

معارف القرآن

تالیف

شیخ تفسیر احمد رفیع حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلی
رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

ترجمہ حقیقت گو معارف پور و عربیہ جامعہ اشرفیہ لاہور

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دار العلوم الحسینیہ شہداد پور

سندھ ، پاکستان

پہلی شائع شدہ ۱۳۵۳ھ مہران ۱۳۵۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ كَمَا لِيَ إِذَا عَلِمْنَا بَعْضَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُلُوبَهُ ثُمَّ تَتَوَكَّلُ عَلَى بَيِّنَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[خزانہ اسرار و لطائف کشف مشکلات قرآنیہ و وصاف مخدراہت فرقانیہ]
مستفی بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تألیف
شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا الحافظ محمد درپیش صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ جَامِعَةِ أَشْرَفِيَةِ لَاهُورِ

جلد پنجم مشتمل بر تفسیر پارہ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

○

به ترجمہ حقیقت آگاہ معارف بنیاد عارف بابہ حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرار ہما

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور
[سیئندھ، پاکستان]

باجازت مکتبہ عثمانیہ بیٹ الحد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۵ :- ۶۱۲
 کتابت متن قرآن کریم : خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید ضیاء اللہ گوہر انوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۴۱۹ھ
 تعداد طبع دوم :- ۱۴۲۲ھ
 پریس : القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

ملنے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس، المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیلہ چوک کراچی۔ پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۲۵۳ بہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانچہ کوئٹہ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کہ کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پادیں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

مشمول برپارہ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹)

بقیہ سورۃ کہف . مریم . طہ . انبیاء . حج . مؤمنون . نور . فرقان . شعراء . نمل

صفحہ	مضمون	پر شمار
۱	آغاز پارہ ۱۶ قَالَ اَكْمَدْ	
۲	بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام	۱
۴	بیان تاویلات واقعات مذکورہ	۲
۶	تاویل واقعہ اول	۳
۶	تاویل واقعہ دوم	۴
۵	تاویل واقعہ سوم	۵
۶	لطائف و معارف	۶
۷	پہلی اور دوسری دلیل	۷
۸	تیسری دلیل	۸
۱۳	قصہ ذوالقرنین	۹
۱۸	سفر اول	۱۰
۱۹	سفر دوم	۱۱
۲۰	سفر سوم و تفسیر سداہنی برائے السداہ خروج و ماہج	۱۲
۲۲	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۴	دیوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر	۲۵
۱۵	دیوار اول — دیوار چین	۶
۱۶	دیوار دوم — دیوار سمرقند	۶
۱۷	دیوار سوم — دیوار آذربائیجان	۲۶
۱۸	دیوار چہارم — دیوار تبت	۶
۱۹	دیوار پنجم	۶
۲۰	دیوار مذکور کے دستش اوصاف	۲۷
۲۱	یا جوج ماجوج کون ہیں	۲۸
۲۲	مرزا سنے قادیان کا ہڈیاں	۳۰
۲۳	تمتہ قصہ ذوالقرنین - ذکر انہدام دیوار ذوالقرنین و خروج یا جوج و ماجوج و نفع صور	۳۱
۲۴	خاتمہ سورت بر توحید و رسالت و تذکیر آخرت	۲۴
۲۵	شان نزول	۳۶
۲۸	تفسیر سورہ مریم *	
۲۶	قائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ	۶
۲۷	قصہ اول حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام	۴۱
۲۸	تمتہ واقعہ	۴۶
۲۹	قصہ دوم حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام	۴۹
۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آٹھ صفات کا ذکر	۵۲
۳۱	پہلی صفت - عبدیت	۵
۳۲	دوسری اور تیسری صفت	۵۵
۳۳	چوتھی - پانچویں - چھٹی - ساتویں صفت	۵۶
۳۴	آٹھویں صفت	۵۷
۳۵	قول مبرم و فیصلہ حکم در بارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم و علی نبینا و علیہما و بارک وسلم	۵۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۶	لطائف و معارف بسلسلہ بحث سابق	۶۵
۳۷	حدیث ذبیح موت	۶۸
۳۸	قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ السلام	۷۰
۳۹	نکتہ	۷۳
۴۰	قصہ چہارم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۷۷
۴۱	قصہ پنجم حضرت اسمعیل علیہ السلام	۷۵
۴۲	قصہ ششم حضرت ادریس علیہ السلام	۷۹
۴۳	ذکر وصف عام جنس انبیاء کرام علیہم السلام	۷۷
۴۴	ذکر حال و کمال اہل سعادت و اہل شقاوت	۷۹
۴۵	ذکر اعطاء علم و قدرت و اثبات وحدانیت و بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت و طاعت	۸۱
۴۶	نکتہ	۸۲
۴۷	اثبات معاد و بیان حال و کمال اہل طاعت و اہل معصیت	۸۴
۴۸	کفار کے ایک مخالفہ کا جواب	۸۸
۴۹	جواب دیگر	۸۹
۵۰	جواب دیگر	۹۰
۵۱	منکرین حشر کے ایک تکبر اور تمسخر کا جواب	۹۱
۵۲	ابطال عقیدۂ اہلیت و بیان ضلال و دہل منکرین وحدانیت و قیامت برائے تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۹۲
۵۳	خاتمہ سورۃ مشتمل بر بشارت اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان الخ	۹۷
۵۴	فائدہ (مقبولیت اور شہرت میں فرق)	۹۸
۹۹	تفسیر سورۃ طہ	
۵۵	تقریر رسالت و وحدانیت	۱۰۰
۵۶	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام	۱۰۳
۵۷	نکتہ	۱۰۵
۵۸	عطار خلعت نبوت و رسالت	۱۰۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۰۷	نکتہ	۵۹
۱۰۸	عطائے معجزات	۶۰
۱۰۹	پہلا معجزہ	۶۱
۱۱۰	فائدہ - نکتہ	۶۲
۱۱۱	دوسرا معجزہ	۶۳
۱۱۵	تذکیر انعامات و احسانات	۶۴
۱۱۶	پہلا احسان	۶۵
۱۱۷	دوسرا احسان	۶۶
۱۱۸	تیسرا احسان	۶۷
۱۱۹	چوتھا احسان	۶۸
۱۲۰	پانچواں احسان	۶۹
۱۲۱	چھٹا احسان	۷۰
۱۲۲	ساتواں احسان	۷۱
۱۲۳	آٹھواں احسان	۷۲
۱۲۴	نکتہ	۷۳
۱۲۵	ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ	۷۴
۱۲۶	تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر	۷۵
۱۲۷	بیان مہدار و معاد	۷۶
۱۲۸	ذکر مذکورہ دیگر و بیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین	۷۷
۱۲۹	میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو نامساعد خطاب	۷۸
۱۳۰	نکتہ	۷۹
۱۳۱	ایک شہداء اس کا ازالہ	۸۰
۱۳۲	مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب	۸۱
۱۳۳	بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب اور اسکی فرقاہی	۸۲
۱۳۴	رابطہ دیگر ربط بہ مضمون سابق	۸۳
۱۳۵	موسیٰ علیہ السلام کی کربہ طرد سے واپسی اور گزشتہ سال پرستی کا واقعہ	۸۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸۵	لطائف و معارف پر سلسلہ مضمون سحر	۱۵۲
۸۶	سحر اور معجزہ کی تعریف	۴
۸۷	سحر اور معجزہ میں فرق	۱۵۳
۸۸	حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ	۴
۸۹	مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب	۱۵۴
۹۰	اثبات رسالت محمدیہ و تہدید معاندین و ترہیب از عذاب آخرت	۱۵۶
۹۱	منکرین آخرت و کذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب	۱۵۹
۹۲	ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین و مستکبرین	۱۶۵
۹۳	نکتہ (حضرت آدم علیہ السلام کو قادی و عاصی کہنا)	۱۶۸
۹۴	نکتہ	۱۷۱
۹۵	لطائف و معارف	۴
۹۶	تہدید و تنبیہ اہل غفلت بر عدم حبس از ہلک اہم سابقہ مع شاہدہ آثار ہلاکت در آثار سفر تجارت	۱۷۴
آغاز پارہ ۱۷۱ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ		
تفسیر سورۃ انہبیار		
۹۷	خبر دادن رب العزت از قرب قیامت برائے تنبیہ اہل غفلت	۱۸۱
۹۸	بیان توحید و ابطال شرک	۱۸۸
۹۹	دلیل تمانح کی پہلی تقریر	۱۹۳
۱۰۰	اتفاق کی دوسری صورت	۱۹۴
۱۰۱	اختلاف کی صورت - پہلی صورت	۱۹۵
۱۰۲	دوسری صورت	۱۹۶
۱۰۳	تیسری صورت	۴
۱۰۴	برہان تمانح کی دوسری تقریر	۱۹۷
۱۰۵	پہلی صورت	۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۶	دوسری صورت	۱۹۸
۱۰۷	توحید اور اسلام	۱۹۹
۱۰۸	دلائل توحید	۲۰۰
۱۰۹	دلیل ۱ ۲ ۳	۲۰۱
۱۱۰	دلیل ۴ ۵ ۶ ۷ ۸	۲۰۲
۱۱۱	فائدہ علمیہ و نحویہ	۲۰۳
۱۱۲	بیان دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت	۲۰۸
۱۱۳	قسم اول	۶
۱۱۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۰۹
۱۱۵	قسم دوم	۲۱۰
۱۱۶	فائدہ	۶
۱۱۷	قسم سوم	۲۱۱
۱۱۸	قسم چہارم	۶
۱۱۹	قسم پنجم	۶
۱۲۰	قسم ششم	۶
۱۲۱	ایک شبہ مع جواب	۲۱۲
۱۲۲	بیان فناء عالم و رجوع ہر لہوئے خلاق عالم و جواب از شہادت اعداء	۲۱۳
۱۲۳	شان نزول	۶
۱۲۴	بیان انجام استہزاء و تمسخر بارگاہ رسالت و تہدید بر عذاب آخرت	۲۱۶
۱۲۵	تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت	۲۲۰
۱۲۶	قصہ اول موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۶
۱۲۷	قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۲۲۴
۱۲۸	ذکر ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام	۲۲۹
۱۲۹	لطائف و معارف	۲۳۰
۱۳۰	حکایت	۲۳۴
۱۳۱	کافر بادشاہ کا آگ کو مٹا کر نہ کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب	۲۳۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳۲	بادشاہ حقیقی کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا	۲۳۵
۱۳۳	ایک کرامت	۲۳۷
۱۳۴	قصہ لوط علیہ السلام	۲۳۸
۱۳۵	قصہ نوح علیہ السلام	۲۳۹
۱۳۶	قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام	۲۴۱
۱۳۷	تکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام	۲۴۲
۱۳۸	قصہ ایوب علیہ السلام	۲۴۵
۱۳۹	قصہ حضرت اسمعیل و حضرت ابراہیم و حضرت زکریا علیہم السلام	۲۴۷
۱۴۰	قصہ یونس علیہ السلام	۲۴۸
۱۴۱	فرائد	۲۵۰
۱۴۲	قصہ زکریا علیہ السلام	۲۵۱
۱۴۳	قصہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام	۲۵۲
۱۴۴	بیان اجماع انہبیار کرام علیہم السلام بہ توحید خداوندانام	۲۵۳
۱۴۵	بیان قرب قیامت و خروج یا جوج و ماجوج و فناء عالم	۲۵۵
۱۴۶	و بیان ذلت و غاری اہل غفلت و بیان کرامت اہل سعادت	۲۵۶
۱۴۷	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول	۲۵۷
۱۴۸	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول	۲۵۷
۱۴۹	لطائف و معارف	۲۵۹
۱۵۰	مرزائے قادیان کا ایک استدلال مع جواب	۲۶۰
۱۵۱	(مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا) پہلا واقعہ	۲۶۱
۱۵۲	دوسرا واقعہ	۲۶۱
۱۵۳	تیسرا واقعہ	۲۶۲
۱۵۴	چوتھا واقعہ	۲۶۳
۱۵۵	پانچواں واقعہ	۲۶۴
۱۵۶	چھٹا واقعہ	۲۶۴
۱۵۷	مرزائیوں سے ایک سوال	۲۶۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۸	بشارت وراثت برائے عباد ماکین	۲۶۸
۱۵۹	شیعہ کیا کہتے ہیں	۲۷۱
۱۶۰	اہل سنت و الجماعت کیا کہتے ہیں	۵
۱۶۱	ایک شیعہ اور اس کا ازالہ	۲۷۲
۱۶۲	خاتمہ سورت براتمام حجت بہ تنزیل کتب ہدایت و بعثت رسول رحمت علیہ السلام	۲۷۳
۲۷۶	تفسیر سورت الحج	
۱۶۳	آغاز سورت بحکم تقویٰ کہ آن بہترین زاد اخذ است الخ	۲۷۷
۱۶۴	زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال - قول اول - قول دوم - قول سوم	۲۷۸
۱۶۵	قول چہارم	۲۷۹
۱۶۶	اثبات حشر و نشر و ابطال شبہات مہدیین و مکررین قیامت	۲۸۲
۱۶۷	دلیل اول	۶
۱۶۸	دوسری دلیل	۲۸۳
۱۶۹	مذمت مذہبین و مترددین در بارہ دین متین	۲۸۵
۱۷۰	بیان فلاح اہل ایمان و طبیعت و خسران دشمنان بد مگالان	۲۸۷
۱۷۱	بیان فیصلہ اختلاف ظل و ام در روز قیامت	۲۹۱
۱۷۲	صحابین کے بارے میں تین قول - پہلا قول	۵
۱۷۳	دوسرا قول - تیسرا قول	۲۹۲
۱۷۴	مسئلہ	۲۹۳
۱۷۵	مذمت کفہ نام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام الخ	۲۹۸
۱۷۶	سَوَآلِی الْعَاكِفُ میں اقوال	۲۹۹
۱۷۷	قول اول	۵
۱۷۸	قول دوم	۵
۱۷۹	فائدہ (طواف کی تین قسمیں)	۳۰۱
۱۸۰	فائدہ (خانہ کعبہ کو بیت متیق کہنے کی وجہ)	۳۰۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۰۳	شعار	۱۸۱
۳۰۵	تسمیہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)	۱۸۲
۳۰۷	اجازت جہاد و وعدہ نصرت و تمکین برائے دین	۱۸۳
۳۱۰	قائدہ (اس آیت کا نام آیت نکمیں ہے)	۱۸۴
۵	نکتہ (آیت استعلاف)	۱۸۵
۳۱۳	تسلیم رسالت تکب و تہدید کفار براستعمال عذاب و وعدہ مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت الخ	۱۸۶
۳۱۷	ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان	۱۸۷
۳۱۸	شاہین نزول	۱۸۸
۳۱۹	اس قصہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ	۱۸۹
۵	گروہ اول	۱۹۰
۳۲۳	لفظ شمش کی وضاحت	۱۹۱
۳۲۴	لفظ القاء کی وضاحت	۱۹۲
۵	آیت کی تفسیر اول	۱۹۳
۳۲۷	آیت کی دوسری تفسیر	۱۹۴
۳۲۹	تیسری تفسیر	۱۹۵
۵	آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ	۱۹۶
۳۳۲	دوسری اور تیسری تفسیر	۱۹۷
۵	تسمیہ بیان سابق	۱۹۸
۳۳۴	بشارت مہاجرین و مہاجرین و نعمائے آخرت و وعدہ فتح و نصرت و تنبیہ ہر کمال قدرت و حکمت	۱۹۹
۳۳۹	بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تسخیر	۲۰۰
۵	دلیل اول	۲۰۱
۳۳۷	دلیل دوم	۲۰۲
۵	دلیل سوم	۲۰۳
۵	دلیل چہارم	۲۰۴
۵	دلیل پنجم	۲۰۵
۳۳۸	دلیل ششم	۲۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰۷	تہسید مجاہدین در بارہ احکام شریعت	۲۲۰
۲۰۸	بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک	۲۲۲
۲۰۹	خاتمہ سورت برترغیب اعمال و تاکید اعتقاد بملت اسلام	۲۲۴
۲۱۰	آغاز پارہ ۱۵ قَدْ أَفْلَحَ	۲۲۷
۲۱۱	تفسیر سورہ مؤمنون	۲۲۷
۲۱۲	صفات مؤمنین مفلحین	۲۲۸
۲۱۳	اول صفت : شتوع	۲۲۹
۲۱۴	دوسری صفت : اعراض عن الغلو	۲۳۰
۲۱۵	تیسری صفت : ادار زکوٰۃ	۲۳۱
۲۱۶	چوتھی صفت : عفت و عصمت	۲۳۲
۲۱۷	فائدہ (حرمت متعہ پر استدلال)	۲۳۳
۲۱۸	پانچویں اور چھٹی صفت : ادار امانت و ایفائے عہد	۲۳۴
۲۱۹	ساتویں صفت : نماز کی پابندی	۲۳۵
۲۲۰	ذکر مسبد او معاد و دلائل توحید	۲۳۶
۲۲۱	قسم اول	۲۳۷
۲۲۲	قسم دوم	۲۳۸
۲۲۳	قسم سوم	۲۳۹
۲۲۴	قسم چہارم	۲۴۰
۲۲۵	قصہ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۴۱
۲۲۶	قصہ قوم عاد یا قوم ثمود	۲۴۲
۲۲۷	فائدہ	۲۴۳
۲۲۸	قصہ بعض و دیگر امم سابقہ بطریق اجمال	۲۴۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۲۷	قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۳۶۴
۲۲۸	قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام	۳۶۵
۲۲۹	اتحاد رسل و ربوبہ حکم توحید و تقویٰ الخ	۳۶۶
۲۳۰	ذکر صفات اہل صدق و ایمان	۳۶۸
۲۳۱	ترغیب اعمال خیر و بیان حال اہل طغیان	۳۷۰
۲۳۲	بیان اسباب جہالت و ضلالت منکبرین و معرضین	۳۷۲
۲۳۳	تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۳۷۷
۲۳۴	دلیل اول	۳۷۸
۲۳۵	دلیل دوم	۳۷۹
۲۳۶	دلیل سوم	۳۸۰
۲۳۷	دلیل چہارم	۳۸۱
۲۳۸	دلیل دیگر	۳۸۲
۲۳۹	تلقین دعا و ادب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال و اہوال آخرت برائے تحذیر اہل شقاوت	۳۸۴
۲۴۰	خاتمہ سورت بر تہید اہل غفلت از حساب آخرت	۳۸۵
۲۴۱	قائدہ علیہ السلام (اَلْحَسْبُ لِلّٰہِ) کی فضیلت	۳۸۶
۲۸۹	تفسیر سورۃ النور	
۲۴۲	خلاصہ و ربط	۳۹۱
۲۴۳	تمہید اجمالی احکام سورت در بارہ عفت و عصمت	۳۹۲
۲۴۴	حکم اول - عذنا	۳۹۳
۲۴۵	نکتہ	۳۹۴
۲۴۶	حکم دوم - نکاح زانی و زانیہ	۳۹۵
۲۴۷	مسئلہ	۳۹۸
۲۴۸	حکم سوم - حد قذف	۳۹۹
۲۴۹	قائدہ	۴۰۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۵۰	حکم چہارم۔ لعان۔	۴۰۲
۲۵۱	اختلاف روایات در شان نزول	۴۰۳
۲۵۲	بیان برائت و نہایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و تہمت و نصیحت مؤمنین و نصیحت منافقین	۴۰۴
۲۵۳	نکتہ	۴۱۲
۲۵۴	قائدہ	۴۱۳
۲۵۵	نکتہ	۴
۲۵۶	حکم پنجم۔ استیذان	۴۱۴
۲۵۷	حکم ششم۔ متعلق بہ نظر و بصر	۴۱۵
۲۵۸	تنبیہ	۴۲۰
۲۵۹	زمینت کے معنی	۴۲۱
۲۶۰	نکتہ	۴
۲۶۱	مسئلہ (خلوت بالا جنس کی ایک صورت)	۴۲۳
۲۶۲	قائدہ (خلوت کی آواز کا حکم)	۴۲۴
۲۶۳	لطائف و معارف	۴۲۵
۲۶۴	حکم ہفتم بابت نکاح مجرواں	۴۲۸
۲۶۵	حکم ہشتم۔ ضبط نفس برائے حفاظت عفت	۴۲۹
۲۶۶	حکم نہم۔ مکاتبت و اعانت مملوک	۴
۲۶۷	حکم دہم۔ مانعت از اکراه و اجبار علی الزنا	۴۳۰
۲۶۸	خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ برامستان ہدایت و نصیحت	۴۳۱
۲۶۹	آیت نور در بارہ تشبیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور	۴۳۳
۲۷۰	نکتہ	۴۳۹
۲۷۱	قائدہ (عبادت و تجارت کا اجتماع ممکن ہے)	۴۴۰
۲۷۲	اعمال کفار کی دو مثالیں	۴۴۱
۲۷۳	مثال اول۔	۴
۲۷۴	دوسری مثال	۴۴۲
۲۷۵	لطائف الاشادت	۴۴۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۲۵	ذکر تسبیح کائنات	۲۷۶
۶	قسم اول	۲۷۷
۲۲۶	قسم دوم	۲۷۸
۶	قسم سوم	۲۷۹
۲۲۸	ذکر بہتدین و غیر بہتدین یعنی مخلصین و منافقین	۲۸۰
۲۵۲	بشارت حکومت و وعدہ خلافت برائے اہل ایمان و طاعت	۲۸۱
۲۵۵	نہمین وعدے	۲۸۲
۲۵۷	فوائد و لطائف	۲۸۳
۲۶۵	خاتمہ کلام و تذکرہ المرام	۲۸۴
۲۶۶	حضرات شیوخ کے اعتراضات اور ان کے جوابات (نکتہ جلالی شیوخ کی تاویلیں اور جوابات)	۲۸۵
۶	تاویل اول . جواب	۲۸۶
۲۶۷	تاویل دوم . جواب	۲۸۷
۶	تاویل سوم . جواب	۲۸۸
۲۶۸	فائدہ جلیلہ	۲۸۹
۶	اعتراض . جواب	۲۹۰
۲۷۰	تتمہ	۲۹۱
۲۷۱	حکم یازدہم . متعلق بر استیذان	۲۹۲
۲۷۳	حکم دوازدہم . متعلق بہ تسبیح	۲۹۳
۲۷۴	حکم سیزدہم . متعلق باہی اکل و شرب	۲۹۴
۲۷۶	حکم چہار دہم . متعلق بہ سلام اہل خانہ	۲۹۵
۲۷۸	حکم پانزدہم . متعلق باداب مجلس نبوی	۲۹۶
۲۸۰	تفسیر سورۃ الفرقان	
۲۸۲	توحید و رسالت و قیامت	۲۹۷
۶	فائدہ	۲۹۸

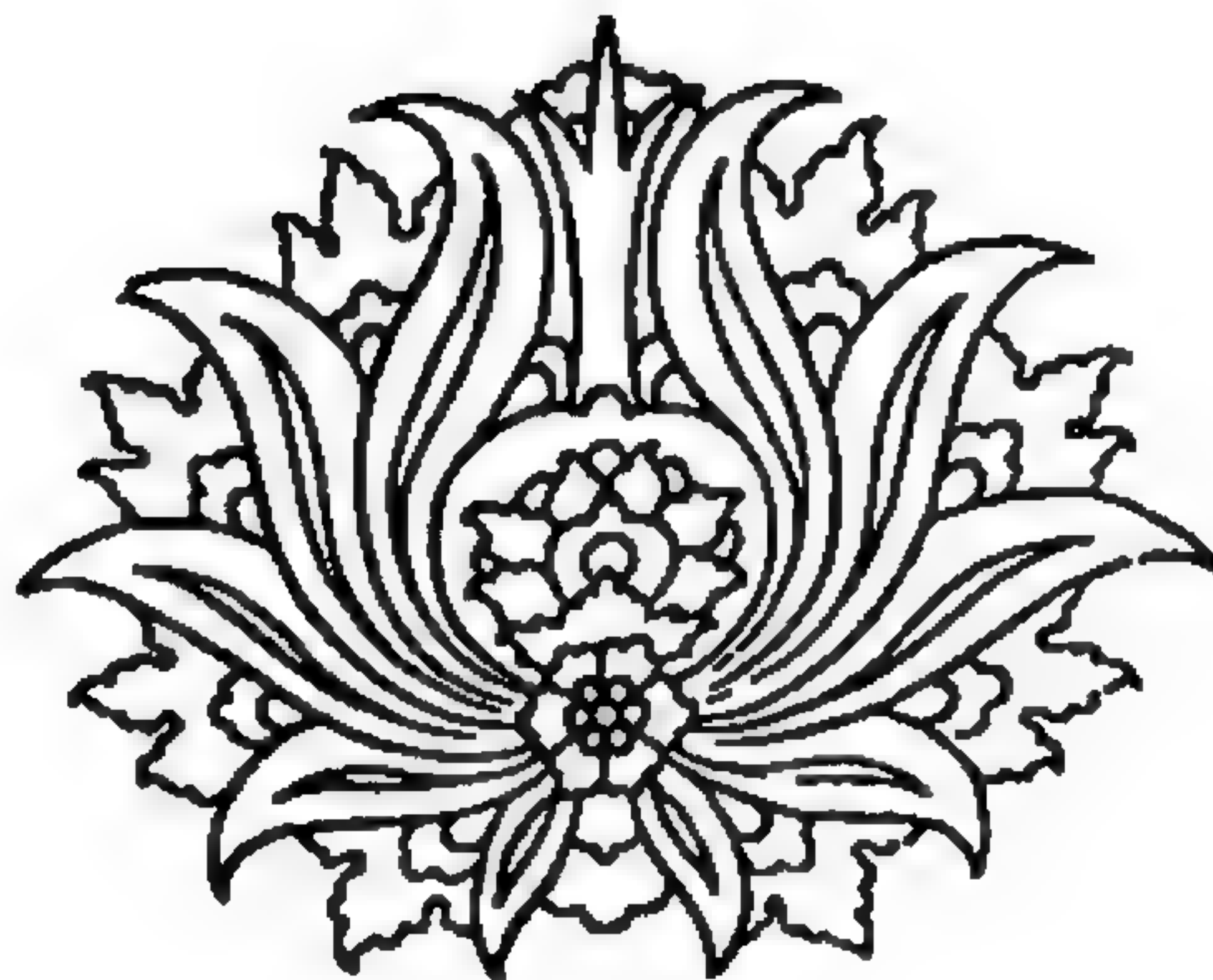
نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۹۹	منکرین نبوت کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۴۸۴
۳۰۰	منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب	۴۸۵
۳۰۱	منکرین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب	۴۸۹
۳۰۲	منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب	۴۹۰
۳۰۳	تفصیلی جواب	۴۹۱
۳۰۴	تنبیہ بر منشا منکار رسالت و بیان بعض احوال و احوال مدور قیامت	۴۹۲
آغاز پارہ ۱۹ وَقَالَ الدِّين		
۳۰۵	منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب	۵۹۵
۳۰۶	تنبیہ	۵۹۸
۳۰۷	منکرین نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب	۵۹۹
۳۰۸	نکتہ	۵۰۱
۳۰۹	ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام	۵۰۲
۳۱۰	قصہ اول - موسیٰ علیہ السلام با قوم او	۵۰۲
۳۱۱	قصہ دوم - قوم نوح علیہ السلام	۵۰۳
۳۱۲	قصہ سوم - مشعل بذر قصہ عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگر ائم	۵۰۴
۳۱۳	قصہ چہارم - قوم لوط علیہ السلام	۵۰۵
۳۱۴	تشبیح کفہ بر استہزار سید البرار علی اللہ علیہ وسلم	۵۰۹
۳۱۵	ذکر دلائل توحید و عجائب قدرت و صنعت	۵۱۲
۳۱۶	قسم اول ، استدلال بنظر در حالت سائرہ	۵۱۳
۳۱۷	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول	۵۱۴
۳۱۸	قول اول	۵۱۴
۳۱۹	قول دوم	۵۱۴
۳۲۰	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول	۵۱۴
۳۲۱	قسم دوم ، از دلائل توحید	۵۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۲۲	قسم سوم، از دلائل توحید	۵۱۴
۳۲۳	قسم چہارم، از دلائل توحید	۵۱۵
۳۲۴	آیت ہذا کی دوسری تفسیر	۵۱۶
۳۲۵	قسم پنجم، از دلائل توحید، استدلال بر خلقت انسانی	۵۱۷
۳۲۶	بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت	۵۱۸
۳۲۷	تتمہ دلائل توحید	۵۱۹
۳۲۸	شرح عباد الرحمن و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان	۵۲۰
۵۲۸	تفسیر سورۃ الشعراء	
۳۲۹	ذکر حقانیت کتاب مبین و تہذیب معاندین و مستہزئین	۵۳۰
۳۳۰	قصہ اول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۵۳۱
۳۳۱	ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ و دعوت	۵۳۲
۳۳۲	فرعون کے دوسرے اسامی کا جواب	۵۳۳
۳۳۳	مکالمہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون در بارہ ربوبیت خداوندگون	۵۳۴
۳۳۴	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جواب	۵۳۵
۳۳۵	فرعون کا جواب	۵۳۶
۳۳۶	موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب	۵۳۷
۳۳۷	فرعون کا جواب	۵۳۸
۳۳۸	موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا جواب	۵۳۹
۳۳۹	فرعون کی حیرانی و پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ تہدید	۵۴۰
۳۴۰	ساحران فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ	۵۴۱
۳۴۱	نکتہ	۵۴۲
۳۴۲	ذکر کثرۃ قدرت خداوند جلیل در نہایت بنی اسرائیل و غرقابی فرعون در دریائے نیل	۵۴۳
۳۴۳	لطائف و معارف	۵۴۴
۳۴۴	فلاسفہ کے اشکال و جواب	۵۴۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۴۵	قصہ دوم - حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او	۵۵۴
۲۴۶	قصہ سوم - حضرت نوح علیہ السلام با قوم او	۵۵۶
۲۴۷	قصہ چہارم - حضرت ہود علیہ السلام با قوم او	۵۶۲
۲۴۸	قصہ پنجم - حضرت صالح علیہ السلام با قوم او	۵۶۵
۲۴۹	قصہ ششم - حضرت لوط علیہ السلام با قوم او	۵۶۸
۲۵۰	قصہ ہفتم - اصحاب الایک	۵۷۰
۲۵۱	خاتمہ سورت بمضمون حقانیت قرآن برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم	۵۷۲
۲۵۲	ابطال کہانت	۵۷۷
۲۵۳	تہمت ابطال کہانت	۵۷۹
۲۵۴	ابطال شاعریت	۵۸۰
۲۵۵	حکایت	۵۸۱
۲۵۶	شان نزول	۵۸۲
۲۵۷	لطائف و معارف	۵۸۳
تفسیر سورۃ النمل		
۲۵۸	حقانیت قرآن و اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت	۵۸۴
۲۵۹	قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام	۵۸۸
۲۶۰	نکتہ	۵۹۰
۲۶۱	قصہ دوم داؤد علیہ السلام اجمالا و سلیمان علیہ السلام تفصیلاً	۵۹۲
۲۶۲	ذکر قصہ شکر دیگر	۵۹۴
۲۶۳	نکتہ	۵۹۶
۲۶۴	قصہ سوم عیسیٰ علیہ السلام بروایت یسوع	۶۰۰
۲۶۵	قائدہ مذ	۶۰۱
۲۶۶	قائدہ مذ	۶۰۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۶۷	نکتہ	۴۰۵
۳۶۸	لطائف و معارف	۴۰۶
۳۶۹	قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام باقوم او	۴۰۸
۳۷۰	قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او	۴۱۰
۳۷۱	خاتمہ قصص بر محمد و شکر بر ملائکت اعداد تمام و سلام بر برگزیدگان خداوندانام	۴۱۱
۳۷۲	خاتمہ پارہ ۱۹	۴۱۲

کتابت ۱-۲-۳ م شہداد پور

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ إِنَّا لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

بولا ، میں نے تجھ کو نہ کہا تھا ؟ تو نہ کے مجھ سے ساتھ ٹھہرنا ۔

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِيبْنِي ۝

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے ، پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھو ۔

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاَنْطَلَقَا ۝

تو اتار چکا میری طرف سے الزام ۔ پھر دونوں چلے ، یہاں تک کہ

أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ بِاسْتِطْعَاءِ أَهْلِهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ۝

پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک ۔ کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے وہ نہ مانے کہ ان

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۝ قَالَ

کہ یہاں رکھیں پھر پائی اس میں ایک دیوار گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کیا ۔ بولا

لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ

(موسیٰ) اگر تو چاہتا لیتا اس پر مزدوری ۔ کہا اب جدائی

بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۝ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

ہے میرے تیرے بیچ ۔ اب بتاتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ ۖ فَكَانَتْ لِمُسْلِكِينَ يَعْمَلُونَ

نہ ٹھہر سکا ۔ وہ جو کشتی تھی سو تمہیں کہتے عمارتوں کی محنت کرتے

فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُمْ أَنْ أُعِيدَ بِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ اُس میں نقصان ڈالوں اور ان کے پرے تھا

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ ۖ فَكَانَ أَبَوَاهُ

ایک بادشاہ لے لیتا ہر کشتی چھین کر ۔ اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۸۰ فَأَرَدْنَا

ایمان پر ۔ پھر ہم ڈرے کہ اُن کو عاجز کرے زبردستی اور کفر کو کفر ۔ پھر ہم نے

أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝۸۱

چاہا کہ بدل دے اُن کو ان کا رب۔ اس سے بہتر ستمرائی میں اور نگاؤ رکھتا محبت میں ۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم بچوں کی تھی ، رہتے اس شہر میں اور

كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا اور انکا باپ تھا نیک ۔ پھر چاہا

رَبُّكَ أَنْ يُبْلَغَا أَشَدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

تیرے رب نے کہ وہ پہنچیں اپنے زور کو اور نکالیں اپنا مال گڑا مہربانی

مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

کے تیرے رب کی ۔ اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے یہ پھر ہے ان

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۲

چیزوں کا جو میں پر تو نہ ٹھہر سکا ۔

بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام

قال الله تعالى۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اے ... ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ باخضر علیہ السلام نے یکایک ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو مار ڈالا۔

تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ اور بے اختیار کہہ اٹھے۔ نَعَدُ جَنَّتَ شَيْئًا كَثِيرًا۔ (آپ نے تو بڑی ہی بے جا

اور ناپسندیدہ حرکت کی) تو حضرت باخضر علیہ السلام نے جواب میں کہا۔ اے موسیٰ کہا میں نے تم سے پہلے ہی

اول مصاحبت میں یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے آخر وہی ہوا جو میں نے اول بار کہہ دیا تھا۔ چوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوبارہ جہد شکنی تھی اس لیے حضرت خضرؑ نے اس مرتبہ مزید تنبیہ کے لیے لفظ لگت اور بڑھا دیا یعنی تم ہی سے تو کہا تھا پھر کیوں بھول گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کے تھیز خیز واقعات پر صبر کرنا اور خاموشی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہنا بہت تیز محنت ہے اس لیے آخری بات کہہ دی غیر اب تو جانے دیجیئے لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ شک آپ میری طرف سے عذر کی حد اور انتہا کو پہنچ چکے ہیں آپ ایسا کرنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ کو کوئی الزام نہ ہوگا۔ کیونکہ تین مرتبہ موقع دینے سے محنت پوری ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضرؑ علیہ السلام کی بار بار مخالفت سے شرم آئی۔ اور ان کی علامت سے ڈرے اس لیے ان سے یہ آخری بات کہہ ٹالی کہ اگر تیسری بار آپ سے پوچھوں تو آپ کو جفا کرنے کا اختیار ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

پھر دونوں آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر پہنچے اور ان سے ملے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور تمہارے یہاں ہیں تو اس بستی والوں سے یہاں ہونے کی حیثیت سے کھانا طلب کیا سو بستی والوں نے ان کی سہانی سے انکار کر دیا۔ صبر کیا اور بھوکے پڑے رہے۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی۔ یعنی بھکی ہوئی تھی۔ مگر نے کے قریب تھی پس خضرؑ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ خضرؑ نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ خارق عادت امران کی کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر خضرؑ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایسے سنگ دل اور بے مروت اور بخیل لوگوں کے ساتھ احسان کیا اور مفت ان کا کام کیا اور بلا معاوضہ ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں سے جنہوں نے یہاں مسافر کا کوئی حق نہ سمجھا۔ اجرت کیوں نہ لے لی جس سے ہمارا کھانے پینے کا کام چل جاتا۔

حضرت خضرؑ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے تم نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر میں پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ لہذا آپ حسب وعدہ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے آپ کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سے خبردار کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو۔ یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیر دی کرے تو اس کا بھلا ہو۔ حضرت خضرؑ کا علم وہ تھا کہ دو مردوں سے اس کی پیر دی بن نہ آئے (موضح القرآن)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علوم کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعض بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اکرم علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور مسجود ملائکہ بنایا واللہ اعلم۔

بیان تاویلات و اوقات مذکورہ

خضر علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہر فعل کی مصلحت سے آگاہ کر دیں اور ان تمام واقعات کی تاریخیات بیان کر دیں جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپس نے ان کو بُرا جانا۔

بیان تاویل واقعہ اول

وہ جو کشتی تھی وہ چند متاجوں کی تھی جو سمندر میں کرایہ پر چلا تے تھے اور اس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزیران تھی۔ سو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں تاکہ کوئی خاصیت اس کو عیب دار سمجھ کر نہ چھینے اور عیب کو دیکھ کر اس پر دست اندازی نہ کرے اور ان لوگوں کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار ہونے کی وجہ سے غصب نہ کر سکے اور یہ مساکین بعد میں تنگ نہ لگا کر اس کشتی کو درست کر لیں گے۔

گر خضر دہم کشتی را فلست ۔ صد درستی در شکست خضر ہست

یہ باعث تھا میرے اس کشتی توڑنے کا جس پر آپ سے عبرت ہو سکا۔

بیان تاویل واقعہ دوم

اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تھا سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے اور اللہ کو ان کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی اور یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو کافر ہوتا اور ماں باپ کما س سے غیر معمولی محبت تھی سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو سرکش اور کفر میں گرفتار کر دے۔ یعنی جب بالغ ہو تو والدین کو بھی کفر پر مجبور کرے اور وہ اس کی خوبصورتی اور محبت کی وجہ سے اس سے جدا ہونا گوارا نہ کریں۔ اور کفر اختیار کر بیٹھیں اور ہلاکت دائمی میں گرفتار ہوں پس اس طرح لڑکے کا مارا

جانا ان کے حق میں مصیبت بنا اور باطن میں اللہ کی رحمت بنا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کا قتلہ تو تمام کر دیا جائے اور ان کا پردہ دگار اس نالائق اور بدبخت بیٹے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حماد راہ پاکیزگی اس لڑکے سے بہتر ہو یعنی کفر اور شرک اور مصیبت اور بد اخلاقی اور بد اعمالی سے پاک ہو اور ایمان اور توحید اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور ازراہ شفقت و محبت والدین سے زیادہ قریب ہو۔ اور احسان اور صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ چنانچہ اس لڑکے کے بدلے جانے کے بعد ان دونوں نیک بختوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ ایک نبی سے بیاہی گئی اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہونے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی اس طرح سے یہ نیک بخت لڑکی اس بدبخت لڑکے کا بدلہ ہو گئی ہر سچے ابتدائے اگرچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ خارجی اثرات کی وجہ سے بعض آدمیوں کی کشتہ دہ سے ہی بنیاد بُری پڑ جاتی ہے مگر اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہوتا اس لڑکے کی بابت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ کر دیا کہ اس بچہ کی افتاد اور بنیاد بُری ہے بڑا ہو کر کٹا بھگرا ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہی میں مبتلا کرے گا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے سبب اس کے ماں باپ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے والدین کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی۔ اس لیے ان کی راہ سے اس روڑہ کو نکال دیا گیا اور حضرت خضرؑ کا اس لڑکے کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم اعلیٰ کی وحی سے تھا۔

تاریخ واقعہ سوم

اور رہی وہ دیوار جس کو میں نے مفت سیدھا کر دیا وہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جن سے اجرت لینا مناسب نہ تھا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے واسطے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لے جاتے اور ان کو بسبب صغیر سی اور کمزوری کے کچھ نہ ملتا اور ان دونوں کا باپ ایک مرد صالح تھا خدا تعالیٰ کو اس کی نیکی کے صلہ میں اس کی اولاد کی حفاظت منظور تھی سو تیرے پردہ دگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی قوت یعنی عقل اور بلوغ اور جوانی کو پہنچ جائیں اور اس وقت اپنا خزانہ اور دینہ نکالیں اور دسٹے مہربانی پر پردہ دگار نے مجھے اس دیوار کی اصلاح کا حکم دیا اور ایک اشارہ میں سیدھی ہو گئی اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار مفت سیدھی کر دی اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جائے اس پر مزدوری نہیں لینا چاہیے۔

خاتمہ کلام جب خضر علیہ السلام نے تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں تو اخیر میں یہ کہا لیجئے یہ ہے باطنی حقیقت ان چیزوں کی کہ جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ آپ شریعت کے ظاہری احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھے۔ شریعت میں اس قسم کے

افعال کے جواز کی گنجائش نہیں ہوتی اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔ نہ نکلنے و نہ جھٹلنا ہوں مولا علیہ السلام اور حسب وعدہ میں نے آپ کو ان واقعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنانچہ اس کے بعد موسیٰ ان سے رخصت ہو گئے۔

لطائف و معارف

(۱) حضرت علیہ السلام کا نام بلیا بن مکنان تھا اور کنیت ان کی ابو العباس تھی اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ کا نام ہوا اور کبر فساد۔ ان کا لقب تھا شاہی خاندان سے تھے دنیا کو ترک کیا اور زہد اور درویشی کی راہ اختیار کی۔ ظاہر میں ذوالقرنین کے وزیر تھے لیکن درپردہ فقیر اور درویش تھے اور حضرت اس لیے ان کا نام ہو گیا کہ ایک صاف اور چٹیل زمین ان کے بیٹھنے سے سرسبز ہو گئی اور مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت کو اس لیے حضرت کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے ارد گرد کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عابرو یا حضرتان تھا اور صحیح اور رائج قول یہ ہے کہ ان کا نام بلیا بن مکنان تھا۔

(دیکھو فتح الباری ص ۳۰۹ جلد ۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام)

(۲) بہر حال کے نزدیک حضرت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیٰ فرزند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام منجملہ فرشتوں کے ایک فرشتہ تھے بنی آدم میں سے نہ تھے (مزید اقوال کی تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام دیکھیں)۔

یہ ناچیز کہتا ہے کہ حقیقت حال تو اللہ کو معلوم مگر حضرت علیہ السلام کے جو افعال حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو وہ ملائکہ مدبرات امر سے یعنی کارکنان قضاء و قدر سے ملنے جلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام کا علم اور قسم کا ہے اور انبیاء و مرسلین کا علم اور قسم کا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلا دیا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ملائکہ کی طرح ہمارے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ درپردہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت علیہ السلام اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر عجیب نہیں کہ ان پر غیبہ شان ملکیت کا ہوا اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کیے گئے ہوں جس طرح کے امور ملائکہ کے سپرد کیے گئے اور عجیب نہیں کہ اسی غیبہ ملکیت کی وجہ سے حضرت علیہ السلام عام نظروں سے محبوب و مستور کر دیتے تھے جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح حضرت علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ حضرت علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر علیٰ طور پر نمونہ ملائکہ ہیں اور رجال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم اس لیے ہوا کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ حضرت کو جو علم دیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا ہے تم اس سے واقف نہیں بلکہ وہ ایسا علم ہے جو بظاہر علوم نبوت اور علوم شریعت کے خلاف ہے اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو گے بلاشبہ لے موسیٰ تم ہمارے رسول عظیم اور

کلمہ ہوا اور بلاشبہ اس وقت تمام روئے زمین پر تمہارا ہی مرتبہ سب سے بلند ہے مگر اس بات کو ہر وقت مستحضر رکھو کہ تمہارا علم محیط نہیں تم ہمارے مقرب خاص بندے ہو۔ تمہیں خاص طور پر احتیاط لازم ہے مبادا تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جس میں خلاف حقیقت کا کوئی ادلیسا شائبہ یا دھمکہ بھی نکل سکے۔ نیز تعالیٰ کے دیئے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں جس کو جو علم ملا ہے وہ خدا کے دیئے بے پایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ خدا کے علم محیط پر محمول کر دیا جائے۔ (۳) علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ وہ ولی تھے نبی نہ تھے اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ نبی تھے پھر نامعلوم کہ وہ رسول تھے یا رسول نہ تھے صرف نبی تھے علماء کا جو گروہ ان کی نبوت کا قائل ہے وہ ہجرت اور استدلال میں چند امور ذکر کرتا ہے۔

پہلی دلیل یہ کہ حق تعالیٰ خضر علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں وَ اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِنَا۔ یعنی ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور رحمت سے نبوت مراد ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس قول اِنَّمَا كُنْتَ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ اَلَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّحْمَتِنَا میں رحمت سے نبوت مراد ہے۔

جواب نبوت بے شک اللہ کی رحمت ہے مگر ہر رحمت کا نبوت ہونا ضروری نہیں جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی طرح ہدایت اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

دوسری دلیل تائیں نبوت دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے حق میں یہ فرمایا ہے وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ لَدُنَّا عَلَمًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود خضر علیہ السلام کو بلا واسطہ معلم کے تعلیم دی اور یہ شان نبی کی ہے۔

جواب علم لدنی اور الہام ربانی سے نبی ہونا لازم نہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی اٰمَمٍ مُّؤْتَسٰی اَنْ اَلْقِیْہِ عَلٰی اَنْفُسِہِمْ اِس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف اللہ کی وحی اور الہام کا ذکر ہے مگر وہ نبیت نہ تھیں اور علیٰ هذا قرآن کریم میں حضرت مریمؑ سے فرشتوں کا کلام اور خطاب اور بشارت مذکور ہے مگر وہ نبیت نہ تھیں بلکہ ولیۃ اور صدیقہ تھیں۔

تیسری دلیل حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے درخواست کی حالانکہ نبی کو غیر نبی سے علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور غیر نبی کو نبی کے اتباع اور پیروی کی ضرورت ہے۔

جواب نبی کو علوم نبوت اور علم ہدایت اور علوم شریعت میں غیر نبی کی تعلیم اور اس کے اتباع کی ضرورت نہیں مگر یہ جائز ہے کہ نبی ماسوائے علوم نبوت کے کوئی دوسرا علم غیر نبی سے حاصل کرے اور اس دوسرے علم میں اس کی پیروی کرے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے جن علوم سے نبوت

کو تعلق نہ ہو تو اگر نبی کو ان میں سے کسی علم کی ضرورت اور حاجت ہو تو وہ غیر نبی کے اتباع سے حاصل کر سکتا ہے اور حدیث جس میں خضر کا واقعہ ہے اس کی تائید ہے۔

(۴۷) نیز علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا مر چکے ہیں جمہور علماء و شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے کہ جتنا چاہیں انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور یہی وہ شخص ہیں جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ اور ان کے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سینوں اور معارف سے اٹھایا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں مگر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں

حافظ ابو عمرو بن صلاح اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضرؑ ہم میں زندہ ہیں اور صوفیائے کرام اور اہل صلاح اور اہل معرفت کا اتفاق ہی پر ہے اور اہل صلاح اور اہل معرفت کے طغر کے دیدار اور ان کے ساتھ ایک جہاد جمع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور مقامات متبرکہ میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بہر حال جمہور علماء کرام اور عامہ اہل صلاح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے جن میں ابو یعلیٰ مہلبیؒ اور قاضی ابوبکر بن عربیؒ اور ابوبکر بن عباسؒ اور ابن جوزیؒ اور ابن تیمیہؒ ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ضرور حاضر ہوتے اور آپؐ پر ایمان لاتے اور آپؐ کے ہمراہ جہاد کرتے حالانکہ یہ امر کہیں ثابت نہیں۔ نیز آیت وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے خلود اور دوام نہیں اور نیز بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا لَا يَبْقَى مَن هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوُهَا مِنْهَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَيًّا فَحَيَّ وَمَنْ تَوَلَّى فَهُوَ خَلْدٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لِقَاءَ رَسُوْلِكَ اَمَّا بَعْدُ فَاَنْتَ اَعْلَمُ۔

مگر اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ استدلال نہایت ضعیف اور کمزور ہے یہ استدلال اگر صحیح ہو جائے تو اس سے تو ظالم اور جنات اور شیاطین سب کی وفات بھی ثابت ہو سکتی ہے بلکہ دجال کی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ وہ بالاجماع زندہ ہے اور ایک جزیرہ میں مجوس ہے۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں۔ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور وہ دلی کامل ہیں۔ نعت (طویل العمر) اور محبوب عن الالبصار یعنی عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا متعدد احادیث میں ذکر آیا ہے جن کا حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۳۸ جلد ۶ میں ذکر کیا۔ وہ روایتیں اگرچہ زیادہ مستند نہیں لیکن موضوع

اور سبے اصل بھی نہیں اور اس بارہ میں زیادہ مشہور حدیث تعزیت ہے وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سفید ریش بزرگ حضور پُر نورؐ کے جنازہ پر کھڑے اور روئے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور غائب ہو گئے ان کے جلسے کے بعد ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ اعظمؓ نے لوگوں سے کہا کہ یہ حضرت تھے اور یہ حدیث مستند ک حاکم میں جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (دیکھو تحفۃ الزکریٰ شرح حصین الشوکانی ص ۲۶۱) اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابوبکر وعلیٰ هذا الخضر (ابوبکرؓ اور علیؓ نے کہا یہ خضر ہیں) (دیکھو فتح الباری ص ۲۱۱ ۶ ذکر حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام)

اور کعب اجمارؓ سے منقول ہے کہ چار پیغمبر زندہ ہیں جو زمین والوں کے لیے مان ہیں ان چار میں سے دو زمین میں ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ دونیٰ تو زمین میں ہیں اور دینیٰ آسمان پر زندہ ہیں اور یس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۱۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام) اور دیکھو تفسیر مظہری ص ۶۲ جلد ۶ پر مجدد صاحب کا کلام نقل کیا ہے۔ جو لطیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے درمیان زندہ موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اسی پر متفق ہیں اور متفقہ طور پر حضرت خضرؓ سے اپنی ملاقاتوں کو بیان کرتے ہیں اور اولیائے کرام کی یہ حکایتیں حدیثاً تو کو پہنچی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ (فتح الباری ص ۶۲۰)

ادھر امر قطعی۔ اور بدیہی اور مسلم ہے کہ اولیاء کرام اہل کشف اور اہل الہام ہیں اور بلاشبہ یہ گروہ صادقین اور پتوں کا گروہ ہے۔ اس گروہ صادقین کے متفقہ مشاہدات اور مکاشفات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور تشریعیہ سے نہیں بلکہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیہ کی جنس سے ہے حضرت استاد مولانا سید انور شاہ قدس اللہ سرہؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علمائے شریعت اور اولیائے طریقت کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق ہے یا امور تکوینیہ یا اسرار کونیہ کے باب سے ہے پس اگر وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی حلال و حرام اور بھجوز اور لایحوز سے متعلق ہو تو اس وقت علماء شریعت کے قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علماء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیہ سے متعلق ہو اور افعال مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس جگہ اولیائے طریقت اور اہل معرفت و تدابیر بصیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل الہام کا گروہ ہے اور بلاشبہ صادقین اور صالحین کا گروہ ہے یہ گروہ جب اپنا کوئی مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نقلاً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی متعدد احادیث میں آیا ہے اسی دلیلیہ کہ قد قوا طمست علی العشر الاواخر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب شب قدر کے بارہ میں عشرۃ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر عباد الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہو گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا خواب کاذب

نہیں ہوتا اسی طرح جب اہل الہام اور اہل کشف کے مکاشفات اور مشاہدات کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ لامحالہ حق ہوگی خاص کر جب علماء شریعت کا بھی وہی قول ہو کہ جس پر تمام صوفیاء اور ادیان متفق ہوں تو اس کے قبول و تسلیم میں کوئی تردد ہی نہیں ہونا چاہیئے اور حیات خضر علیہ السلام کا مسئلہ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ لہذا اس بارہ میں اہل کشف اور اہل الہام کے قول کو ترجیح ہوگی واللہ اعلم وعلیہم السلام۔

(۵) موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب مقام مجمع البحرین پہنچے تو دونوں پھلی کو بھول گئے اور وہ بھی ہوتی پھل خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور وہاں اس نے اپنے لیے سرنگ اور طاق بنالیا موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو معجزے ہوئے ایک تو پھلی کا زندہ ہو جانا اور دوسرا یہ کہ پانی کا بندھ ہو جانا اور پھلی کے لیے ایک طاق بن جانا مردہ کا زندہ ہو جانا اور پھر دریا میں خشک راہ کی طرح سرنگ بن جانا یہ سب آیات قدرت اور دلائل نبوت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے لئے کی جگہ یہی نشانی بتلائی تھی کہ جہاں وہ تاشتہ کی پھلی زندہ ہو جائے اور یہی ان کے لئے کی جگہ ہے اس قسم کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذَكَّوْا بِالْقُرْآنِ... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى... فَقُلْنَا أَصْرُ لَوْهٍ
يَنْفَعُهَا كَذَلِكَ يَخْبِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَبُرْهَانُ آيَاتِهِ كَعَمَلِكُمْ تَفْقَهُونَ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر
لگا دو خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔

نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا جو زمین پر ڈالنے سے اڑدھا بن جاتا تھا یہ بھی ایک قسم کا ایحاء ترقی تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر تھا اور پھلی کے زندہ ہو جانے کی نظیر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد خیبر کی ایک یہودیہ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بھنی ہوئی بکری لاکر آپ کے سامنے رکھی جس میں زہر ملا یا ہوا تھا آپ نے اس میں سے ایک دست کر لیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے مجھ میں زہر ملا یا گیا ہے آں حضرت کا یہ معجزہ پھلی کے معجزہ سے بڑھ کر ہے۔ وہ تو فقط زندہ ہو گئی اور اس بکری کے دست نے آپ سے باتیں کیں اور دشمنوں نے جو زہر اس میں ملا یا تھا اس سے آپ کو آگاہ کر دیا اور علیٰ ہذا ستون حسانہ کا ردنا اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا اور سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا اور درختوں کا آپ کے حکم سے رواں ہونا یہ ایک مردہ کے فقط زندہ ہو جانے سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ جمادات زندہ ہو کر رول رہے ہیں اور آپ کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں۔ امام بیہقیؒ نے دلائل نبوت میں سواد بن عمروؒ سے روایت کیا ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اللہ نے

علہ۔ قبل کان الموت المشوى وحیاته بما ذکر معجزة موسیٰ او خضر علیہما السلام کذا فی شرح شیخ
الاسلام زکریا الانصاری علی صیح البخاری من کتاب العلم ص ۲۲۷ جلد ۱۔ (و کذا فی شرح التسلا فی ص ۱۶۲۷)

جو معجزات آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے سوا بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امام! حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء موتی کا معجزہ عطا فرمایا تھا یعنی آپؑ کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا اس پر امام شافعیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کے لیے خشک ستون کو زندہ کر دیا جس سے ہمارا گناہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر تیار ہو گیا تو وہ جو خشک ستون تھا بچوں کی طرح رویا جس کے رونے کی آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر سبہ درجہ اس کی یہ ہے کہ خشک ستون کا آپؑ کی مفارقت کے صدمہ سے رونایا کی کمال محبت کی دلیل ہے اود کمال معرفت کی دلیل ہے اود پھلی کا سمندر میں راستہ بنا لینا اود پھلی کے پھونکنے سے پانی کا خشک اود منجمد ہو جانا اود اس کے لیے مثل روشن دان کے بن جانا یہ معجزہ فلق البحر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لیے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حفصؓ کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پہنچی اود سخت پیاس لگی راوی کہتا ہے کہ علاء بن حفصؓ نے لوگوں کو حدیث نماز پڑھائی اود ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم! ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اود بادل بھیجا جس نے پانی اندر لے دیا اود پورا لشکر سیراب ہو گیا اود ہم نے اپنی مشکیں اود برتن سب بھر لیے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک خلیج آگئی جس سے پار ہونا تقریباً ناممکن تھا علاء بن حفصؓ نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے۔ یا علی۔ یا عظیم۔ یا عظیم۔ یا کریم۔ پھر کہا بسم اللہ پڑھ کر گزر د اور پار ہو ہا واپس ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اود اپنی سوار یوں کو خلیج میں قال دیا اود پار ہو گئے اود جانوروں کے کھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اود پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اود سجد اللہ فتحیاب ہوئے اود دشمن کو قتل کیا اود گرفتار کیا پھر لوٹ کر اسی خلیج پر پہنچے علاء بن حفصؓ نے پہلے کی طرح کیا اود ہم اسی طرح خلیج سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے اود پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں لگی خطیب ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامات کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔

(دیکھو تفسیر مزاج میرٹھ ۳۱۹ جلد ۲)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھنا ہوں تمہارے

مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ

آگے اس کا کچھ ذکر ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہر

كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

چیز کا اسباب ۔ پھر پیچھے پڑا ایک اسباب کے ۔ یہاں تک کہ جب پہنچا

مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۝

سورج ڈوبنے کی جگہ ۔ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝ قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ

اور پائے اس کے پاس ایک لوگ ۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین ! یا

إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ

لوگوں کو تکلیف دے ۔ اور یا کہ ان میں

حُسْنًا ۝ قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ

خوبی ۔ بولا جو کوئی ہو گناہے انصاف سو ہم اس کو اردیں گے پھر اُٹا

إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۝ وَإِنَّمَا مَنْ أَمِنَ

جائے گا اپنے رب کے پاس، وہ اردے گا اس کو بُری مار ۔ اور جو کوئی یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ

لایا اور کیا بھلا کام ، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم کہیں گے اس

أَمْرًا يُسْرًا ۝ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ

کو اپنے کام میں آسانی ۔ پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے ۔ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے

الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ

کی جگہ ، پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک لوگوں پر کہ نہیں بنادی ہم نے ان کو اس

دُونَهَا سِتْرًا ۝ كَذَلِكَ ۝ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

سے دوسرے کچھ اٹھ ۔ یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آچکی ہے اس کے پاس کی خبر۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا دو آڑ کے بیچ، پائے

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ قَالُوا

ان سے دوسرے ایک لوگ جتنے نہیں کہ سمجھیں ایک بات۔ بولے

يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

لے دو القرنین یہ یا جوج و ما جوج! دھوم اٹھاتے ہیں

الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

تک میں، سو کہے تو ہم ٹھہرا دیں تجھ کو کچھ محصول اس پر کہ بنادے تو ہم

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۙ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي

میں ان میں ایک آڑ۔ بولا جو مقدور دی مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے کہ

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ أَتُونِي زَبْرًا حَدِيدًا

مدد کرو میری محنت میں، بنادوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دھماکا پکڑاؤ مجھ کو تختہ لوسہ کے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ

یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو چٹانوں تک پہاڑ کے، کہا، دھونکو۔ یہاں تک کہ

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۙ فَمَا

جب کر دیا اس کو آگ، کہا، لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا تانبا۔ پھر نہ

اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ

کے کہ اس پر چڑھ آویں۔ اور نہ کے اس میں سوراخ کرنا۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ

بولا یہ ایک ہرچہ میرے رب کی، پھر جب آدے وعدہ میرے رب کا، گرامہ

دَكَاءٌ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۹۸ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ

اس کو ڈھا کر۔ اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن

يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضٍ وَنُقِضَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝۹۹ وَ

ایک دوسرے میں دھنستے۔ اور پھونک مارے صور میں پھر جمع کر لائیں ہم ان کو سارے۔ اور

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝۱۰۰ وَالَّذِينَ

دکھا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے۔ جن کی

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا

آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے، اور نہ

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۱۰۱

سنتے تھے سنتا۔

قِصَّةُ ذَا الْقُرْنَيْنِ

بودشاہ ہے وہ زمان پیش زیں

ملک دنیا بودش وہم ملک دیں

قال الله تعالى - وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَا الْقُرْنَيْنِ ... الى ... وَكَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا.

(ربط) شروع سورت میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا جو قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔

اب اخیر سورت میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے جس کا خلاصہ یہ

ہے کہ ذوالقرنین ایک مادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی

اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے ظاہر میں وہ بادشاہ

تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا بادشاہت اور ولایت۔ امیری اور

فقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع البحرین تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ ذیل کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب) پہنچ گیا اور مشرق سے بیکر مغرب تک دنیا کا فرما روا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کئے گئے تھے۔
(فتح الباری ص ۲۴۲ و عمدة القاری ص ۲۲۳)

یہ تاہم کہتا ہے۔ دونوں تو جہیں درست ہیں ظاہر کے اعتبار سے تو وہ جہیں ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں پہنچ گیا اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور باطنی اور معنوی طور پر یہ وہ جہیں درست ہے کہ اس کو علم ظاہر اور باطن دونوں عطا ہوئے تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور ہر ظاہر کے تحت ایک بطن ہوتا ہے اور یہ بطن اس ظاہر کے ماتحت ہوتا ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اگرچہ ظاہر میں بادشاہ تھا مگر باطنی اور معنوی طور پر وہ زمین کو خانقاہ بنائے ہوئے تھا۔

اصحاب کہف کا فرد ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج ابوج جیسے ظالموں اور مفسدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر آہنی دیوار قائم کر رہا تھا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ فساد برپا نہ کر سکے اصحاب کہف کافروں اور ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں اور ظالموں کو دھمکانا ہوا چلا گیا۔

ذوالقرنین کا یہ نقشہ جس طرح اس کی سلطنت اور شان و شوکت کے بیان پر مشتمل ہے اسی طرح اس کی کرامتوں اور غارق عادت کائناتوں کے بیان پر بھی مشتمل ہے جو اس کے دلی کامل ہونے کے دلائل ہیں بلکہ اس کے احوال اور اعمال پر نظر کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین بھی خضر علیہ السلام کی طرح نورہ ملائکہ ہو جس میں شان ملکیت بکسر اللام بمعنی بادشاہت اور شان ملکیت بفتح لام بمعنی فرشتہ ہونے کی کچھ صفت اور شان اس میں ودیعت کردی گئی ہو اور یہ خیال اس لیے ہوا کہ بعض علماء نے خضر علیہ السلام کی طرح ذوالقرنین کو بھی فرشتہ بتایا ہے اور صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تو نہ تھا بلکہ فرشتہ صفت انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قوت اور قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور دعا فرمایا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا اور غارق عادت اور بحر العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر بادشاہ یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی

علاء فرشتہ تقہ کے ساتھ ربط اور مناسبت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تقہ میں یہ مذکور تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْشِيَ مَرْجَلًا ۚ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا خَبَسَهُمَا فِي الْعِجْلِ ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا ذُكِرَتْ بِهَا رَأْسُهَا فَكَانَ ثَمَرًا ۚ

اور ہمیت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے قریش نے یہود کی تلقین سے حضور پُر نورؐ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اس کا قصہ کیا ہے ان آیات میں ان کے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور مرد صالح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت اور غارق عادت شان و شوکت سے نوازا تھا اور ہر طرح کے ساز و سامان اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے جیسا کہ ارشاد ہے **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ رُحَىٰ الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُزْءًا** جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے اقطار ارض اور حوائج عالم کو مسخر کر دیا تھا اور تمام راستوں کا علم اس کو عطا کر دیا تھا۔ (عمدة القاری ص ۳۳۸ جلد ۲، و زاد المیسر ص ۸۳ جلد ۵)

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو مؤمن تھے اور دو کافر تھے دو قرنین اور سلیمان تھے اور دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے، اور پانچویں فراروا امام مہدیؑ ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ اہم سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ میں سے یعنی (امام مہدیؑ) ہوں گے۔ **عَلَىٰ السَّيِّئِينَ كَلَّمَ**۔

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر یونانی تھا جس نے اسکندریہ کو تعمیر کیا۔ سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لیے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد مؤمن اور دیندار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کافر اور مشرک تھا اور اسطخلا میں اس کا وزیر تھا اور وہ نقطہ بیت المقدس تک پہنچا تھا مشرق و مغرب تک پہنچا تھا اور اس نے یا جوج ماجوج کے روکنے کے لیے کوئی دیوار بنائی تھی اور حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے نہ کہ سکندر یونانی کا لہذا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ (دیکھو عمدة القاری ص ۳۳۷ ج ۲، و فتح الباری ص ۲۷۰ جلد ۶ و قسطلانی ص ۱۱۱ جلد ۵ و تفسیر البوداؤد) اور اس ذوالقرنین کا زمانہ سلطنت نمرودؑ کے بعد ہے دیکھو روح البیان ص ۲۹ جلد ۵ اور روح المعانی ص ۲۷ جلد ۶۔

علیہ۔ قال الآ نوسی واستشکل کون ذی القرنین فی زمن ابراهیم علیہ السلام بان نمرود کان فی زمانہ ایضاً۔ ورایت فی بعض الکتب القول بان ذالقرنین ملث بعد نمرود وینحل بہ الاشکال کذا فی روح المعانی ص ۲۷ جلد ۶۔ وقال الشیخ اسماعیل الحقی وکان ذالقرنین بعد نمرود فی عهد ابراهیم علیہ السلام علی ما یأتی الخ (کذا فی روح البیان ص ۲۹ جلد ۵)

یا یوں کہو کہ گزشتہ قصبہ میں طلب علم کے لیے سفر کا بیان تھا اب اس قصبہ میں انتظام مملکت اور قیام معدلت اور مغرورین و متکبرین اور مفسدین کی سرکوبی کے لیے سفر کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کامل وہ ہے جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور ظالموں اور مفسدوں کو سزا دے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی! قریش مکہ یہود کے کہنے سے امتحاناً آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہ شاید آپ کی نبوت میں قدرح کرنے کا کوئی جہان مل جائے آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا مختصر حال ذکر کروں گا اب آگے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھا تحقیق ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت اور غلبہ دیا تھا یعنی ہم نے اس کو اپنی مملکت اور عنایت سے روئے زمین کی حکومت عطا کی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے جو حکمرانی اور ملکی فتوحات اور دشمنوں کی سرکوبی میں کام آسکیں۔ زاد المسیر ص ۸۴ جلد ۵ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تھا کہ ابر پر سوار ہو کر جہاں چاہتا جاتا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو مسخر کر دیا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے اور زمین کی اطراف و جوانب اور اس کے راستوں کا علم بھی اس کو عطا کر دیا تھا (دیکھو مدۃ القاری ص ۳۳۸ جلد ۴) عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام چیزیں عطا کیں جو سلطنت کے لیے درکار ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے اور زمین کی تمام راہیں اس کے لیے آسان کر دیں کہ جہاں چاہے وہاں پہنچ سکے۔ مشرق سے مغرب تک کا سفر اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں ریل اور ہوائی جہاز اور تار برقی عجیب عجیب چیزیں خدا کی قدرت سے انسان کے لیے مہیا ہو گئیں تو کیا عجیب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کسی مقبول بندے کے لیے اس سے بڑھ کر عجیب عجیب سامان مہیا کر دیئے ہوں جو کسی صنعت اور کاریگری کے محتاج نہ ہوں جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانہ میں امام مہدی تمام روئے زمین کے مالک اور فرماں روا ہوں گے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو تمام روئے زمین کا مالک بنادے اور اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمادے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی تھی۔ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی تھی۔ دم کے دم میں ہزاروں میل طے کر لیتا تھا جو خدا اس کے لیے اور دوس کے لیے سامان مہیا کر سکتا ہے وہ ذوالقرنین اور سلیمان کے لیے بھی مہیا کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ذوالقرنین نے اپنی عمر کے تین سفر کیے ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرے سفر کی سمت اور جہت بیان نہیں کی ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا آئندہ آیات میں ان تین سفروں کا بیان ہے۔

سفر اول

قال تعالى: فَاتَّبِعْ سَبِيلَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ... إلخ... وَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

پس جب حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر قسم کا سامان پہنچا کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو پورا کر سکے تو اس نے سفر شروع کیا۔ پہلا سفر اس کا یہ ہوا کہ اس نے بارادہ فتوحات تک مغرب کی راہ لی اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اسے مغرب تک پہنچا دے یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اور درمیانی ممالک کو فتح کرتے کرتے سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ یعنی سمت مغرب میں منہائے آبادی میں پہنچا جہاں آبادی ختم ہوتی تھی تو اس نے سورج کو سیاہ کیچڑ کے چٹنے میں ڈوبتا ہوا پایا یعنی ظاہر نظر میں اس کو ایسا دکھائی دیا جیسے سمندر کا مسافر غروب کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ آفتاب سمندر میں ڈوب رہا ہے حالانکہ آفتاب آسمان پر ہوتا ہے مگر سمندر میں ڈوبتا ہوا ٹھکس ہوتا ہے اسی طرح ذوالقرنین نے اس جگہ پر پہنچ کر سورج کو اپنی نگاہ میں ایسا پایا کہ وہ کیچڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے ورنہ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ آفتاب جیسا جسم عظیم جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمہ میں ڈوب جائے۔ نیز آفتاب تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آفاق پر سے گزرتا ہے کہیں اس کا طلوع ہوتا ہے اور کہیں اس کا غروب ہوتا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل مغربی پر پہنچا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کسی آدمی کا وہاں گزر نہ تھا آگے زمین نہ تھی یہ جگہ زمین کا کنارہ تھی آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کیچڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس وقت اس کی نگاہ میں سوائے کیچڑ اور دلدل کے کچھ نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَدَهَا تَغْرِبُ یعنی اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا اور یہ نہیں فرمایا کہ كَانَتْ تَغْرِبُ۔ کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا بلکہ یہ بتلایا کہ ذوالقرنین نے اس کو ایسا پایا۔ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ سورج فی الواقع سیاہ کیچڑ میں گھس گیا تھا یا اس کے اندر اتر گیا تھا یا اس میں جا کر چھپ گیا تھا کیچڑ کے ایک چشمہ میں اتنی گنجائش کہاں سے آئی کہ وہ آفتاب جیسے جرم عظیم کو اپنے اندر سما سکے آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین سے ملاصق اور ملا ہوا نہیں اور اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آسکتا اور اس میں اتر سکتا ہے۔

ایک قرأت میں عَيْنِ حَمِيَّةٍ کے بجائے عَيْنِ حَامِيَّةٍ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ

فائدہ گرم چشمہ میں آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کو ایسا نظر آیا کہ آفتاب

گرم پانی کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوا اور یہ دونوں قرأتیں معروف ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی منافات نہیں بہر حال مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین برابر چلتا

رہا یہاں تک کہ جب خشکی کی حد ختم ہو گئی اور جہاں تک آدمی جاسکتا تھا وہاں تک ذوالقرنین پہنچ گیا تو اس جگہ پہنچ کر ذوالقرنین نے آفتاب کو سیاہ کیچڑ یا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس سے آگے جانے کا ذکر نہیں فرمایا ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں گیا اور ممکن ہے کہ شاید آگے بھی گیا ہو واللہ اعلم۔ اور پھر اس جگہ جہاں پانی کی کیچڑ میں اس کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا جو کافر تھے جیسا کہ اگلی آیت وَأَمَّا مَن ظَلَمَ ۖ فَسَاءَ مَا يَكْسِبُ اس پر دلالت کرتی ہے تو ہم نے ذوالقرنین سے بطور اہام یا کسی نبی کے ذریعے یہ کہا ہے ذوالقرنین سمجھو کہ اس کا فر قوم کے بارہ میں اختیار ہے یا تو ان کافروں کو سزا دے یعنی ان کو کفر کی سزا میں قتل کر دے یا قید کر دے یا غلام بنا دے یا یہ کہ تو ان پر احسان کر دے کہ فدیہ لے کر ان کو زندہ چھوڑ دے ہر حال سمجھو کہ اختیار ہے ان دو باتوں کے درمیان ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں اول اس قوم کو ملت ابراہیمی کی دعوت دوں گا لیکن اس دعوت کے بعد جو شخص کفر اور شرک کرے اپنی جان پر ظلم کرے گا سو عنقریب ہم یعنی میں اور میرے ارکان دولت اور حکام حکومت دنیا میں اس کو سزا دیں گے یعنی اس کو قتل کریں گے یہ سزا تو دنیا میں ہوگی پھر وہ مرنے کے بعد آخرت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا پھر اللہ عزوجل اس کو دوزخ کی سزا دے گا اور میری دعوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا اور ایک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کو یک بدلے گا۔ اور ہم بھی دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے یعنی اس کو مشقت اور محنت میں نہ ڈالیں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کریں گے اور جو میری دعوت سے روگردانی کرے گا وہ مستوجب سزا ہوگا۔ عادل فرماں روا کی یہی راہ ہے کہ بندوں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔

سفر دوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثُمَّ آتَيْنَا نَبِيَّاحْتِیٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ۔ الی۔۔۔ بِمَا أَلَدْنَاهُ خُبْرًا۔
پھر اس سفر سے فارغ ہو کر اور مغربی ممالک کو فتح کر لینے کے بعد ایک دوسری راہ چلا یعنی مغرب الشمس سے مطلع الشمس کی راہ لی تاکہ مشرقی ممالک کو بھی فتح کرے اور ان کو دین حق کی دعوت دے اور جو اس سے سرتابی کرے اس کو ذلیل و خوار کرے پس برابر چلتا رہا یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے زمین کے اس مقام پر پہنچا جہاں اول طلوع آفتاب سے دھوپ پڑتی ہے۔ یعنی جہت مشرق میں منہ ہائے آبادی پر پہنچا تو اس نے آفتاب کو ایسی قوم پر طلوع ہونے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے در سے کوئی پردہ اور سپاؤ نہیں رکھا تھا یعنی وہ لوگ جنگلی اور وحشی تھے۔ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے خیمے اور مکانات نہیں رکھتے تھے۔ کوئی ستر اور لباس نہیں رکھتے تھے نگے رہتے تھے ان کا لباس ہی آفتاب تھا گھر بنانا نہیں جانتے تھے کہ سورج کی دھوپ سے بچ سکیں۔ زیر زمین سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ جب سورج طلوع ہوتا تو ان میں گھس جاتے۔

اور زوال کے بعد طلب معاش کے لیے غاروں سے باہر نکلتے اور الغرض ذوالقرنین کا قصہ اسی طرح ہے جو ہم نے بتلادیا ہے اور باقی اس ذوالقرنین کے پاس جو لشکر اور ساز و سامان تھا ہم اس سے پورے باخبر ہیں ہمارا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے سوا کسی کو کیا معلوم مطلب یہ ہے کہ لی الحقیقت واقعہ اتنا ہے جتنا ہم نے بتلادیا باقی تاریخ والے اس کے سوا جو کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یقینی نہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک بستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا یہ سفر بھی تمام ہوا اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔

سفر سوم

فَرَأَيْنَاهُ سَبَّاحًا نَّحْنِي إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ۖ إِلَى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.

ذکر تعمیر سد آہنی برائے انسداد خروج یا جوج و ما جوج

پھر مشرق و مغرب کے سفر سے فارغ ہو کر مشرق و مغرب کے درمیان جنوب سے شمال کی طرف ایک تیسری راہ کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چلتا چلتا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا جس کی پشت پر یا جوج و ما جوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے پیچھے اس نے عجیب و غریب قوم پائی جو کم عقلی کی وجہ سے کسی بات کے سمجھنے کے قریب بھی نہ پہنچتے تھے یعنی غیر زبان ہونے کی وجہ سے تو بات نہیں سمجھتے تھے اور وحشی اور کم عقل ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے ورنہ مائل آدمی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا ہے پھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا اشاروں اور کنایوں کے ذریعے سے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ شاہ ذوالقرنین بے شک یہ یا جوج و ما جوج کی قوم جو اس درہ کے پیچھے رہتی ہے یہ بڑے ہی مفسد اور فتنہ پرداز لوگ ہیں جو زمین میں تباہی اور آدمیوں کو مچانے والے ہیں جن کا کام ہی لوٹ مار اور قتل و غارت ہے۔

مردم خود ہیں آدمیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ (زاد السیر صفحہ ۱۹۱ جلد ۵)

مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر درندگی میں وہ درندوں سے بڑھ کر ہیں، ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں سو کیا آپ ہم کو اجازت دیں گے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی مضبوط اور مستحکم دیوار کھڑی کر دیں کہ جو ان کو ہماری طرف آنے سے روک دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پردہ دگار نے مجھ کو دسترس عطا کی ہے وہ تمہارے اس چندہ سے کہیں بہتر ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں البتہ تم اپنی جسمانی اور عقلی قوت سے میری مدد کرو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اَنْصَبْ ذَنْبًا لِّمَالٍ فَمَا اِنَّمَا فِي الدِّينِ لَکُمْ مَعًا اَنْ تَعْلَمُوْا

اسی طرح ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میں تم سے مال نہیں چاہتا۔ ہاتھ پیر کے کام میں میسری مدد کرو میں تم سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکہ عمل امداد چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے امدان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور پھر وہ تمہاری سرزمین میں نہ آسکیں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کس قسم کی قوت و اعانت چاہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مزدور اور عمدہ مہار اور سامان عمارت انہوں نے کہا کہ وہ سامان عمارت کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ سجائے پتھروں کے میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور لوہے کی چادریں اور لوہے کی سلیں لاؤ جن کی قیمت ہم تم کو عطا کر دیں گے چنانچہ انہوں نے لوہے کی سلیں اور چادریں اور ٹکڑے لاکر حاضر کر دیئے اور موٹی موٹی لکڑیاں بھی لاکر موجود کر دیں اور سجائے پتھروں کے لوہے کے ٹکڑوں کو چن دیا اور سچ میں لکڑیاں اور کوئلے رکھ دیئے اس طرح پہاڑ کی چوٹی تک ان کو من دیا۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے کناروں کا درمیانی خلا کر کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس میں آگ لگا کر پھونک مارو یعنی خوب دھونکو یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے ان لوہے کے ٹکڑوں کو آگ اور انگارہ بنا دیا تو کہا میرے پاس گھٹلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں گرم لوہے پر اس کو بہا دوں تاکہ وہ اس کے درازوں میں گھس کر اس کو بالکل ہموار اور ایک شے بنادے اور عجیب نہیں کہ اس منظم مقدار میں تانبے کا پگھلنا ذوالقرنین کی کرامت ہو جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَاللَّيْلَةُ الْخَدِيدَةُ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَاسْلُكْنَا لَهُ خَيْبَ الْإِغْطَرِ۔ اسی طرح کیا عجیب ہے کہ ذوالقرنین کے لیے بطور کرامت اور بطریق خرق عادت تانبے کو گھٹلا دیا ہو واللہ اعلم بالصواب۔

چنانچہ ان کے حکم کے مطابق وہ تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے یا بطور کرامت اور خرق عادت اوپر سے اس پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ تانبا اس لوہے سے بیوست ہو گیا اور پہاڑ کی مانند ایک آہنی دیوار تیار ہو گئی جس کا طول و عرض خدا ہی کو معلوم ہے۔ روئے زمین پر اب تک ایسی بلند اور چکن دیوار نہیں بنی تھی پھر چونکہ یہ دیوار نہایت بلند اور چکنی اور چوڑی اور مضبوط تھی۔ اس لیے یا جوج و ما جوج کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر دھڑے اُدھر آسکیں یا میڑھی لگا کر اوپر چڑھ سکیں اور پھر اس سے دوسری جانب اتر سکیں اور وہ دیوار اس قدر سخت تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکے تھے۔

پس جب قیامت کے قریب خروج یا جوج و ما جوج کی بابت میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر دے گا یعنی اس سد آہنی کو یا جوج و ما جوج کی راہ سے ہٹا لے گا۔ اور اس روک کو ان سے ہٹا دے گا۔ اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل صحیح اور درست ہے یعنی میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے قریب یا جوج و ما جوج اس دیوار کو توڑ کر ایک دم آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پی کر خشک کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب خروج یا جوج و ما جوج کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور بلاشبہ ہونے والا ہے اور

سڈ کو توڑ کر یا جوج و ما جوج کا لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انشاء اللہ سورۃ انبیاء کے اخیر میں اس کا ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور احادیث صحیحہ میں یا جوج و ما جوج کے خروج کو علامات قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے اور یہ احادیث درجہ ثواتر کو پہنچی ہیں اور تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح علامات قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اور ایسی تطبیقات میں تاویل کرنا الحاد اور زندہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرمائش پر ایک آہنی دیوار بنادی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہنی دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یا جوج و ما جوج اس کے پیچھے بند ہوں گے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یا جوج و ما جوج دہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہ نکلنا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا بالآخر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت مریں گے۔ جس کی تفصیل احادیث میں ہے اب رہا یہ امر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار دنیا کے کس خطہ میں ہے اور وہ پہاڑ کہاں واقع ہے سو وہ خدا ہی کو معلوم ہے اور جس چیز کی خدا خبر دے اس پر ایمان لانا فرض ہے جس خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے پورا باخبر ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مکان اور باغ کی خبر نہیں اور جن لوگوں نے دیوار ذوالقرنین کا مقام معلوم کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں محض ان کے خیالات اور تخمینے ہیں یا عیسائیوں یا یہودیوں کے کچھ ہونے جغرافیہ میں خدا اور اس کے رسولؐ نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں فرمایا جس سے یقینی طور پر اس دیوار کا مقام اور محل تعین کیا جاسکے اور ظن اور تخمینہ اہل عقل کے نزدیک تسلی بخش نہیں۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (ذوالقرنین کا قصہ یہاں ختم ہوا)

اب آئندہ آیت میں دنیا کے فناء و زوال کا ذکر ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب تک قائم رہے گی اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے سے یا جوج و ما جوج نکل پڑیں گے۔

ایک شبہ آج کل سائنس دان اور ماہرین انکشافات اور فضائے جغرافیہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا ہے مگر ہم کو کہیں اس دیوار کا پتہ نہ ملا اور نہ کہیں یا جوج و ما جوج کا پتہ لگا۔

جواب اس شبہ کے جواب میں ہمارے ان معنفین نے جو مغربی علوم اور تحقیقات سے مرعوب ہیں اس دیوار کا پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور انکل کے تیر چلنے میں مگر خود ان کو اپنے کچھ ہونے پر یقین اور اطمینان نہیں لیکن اس شبہ بلکہ اس دوسرے کا صحیح جواب وہ ہے جو علامہ آلوسیؒ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین جسر طرابلسیؒ نے المحمود الحمیدیہ میں دیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان

لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلاشبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے ابدان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ شامل ہوں اور فضلاء جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم برآمد بحر اور خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جاسکا زمین کا بہت ساحقہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تکسان کا قدم نہیں چنچا ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلاء جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف بر فانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ بارہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے پس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ قومیں آباد ہوں امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سد ذوالقرنین شمال کی طرف ہے اور جو لوگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں سائبیریا کے بعد شمال کی طرف بہت سے بر فانی پہاڑ ہیں جو بارہ سینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گزر سکتا اور ان پہاڑوں کے اس طرف زمین موجود ہے جو مہنائے عرض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ ان بر فانی پہاڑوں کے نیچے کوئی پست زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آدمی وہاں رہ سکے اور وہیں یا جوج ابوج کی قوم آباد ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے بر فانی پہاڑ اور سمندر شامل ہوں اور ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زار میں یا جوج و ما جوج کی اس طرف آمد کے لیے کسی وادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ پہاڑوں کی طرف سے آکر آس پاس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعے بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی پرلی جانب ان کو ڈھکیل دیا ہو اور پھر اس سد کی وجہ سے ان کا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آنے لگا تو ممکن ہے کہ جوی اور سارخی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور یا جوج و ما جوج کو سد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقع مل جائے اور سد کو توڑ کر وہ قومیں اسی راستے یا کسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آکر ادھم مچائیں اور فساد برپا کریں جیسا کہ آیات اور احادیث صحیحہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

بہر حال قرآن اور حدیث نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ عقلاً اور عادتاً محال نہیں اور قدرت خداوندی کے تحت داخل ہیں۔ پس جو امور عقلاً ممکن اور جائز الوقوع ہوں اور نصوص شرعیہ سے ان کا وجود اور وقوع ثابت ہو ان کی تصدیق فرض اور لازم ہے اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے قریب یا جوج و ما جوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر نکلیں گے اور فضلاء جغرافیہ اور ماہرین اکتشافات کا یہ دعویٰ کہ ہم پوری زمین سے ابھی طرح واقف ہیں اور ہو چکے ہیں دعویٰ بلا دلیل ہے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور روس کے متصل ہی ایسے جزیرے ہیں گے کہ جکی ان ماہرین اکتشافات کو بالکل خبر نہیں یا پوری خبر نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا چکر لگایا ہے اور ہم کو کونے سے واقف ہو گئے ہیں زبان سے اس قسم کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن ثابت کر دینا بہت مشکل ہے۔

سائنس کے تجربوں سے دن بدن یہ ثابت ہوتا جاتا ہے کہ جن چیزوں کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انکو بھی پورا نہیں دیکھا تھا روزمرہ کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے ذرا آگے بڑھ آئندہ چل کر تبھی کو اپنی بار بار دیکھی ہوئی چیزوں کے وہ خواص اور آثار معلوم ہوں گے جو موجودہ علم اور تجربہ سے بالا اور کہیں بالا ہوں گے۔
معنی یہ کہ ہر فلسفی اور سائنس دان ہمہ دانی کا نعروں لگاتا ہے اور قدم قدم پر جدید تجربہ اور جدید انکشاف ہمہ دانی کے دعوے پر ایک تازیانہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مدعی ہمہ دانی اس جدید انکشاف نے تجھ پر واضح کر دیا کہ تیرا گزشتہ دعویٰ غلط تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ قیعدہ ذوالقرنین قطعاً ثابت ہے اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت جو علماء و تورات اور انجیل موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قیعدہ متواتر ہے قطعاً ثابت ہے اس قیعدہ کے تواتر کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے کہ علامہ اہل کتاب نے بطور امتحان آپ سے اس قیعدہ کا سوال کیا اور علی ہذا جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ بھی حق اور صادق ہے اگرچہ اس کا ہمیں موقعہ اور محل معلوم نہیں اب اگر کوئی شخص معنی اس بناء پر انکار کرے کہ ہمیں اس دیوار کا علم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک جنگلی پہاڑی کی طرح ہے کہ جس نے کبھی ریل اور تار اور ٹیلیفون اور ہوائی جہاز نہ دیکھا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرے اور وہ سُن کر یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گھنٹہ میں چالیس سپاس میل یا پانچ سو میل کی مسافت کیسے قطع ہو سکتی ہے یا ہزار یا دس ہزار میل پر ٹیلیفون سے کیسے باتیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی باتیں اس کے غافل اور جاہل ہونے کی دلیل ہیں لیکن اس کی ان باتوں سے ٹیلیفون کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا کیا عقلاً یہ جائز نہیں کہ جس طرح آج سے پانچ سو برس پہلے ان سائنسدانوں کو دنیا کے چوتھے براعظم یعنی امریکہ کا پتہ نہ چلا اور یہ طویل و حریف آبادی ان لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رہی اور فلاسفہ اور سائنسدان اس کے وجود سے واقف نہ ہوئے کیا اس طرح یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں کوئی پانچواں براعظم موجود ہو جہاں یا جوج و ماجوج کے بڑی دل رہتے ہوں اور ہمارے اور ان کے درمیان سب ذوالقرنین کے علاوہ ایسے برو بھر حائل ہوں کہ جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی انکشافات جدیدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں اور روز بروز عجیب و غریب امور منکشف ہو رہے ہیں تو کیا عجب ہے کہ آئندہ چل کر اس دیوار کا اور قوم یا جوج و ماجوج کا انکشاف ہو جائے خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کے خالق نے اور اس کی وحی سے اس کے برگزیدہ نبی برحق اور خبر صادق نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ عقلاً ایک امر ممکن ہے اس پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے اور خدا اس کے رسول نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ حق اور صادق ہے ضرور اپنے وقت پر ظاہر ہوگی اور معنی اپنی لاطنی اور ناقصیت اور عدم وجدان اور عدم علم اور عدم معرفت کی بنا پر کسی چیز کے وجود سے انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے اور اگر باوجود کامل تلاش کے مثلاً اگر کسی کو زید نہ ملے تو اس سے زید کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال خبر صادق جس کا صدق و دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس نے دیوار کے

وجود کی خبر دی ہے تو ہم پر اس کی تصدیق واجب اور لازم ہے خواہ وہ چیز ملے یا نہ ملے جس خدا نے اس زمین کو پیدا کیا اور پھر ایک نیک بندہ ذوالقرنین کو پیدا کیا اور اپنی زمین پر اس کو فرماں دیا بنایا تو کیا فضلاء جغرافیہ اور ماہرین اکتشافات زمین کے بارہ میں خدا سے زیادہ باخبر ہو گئے کہ جس زمین کو خدا نے پیدا کیا وہ تو ایک خطہ زمین اور ایک قوم کے وجود کی خبر دے رہا ہے اور یہ فضلاء جغرافیہ نہایت ڈھٹائی سے اس کا انکار کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک انسان ضعیف البنیان کا کسی چیز کو نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ شے فی الواقع موجود نہیں کسی چیز کا نہ پانا اس چیز کے عدم کی دلیل بلکہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کا انکار کر دینا جہالت اور کوتاہ نظری کی قلعی دلیل ہے۔

دیوارِ ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر

قرآن کریم نے دیوارِ ذوالقرنین کا ذکر کیا مگر اس کا موقع اور محل نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ بنی تھی۔ مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا کی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخمینہ سے اس کو دیوارِ ذوالقرنین قرار دیا مولانا عبدالحق صاحب دہلوی مفسر تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر منقول کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں پانچ دیواروں کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم مدیتہ تاظرین کرتے ہیں جس کو تفصیل درکار ہو وہ اصل تفسیر حقانی کی مراجعت کرے۔

دیوارِ اول _____ دیوارِ چین

جس کو بقول مورخین نفور چین نے حضرت مسیح بن مریم سے تخمیناً دو سو پینتیس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے ہند رہ سو میل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وحشی قومیں آباد تھیں جو چین کے ملک پر تاخت و تاراج کیا کرتی تھیں ان کو یا جوج و ما جوج سے تعبیر کرتے تھے چونکہ یہ دیوار اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور ایک کافر کی بنائی ہوئی ہے جو حضرت مسیح بن مریم سے دو سو پینتیس برس پہلے گزرا ہے اس لیے یہ دیوار سب ذوالقرنین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوار آہنی تھی نیز ذوالقرنین حضرت مسیح سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مردِ مؤمن تھا کافر نہ تھا اور نفور یا خدا اور موحّد نہ تھا اس کو ذوالقرنین قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

دیوارِ دوم _____ دیوارِ سمقند

یعنی وہ دیوار جو سمقند کے قریب ہے یہ ایک مستحکم دیوار ہے جو لوہے کی چادر وں اور اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت مستحکم اور بلند ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے۔

خلیفہ معظم نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کے لیے سچاس آدمیوں کو روانہ کیا وہ اس دیوار کو دیکھ کر آئے اور اس کا حال بیان کیا یہ دیوار جبل الطی کا تہہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی بعض لوگ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو مین کے کسی عمیری بادشاہ نے بنایا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عمیری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تنوع یمانی اس کی اولاد میں سے تھا جس پر اس کو فخر تھا لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ واللہ اعلم۔

دیوار سوم _____ دیوار آذربائیجان

جو آذربائیجان کے سرے پر بحیرہ طبرستان کے کنارہ جبل قبق کے گھاٹ کو بند کرنے کے لیے اور غیر قوموں کی آمد کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ دیوار آذربائیجان اور آرمینیا کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ دیوار پتھر اور سیسے سے بنائی گئی ہے جس کی بلندی تین سو گز ہے اس دیوار کو نیشرواں نے بنایا یہ دیوار اب تک قائم ہے بعض علماء نے اسی دیوار کو سد ذوالقرنین بتلایا ہے۔

دیوار چہارم _____ دیوار تبت

یہ دیوار تبت کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ جگہ خراسان کا اخیر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک دعا دیا کرتے تھے فضل بن یحییٰ برکی نے دروازہ لگا کر اس کو بند کر دیا یہ دیوار بلا اتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ یہ دیوار نزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

_____ دیوار پنجم

دنیا کی پانچویں بڑی دیوار وہ ہے کہ جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارہ پر ایشیائے کوچک کے جوار میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دیوار کس بنی اور اب تک قائم ہے یا نہیں یہ دیوار بھی بلا اتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

غرض یہ کہ یہ سب تاریخی جگہیں جو ہرگز قابل اعتماد و اعتبار نہیں۔

بہر حال یہ دنیا کی پانچ مشہور دیواریں ہیں جن کا تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور تخیل سے سد ذوالقرنین کے مصداق بتلانے کی بڑی کوشش کی ہے کسی نے کسی دیوار کو اور کسی نے کسی دیوار کو۔ مگر سوائے اپنی خیالی قیاس آرائیوں کے۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہر ایک نے اپنی اپنی کہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سد (دیوار) کی قرآن عظیم نے خبر دی ہے قرآن اور حدیث میں اس کے کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس سے تعین مصداق کا فیصلہ ہو سکے وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

اول

اس سد (دیوار) کا بانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اور مرد صالح اور مرد مؤمن ہے جو ایمانداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزا و حسنٰ کی بشارت سناتا ہے اور کافروں اور ظالموں کو عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے۔

دوم

اس کا بانی ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کافران و دوسرے اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لیے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ: **إِنَّا مَنَّانٌ لَّهِ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنَّا شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ سَبَبًا**۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرزندائے مشرق و مغرب ایسا سعادت مند ہے کہ تا یسر بانی اور تمکین یزدانی اس کے ساتھ ہے اور فتح و کامرانی کا بھنڈا اس کے آگے آگے ہے کسی میں اس کے مقابلہ کی تاب نہیں شاہان عالم اس کی عظمت و ہیبت کے سامنے دم بخود ہیں۔

سوم

وہ دیوار آہنی ہے پگھلے ہوئے تانبے سے تیار ہوتی ہے اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی۔

چہارم

یہ کہ اس دیوار کے دونوں سرے دو پیادوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلند اور مستحکم ہے اور بطور فرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوتی ہے اس لیے کہ اتنی بلند دیوار جو از اول تا آخر لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہو اور اس میں اس طور سے آگ سلگانی گئی ہو کہ اس کے سب ٹکڑے آگ بن گئے ہوں اور پھر ان میں ہزاروں سن بلکہ ہزاروں ٹن پگھلا ہوا سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں ایسی دھکتی ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندار نہیں جا سکتا اور ایسی آگ میں پھونک مارنا اور پگھلے ہوئے تانبے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب میں ممکن نہیں لہذا سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عجیب و غریب دیوار اس نیک دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس نبی برحق کا معجزہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقرنین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل و عریض لوہے کی دیوار آگ ہو جائے تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کے پاس بھی جا سکے اور پاس جا کر اس میں پھونک مار سکے اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال سکے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ناخین (پھونک مارنے والوں) کے ابدان و اجسام کو اس شدید گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پنجم

یہ کہ یا جوج و ماجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی میڑھی لگا کر ادھر سے ادھر اتر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں یہ لوگ اس دیوار میں نقب لگانے پر قادر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

ششم

یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس دیوار میں کچھ تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے

ہفتم

یہ کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو پھینتے ہیں اور پھر

وہ دیوار بحکم الہی دیسی ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی دبیز اور موٹی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے قریب ایک روز وہ انشاء اللہ کہہ کر اس دیوار کو پھیلے گا تو انشاء اللہ کی برکت سے اس میں وسیع سوراخ کھل جائے گا اور اگلے روز اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔

ہشتم یہ کہ یاجوج ماجوج باوجود انسان ہونے کے عام انسانوں سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور عددی کثرت میں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں اور عام بنی آدم میں وہ نسبت ہے جو ایک اور ہزار میں ہے اور سب کا فریاد اڑھنی ہیں۔

نہم یہ کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوگا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے۔

دہم یہ کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعۃً غیر معمولی موت مر جائیں گے ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک نغف (طاعونی کیرا) پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔

یہ دس اوصاف ہیں جن میں سے اول کے پانچ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اخیر کے پانچ احادیث صحیحہ اور مشہورہ میں مذکور ہیں۔

پس جو شخص ان اوصاف کو ملحوظ اور پیش نظر رکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مؤرخین نے جن دیواروں کا پتہ بتایا ہے مجموعی طور پر یہ اوصاف کسی دیوار میں بھی نہیں پائے جاتے پس مؤرخین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں اور ان دیواروں میں سے کوئی دیوار دیوار ذوالقرنین کا مصداق نہیں اور احادیث صحیحہ و مرسلہ کا انکار گمراہی ہے اور ان میں تاویل کرنا الحاد اور بے دینی ہے لہذا یہی کہا جائے گا کہ جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کی صحیح اور واقعی جگہ اسی کو معلوم ہے ہم اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تعیین کو اس کے علم کے حوالہ اور سپرد کرتے ہیں جیسا کہ ہم علامہ آوسیؒ کا کلام روح المعانی سے نقل کر چکے ہیں۔

یاجوج ماجوج کون ہیں | لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں مہرور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی

دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدمؑ اور حواءؑ کی اولاد سے ہیں اور یافث بن نوحؑ کی نسل سے ہیں جو ترک کا جدِ اعلیٰ ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سدۃ القرنین کے اس طرف ترک کر دیئے گئے تھے یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ مگر یا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ اہم سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر بُدایا کیجئے عرض کریں

گئے کہ کس قدر ارشاد ہو گا۔ ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ مستقلؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب جبارؒ کے اور کسی سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج ترکوں کے در قبیلے ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج دو قومیں ہیں اور یا فث بن نوحؑ کی اولاد سے ہیں جو بطن نوحؑ سے پیدا ہوئی اور ان کے حالات اور صفات کے بارہ میں جو آثار اور اخبار وارد ہوئے ہیں ان پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ما جوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی درندہ اور حیوان ہیں اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یا جوج و ما جوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہاں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آہنی دیوار قائم کر دیں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں چنانچہ ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔

قرآن کریم میں یا جوج و ما جوج کا ذکر اجمالاً اور مختصراً آیا ہے اور احادیث میں کچھ تفصیل آئی ہے پھر حال قرآن اور حدیث سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ یا جوج ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں قیامت سے پہلے اس سے باہر نہیں آسکتے جس طرح دجال اکبر ایک جزیرہ میں محبوس اور مقید ہے اور اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہو گا اسی طرح یا جوج و ما جوج اس آہنی دیوار کے پیچھے محبوس ہیں ان کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہو گا اس وقت یہ مفسد قوم دنیا پر خروج کرے گی اور دنیا میں اودھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کی دعا سے دفعۃً غیر معمولی موت مر جائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اس تک ظاہر نہیں ہوئی اور نہ اب تک کسی کو اس قوم کا پتہ لگ سکا ہے حسب وعدہ خداوندی قیامت کے قریب اس قوم کا ظہور اور خروج ہو گا۔ خروج دجال کے بعد قوم یا جوج و ما جوج کا خروج ہو گا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے عینی یا ردی یا دوسری وحشی قومیں مراد ہیں جو کہ منگولیا اور منچوریا یا کوریا کے قریب آباد ہیں یا وہ تاتاری اور چنگیز لوگ مراد ہیں جنہوں نے خلافت بغداد کو درہم برہم کیا یا وہ وحشی قومیں مراد ہیں جو آریینیہ کے پہاڑوں کے قریب رہتی ہیں ان مصنفین کا خیال یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ان وحشی اور درندہ صفت قوموں کو یا جوج و ما جوج کہا جاتا ہے مگر اب وہ تعلیم یافتہ اور تمدن ہو گئے ہیں اور اب وہ یا جوج و ما جوج نہیں رہے اور نہ وہ اب کسی دیوار کے پیچھے بند ہیں وہ آہنی دیوار یا تو ختم ہو گئی ہے یا ان یا جوج و ما جوج نے اپنے خروج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیا ہے اور اب باقاعدہ پاسپورٹ لے کر ہمارے

ملکوں میں آج رہے ہیں یہ سب خرافات ہے قرآن اور احادیث میں یا جوج و ما جوج کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات ان قوموں پر منطبق نہیں ہوتیں۔

از مدئے قرآن و حدیث یا جوج و ما جوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں وقت معین سے پہلے ہمارے ملکوں میں نہیں آسکتے۔ اور جو وحشی ہمارے ملکوں میں آتے جلتے ہیں وہ اصل میں یا جوج و ما جوج نہیں اور جو اصلی اور واقعی یا جوج و ما جوج ہیں وہ دیوار کے پیچھے بند ہیں اور یہ متحدین جن کو یا جوج و ما جوج خیال کرتے ہیں وہ یہ یا جوج و ما جوج نہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے تا تاریخوں اور وحشیوں کو یا جوج و ما جوج سمجھ لینا ایک خام خیال ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور

مرزائے قادیان کا ہذیان

جب ان کا فروج ہو چکا تو اس کے لیے مسیح کی آمد ضروری ہے اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر قادیان کے اس ہذیان اور لٹرائٹ سماعت کو بادل ناخواستہ برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ یا جوج و ما جوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں دفعتاً کوئی طاعونی کیزر نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور تمام دنیا مستغن اور بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بعد ازاں ایک بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی یہ مضمون بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتلائیں کہ اگر یا جوج و ما جوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو مرزا صاحب نے انگریز اور روس کے لیے کب بد دعا کی اور کس شہر کے انگریز اور روسی لوگ مرزا صاحب کی بد دعا سے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور صبح ہوتے ہی سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس ہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے پرندوں نے ان کی لاشوں کو کون سے سمندر میں لے جا کر ڈالا۔

مرزا قادیان تو یا جوج و ما جوج (عیسائی اقوام) کی طرد و ترقی کے لیے دعا ہی کرتا ہوا مر گیا اور اپنے مریدوں کو ان کی وفاداری اور دعا کی وصیت کر گیا۔

۱۔ علامہ آؤسی روح المعانی ص ۳۲ جلد ۱۶ میں لکھتے ہیں۔ ویعلم ما تقدم ومما سیاتی انشاء اللہ نقالے بطلان ما ینعمہ بعض الناس من انهم التاتار الذین اکثر الفساد فی البلاد وقتلوا الاخیار والامشرار ولعمری ان ذلک الزعم من الضلالة بمکان وان کان بین یا جوج و ما جوج والکفرۃ مشابہة تامة لا تخفی علی الواقفین علی اخبار ما یکون وما کان ابطال ما ینعمہ بعض الناس من انهم التاتار۔ اقبیٰ۔

کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسیح زماں اور مہدی دوراں یا جوج و ماجوج کے عروج اور بقا کیلئے دعا کرے گا اور اپنی امت کو ان کے لیے دعا کا حکم دے گا نیز مرزا قادیان کے نزدیک دجال سے باقبال تو میں مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ مرزا نے قادیان جو مدعی مسیحیت ہے یہ بتانے کے اس نے باقبال قوموں میں سے کس دجال کو قتل کیا نزول مسیح کا اہم مقصد قتل دجال ہے۔ خود مرزا ازالۃ الادھام صفحہ ۱۳۷ میں لکھتا ہے نکل دجال عیسیٰ (دیکھو افادۃ الالہام ص ۱۵ جلد ۲) حیرت کا مقام کہ مرزا باقبال قوموں کو دجال بتاتا ہے اور بجائے نکلنے کے مقابلہ اور قتل کی بجائے دعا کرتی اور خوشامد میں مصروف ہے۔

تتمہ قصۃ ذوالقرنین

و ذکر انہدام دیوار ذوالقرنین خروج یا جوج و ماجوج و نفع صور

قال اللہ تعالیٰ۔ وَ تَرْكُنَا بَعْضَهُمْ يُؤْمِنُ بِرَبِّ بَعْضٍ... اٰی... لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا
 (ربط گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا یہ قول نقل فرمایا تھا۔ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّانًا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے عرصہ دراز تک باقی رہے گی مگر جب خروج یا جوج و ماجوج کے وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یا جوج و ماجوج کی قوم جو اب اس مد کے پیچھے بند ہے نکل پڑے گی۔

اب آئندہ آیات میں خروج یا جوج و ماجوج کے وعدہ کا وقت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے قریب پیدا ہوگا اور اس کے چند روز بعد صور پھونک دیا جائے گا اور بساط عالم پیٹ دی جائے گی۔
 یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا قول نقل کیا کہ یہ دیوار اگرچہ کتنی ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو مگر فناء سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو کہا وہ ٹھیک کہا اور واقعی ایک روز ہم اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یا جوج و ماجوج کا بند کھول دیں گے اس روز جو حالت پیش آئے گی آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب اس آہنی دیوار کے انہدام اور یا جوج و ماجوج کے خروج کا وقت موجود آئے گا اور حسب وعدہ یہ مفسد قوم اس دیوار کو توڑ کر نکل پڑے گی تو اس روز ہم اس مفسد قوم کو ایسی حالت میں کر پھڑیں گے کہ وہ کثرت ازدحام سے ایک دوسرے میں غلط ملط اور گڈمڈ ہو جائیں گے۔

یعنی اس دیوار کے منہدم ہوتے ہی اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور ہڈی دل کی طرح امانڈ پڑیں گے اور ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے۔
 مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دیوار بن گئی اور یہ روک قائم ہو گئی۔ اسی کی رحمت سے یہ دیوار اور روک ایک میعاد معین تک قائم رہے گی۔

البتہ قیامت کے قریب جب خروج و ماحرج کے وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ روک ہٹا دی جائے گی اور یا جوج و ماحرج دنیا میں پھیل پڑیں گے اور خوب قتل و غارت کریں گے اور دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں دست و مداراز کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دباؤ سے ہلاک کر دے گا جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے اور ان کے اس تموج اور اضطراب کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا۔

حتیٰ کہ اول بار صور پھونکا جائے گا جس سے سارا عالم فناء ہو جائے گا پھر چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے میدانِ حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے کہ کوئی باقی نہ رہے گا اور اس روز حساب و کتاب اور فیصلہ سے پہلے دوزخ کو کافروں کے دہرہ و گردیں گے۔ تاکہ داخل ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے اور جان لیں کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اور اب ان کو اسی میں داخل ہونا ہے اور یہ کافروں کی آنکھوں کے سامنے دوزخ کر دی جائے گی وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں دنیا میں ہماری یاد سے پردہ میں تھیں یعنی ہماری آباست قدرت کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور بہرے بھی بنے ہوئے تھے کہ بغض اور عداوت کی وجہ سے حق کو سن بھی نہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا اگر وہ سوائے جہنم کے اور کس لائق ہے اور آیت میں آنکھ اور کان سے عقل کی آنکھ اور کان مراد ہیں اصل آنکھ اور کان دل کے ہیں اور سر کے آنکھ اور کان اس کے تابع ہیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي

اب کیا سمجھے ہیں کہ کفر؟ کہ غمرا دیں میرے بندوں کو

مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

میرے سوا حمایتی - ہم نے رکھی ہے دوزخ

لِلْكَافِرِينَ نَزُلًا ۝۱۴ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۵

منکروں کی مہانی - کہہ ہم بتادیں تم کو کن کے لیے بہت اکارت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

جن کی دوز بشت رہی ہے دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ

أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

خوب بناتے ہیں کام ۔ وہی ہیں جو منکر ہوتے اپنے

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَعَبَّطُوا أَعْمَالَهُمْ فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ

رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے سوٹ گئے ان کے کیے ۔ پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان

الْقِيَمَةِ وَزَنَّا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَ

کے واسطے قیامت کے دن تول ۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ ، اس پر کہ منکر ہوئے

أَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

اور تمہارا میں میری باتیں اور میرے رسول تمہارا ۔ جو رنگ یقین لانے ہیں

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

اور کیے ہیں بے کام اُن کو ہیں تمہاری چھاؤں کے باغ بہانی ۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَّوْكَانَ

رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے بھر بدلنے ۔ تو کہہ اگر دریا

الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

سیاہی ہو کر گئے میرے رب کی باتیں ، بیشک دریا بہر چکے ابھی

تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ

نہ بہریں میرے رب کی باتیں ، اور اگر دوسرا بھی لادیں ہم دیا اس کی مدد کو ۔ تو کہہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ

میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم کو کہہ آتا ہے مجھ کو کہ تمہارا صاحب ایک صاحب

وَإِذَا فَمِنْ كَانَ يُرْجَوِ الْفَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

ہے ۔ پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے ، سو کرے کچھ کام

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

نیک اور صالحانہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا ۔

خاتمہ سورۃ برتوجیب دور رسالت و تذکیر آخرت

قلل اللہ تعالیٰ۔ اَلْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ الْوَلَدِ اَوْلِيَاءَ ۚ اَلَيْسَ لَكَ بِذَلِكَ عِلْمٌ ۚ اَحَدًا ه (رابطہ) سورۃ کا آغاز توحید اور رسالت اور تذکیر آخرت سے ہوا تھا اب سورۃ کو اپنی تین مضامین پر ختم کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ازراہ ترد و سرکشی، احکام خداوندی کے قبول کرنے سے اعراض کیا تھا ان پر تہدید فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی عقانیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بشار معلوم پر مشتمل ہے اور اخیر میں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلٰیَّ سَے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں خدا اور فرشتہ نہیں مگر خدا تعالیٰ کا رسول برحق ہوں۔ صاحب وحی ہوں احکام شریعت میں میری اطاعت کرو مگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ظاہر اور باطناً ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے سمندروں کی بھی ایک حد ہے مگر اللہ کے کلمات اور اس کے علوم کی کوئی حد نہیں اور بندہ کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی قلیل ہے۔ وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔ لہذا کسی قریت اور انجیل کے عالم کو اپنے علم پر فخر ادا نہ کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا پھر ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھ کو پھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرشتوں کو اسیح اور عزیرہ کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے۔ کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو کچھ نفع پہنچائیں گے یا ان کی حمایت اور شفاعت کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ قیامت کے دن تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے خوب سمجھ لیں کہ تحقیق ہم نے دوزخ کافروں کی رہائی کے لیے تیار کیا ہے وہاں پہنچتے ہی طرح طرح کے عذاب سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں ان لوگوں کی کہ جو باعتبار اعمال کے خسارہ اور گھٹائے میں ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام کری کوئی محنت اور جدوجہد بیکار گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافر بہت سے اعمال اپنے گمان میں اچھے سمجھ کر کرتے رہے ہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو ہمارے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ مگر ان کا یہ گمان غلط ہے کفر کی تسکوت سے وہاں سب اعمال بے کار ثابت ہوں گے اور ان کی دنیاوی زندگی کی تمام کوشش اکارت جائے گی۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔ یعنی دلائل توحید کا انکار کیا اور قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا یعنی قیامت اور دار آخرت کا انکار کیا اور اگر کچھ مانا بھی تو شریعت کی ہدایت اور منشا کے مطابق نہ مانا۔ اور اپنے زعم اور خیال کے مطابق،

تحقیق جو لوگ ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور شریعت کے مطابق انہوں نے نیک کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی ان کو نکالے گا اور نہ وہاں سے اکتا کر جگہ بدلتا چاہیں گے۔ بعض مرتبہ انسان ایک جگہ طویل قیام سے اکتا جاتا ہے ان لوگوں کو ہر دم نازہ نعمتیں ملیں گی اس لیے کبھی اس بات کی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے علوم کا غیر محدود اور لامتناہی ہونا بیان کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر سمندر میرے پروردگار کے علم و حکمت کی باتوں کے لکھنے کے لیے درخت ثانی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھی شروع کی جائیں تو میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یعنی خدا تعالیٰ کے کلمات حکمت لکھنے کے لیے سمندر بھی کافی نہیں۔ اگرچہ ہم دیکھا ہی سمندر اور اس کی مدد کیلئے آویں۔ سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے مگر حق تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات حکمت غیر متناہی ہیں اور متناہی غیر متناہی کو نہیں لکھ سکتا۔

یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو وَمَنْ يُؤْتِ الْإِنْسَانَ الْحِكْمَةَ شَانِ نزول | فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی تو اس کو غیر کثیر دی گئی نیز تم یہ بھی پڑھتے ہو وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا یعنی تم کو جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ خود اس بات کے مقرر ہیں کہ ہم کو تو ریت دی گئی جو کتاب حکمت ہے اور حکمت غیر کثیر ہے تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مطلب یہ ہے کہ تو ریت اگرچہ غیر کثیر ہے لیکن اللہ کے کلمات حکمت کے مقابلہ میں قلیل ہے تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے درپے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے بلکہ یہ بھی نہیں اللہ کا علم قدیم اور غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم حادث اور متناہی ہے۔

علم ہا از بحر علمش قطرہ
گر کسے در علم صد لقمان بود
ایں چوں خورشید است و انہادۃ
پیش علم کا طش ناداں بود

اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں فرشتہ نہیں اور غیب سے واقف نہیں البتہ اللہ کا نبی ہوں اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اور تمہارے سوال پر جو میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا سو اللہ نے مجھ کو بذریعہ وحی کے اس پر مطلع کیا۔ منجملہ دلائل نبوت۔ یہ بھی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے لہذا تم مجھ پر ایمان لاؤ اور شرک سے توبہ کرو اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں جس طرح تم اس کے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ ہدیت اور بشریت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں مگر نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سب سے بلند اور برتر ہوں حتیٰ کہ جبرائیل اور میکائیل بھی میرے ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا ہے ظاہری طور پر میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مخلوق ہوں مگر باطنی طور پر مخلوق باخلاق الہی ہوں اور اندازہ بشری سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ مریم (علیہا السلام)

یہ سورۃ کئی ہے اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکعات ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ مریم ہے کیونکہ اس سورۃ میں حضرت مریم صدیقہ کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس لیے یہ سورت انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور شاہ نجاشیؓ سے ملے تو بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفرؓ نے اس سورت کی شروع کی آیتیں پڑھیں نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی ڈار مٹی تر ہو گئی اور اساتذہ یعنی علماء اہل کتاب اس قدر رونے لگے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام نے کر آئے تھے ایک ہی مشکوٰۃ کے نور ہیں۔
(رواہ احمد والبیہقی وابن ابی حاتم)

نجاشیؓ صدق دل سے حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور بعض روایات میں ہے کہ عرصہ تک اس کی قبر پر نور دیکھا گیا۔

فائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپؐ نے سوائے نجاشیؓ کے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو۔ سو یہ نجاشیؓ کی خصوصیت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بطور معجزہ نجاشیؓ کا جنازہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمران بن حصینؓ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

سے عن عمران بن حصینؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا صلوا علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلقہ فکبر اربعاً وهم لا یظنون الا ان جنازۃ بن یدیعہ رواہ ابن حبان کذا فی نصب الذاریۃ فی روایۃ فصلینا خلقہ ونحن لانری الا ان الجنازۃ قد امننا۔ کذا فی فتح الباری صفحہ ۱۵۱ ج ۳

اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں بعض فقہانے اس کی اجازت دی ہے۔
 (ربط) گزشتہ سورت میں عجیب عجیب واقعات کا ذکر تھا اس سورت میں بھی عجیب عجیب واقعات کا ذکر ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی ولادت کا قصہ ذکر فرمایا اس کے بعد دیگر انبیاء کرامؑ کے واقعات ذکر کیے جن سے توحید اور رسالت اور مہذبہ اور معاد کا اثبات مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دیکھ لو کہ خدا پرستوں پر دنیا میں کیسی رحمتیں اور کیسی نعمتیں مہذول ہوں اور کس طرح حق تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی اور آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان اور تصور سے بالا اور برتر ہیں۔ دیکھ لو کہ خدا کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو۔

آیات ۹۸ : ۱۹ : سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ : ۲۲ رُكُوعَاتُهَا ۶

سورۃ مریم کی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

كَهَيْعَصَ ۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكَرِيَّا ۲ اِذْ

یہ ذکر ہے تیرے رب کی مہربانی اپنے بندے زکریا پر۔ جب

نَادَى رَبَّهُ يَدَاؤُ خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعَظْمِ

پکارا اپنے رب کو چھپی پکار - بولا اے رب میرے! بوزمی ہو گئیں

مِنْیْ وَاشْتَغَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ

بُذیاں اور ڈیگ نکلے سر سے بڑھا پے کی اور تجھ سے مانگ کر لے رب!

شَقِيًّا ۴ وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآءِیْ وَ كَا نَتْ

میں محروم نہیں رہا۔ اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت

اَمْرَآتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۵ یٰرَبِّیْ وَ

میری! بانیجہ سے، سو بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھائیولا۔ جو میری بھری

يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

بیٹے اور یعقوب کی اولاد کے اور کر اس کو لے رب ! من ماننا ۔

يُزَكِّرُنَا إِنَّا بُنِشْرُكَ بِعِلْمِ اسْمِهِ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ

لے ذکر یا ہم سمجھ کو خوشی سناویں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ۔ نہیں کیا ہم نے

لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦ قَالَ رَبِّ أَىُّ يَكُونُ لِي غُلْمٌ

پہلے اس نام کا کوئی ! بولا لے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا

وَكَانَتْ أَمْرًا لِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

اور میری عورت بانجھ ہے اور نہیں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ

عَتِيًّا ⑧ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ

اڑ گیا ۔ کہا یوں ہی ! فرمایا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑨ قَالَ رَبِّ

تجھ کو بنایا میں نے پہلے سے اور تو نہ تھا کچھ چیز ۔ بولا لے رب

اجْعَلْ لِي آيَةً ⑩ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ

نہر ادا سے مجھ کو کچھ نشانی ، فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین

لَيَالٍ سَوِيًّا ⑪ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ

رات تک چنگا بھلا ۔ پھر نکلا اپنے لوگوں پاس حجرے سے تو اشارت

إِلَيْهِمْ أَنَّ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑫ يُحْيَىٰ خُذِ

سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح و شام ۔ لے یحییٰ اٹھالے

الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ⑬ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑭ وَحَنَانًا

کتاب زور سے ، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں ۔ اور شوق دیا

مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

اپنی طرف سے اور مستحرائے اور تھا پر ہیزگار ۔ اور نیکی کرتا اپنے ماں باپ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

سے اور نہ تھا زبردست بے حکم ۔ اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا

وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿۱۵﴾

اور جس دن مرے اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو گی کر ۔

قصہ اول حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام

قال تعالیٰ: كَهَيْئَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا... اَلِی... وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا۔
 (ربط) حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نجار یعنی
 بڑھن کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے لکڑی کھاتے تھے ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور اعراء اور اقرباء
 کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ میرے بعد دین حق میں تغیر و تبدل کر ڈالیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا رہا۔ اس
 لیے انہوں نے پچھلی رات میں نہایت مجر و زاری کے ساتھ ایک فرزند کی دعا مانگی کہ جو میرے بعد تیرے دین کی
 حفاظت کر سکے اور دعا کا آغاز اپنے ضعف اور ناتوانی سے کیا۔ رَبِّ ارِنِیْ ذَکْرًا عَظِیْمًا مِّنْیَیْ۔ اَلِی... میرے
 پروردگار میں بڑھا ہو گیا۔ بڑیاں کمزور ہو گئیں۔ اور سر کے بال سپید ہو گئے۔ وغیرہ کیونکہ بارگاہِ خداوندی میں
 ضعف اور لاچارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ كَهَيْئَتِ
 اَللّٰهِ تَعَالٰی ہِیَ كَرَّاسِ كَیْ مَعْنٰی مَعْلُومِ ہِیَ۔ یہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی خاص رحمت و عنایت کا اپنے خاص
 بند سے زکریا پر جس وقت کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز کے ساتھ پکارا جو درد مندی اور نیاز مندی اور
 اخلاص سے معمور تھی۔ اس وقت جو اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ان پر مہذول ہوئی ان آیات میں اس کا ذکر
 فرماتے ہیں اور پست آواز سے دعا اس لیے فرمائی کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے ہو۔
 کما قال تعالیٰ۔ اَدْعُوا رَبَّکُمْ تَخْفِیًّا ۚ کِیْنِکَہُ خَدَا تَعَالٰی کے ہاں جہر اور اخفاء و سب
 برابر ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔ وَاِنْ تَحْفَضُوا بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَآخْفٰی اور شاید لوگوں
 سے اس دعا کا چھپانا مقصود ہو کہ لوگ یہ دعائیں کر مجھ کو احمق نہ بتلائیں کہ بڑھاپے میں کیا ہو گیا کہ اولاد کی
 دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا یہ کہ اے میرے پروردگار بڑھاپے کی وجہ سے میری بڑیاں کمزور اور رست

ہو گئیں اور سر بڑھانے کی وجہ سے آگ کی طرح چمک اٹھا اور میری یہ حالت اگرچہ اولاد کی دعا سے مائع ہے مگر لے پروردگار آپ سے دعا لگنے میں کبھی محروم اور بے بہرہ نہیں رہا۔ آپ کی یہ گزشتہ الطاف و عنایات باوجود ظاہری اسباب کے فقدان کے مجھے دعا پر آمادہ کرتی ہیں اور میری یہ دعا کسی دنیوی غرض کے لیے نہیں جس میں یہ امکان اور احتمال ہو کہ انبیاء و اوصیاء کی جو دعا کسی دنیوی غرض کے لیے ہو وہ بعض مرتبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ میری یہ دعا خالص دینی غرض کے لیے ہے اور اس درخواست کی اصل وجہ یہ ہے کہ تحقیق میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں اور رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی حفاظت میں اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں پھنس کر دین کو خراب کریں اور تیری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہ سجالا سکیں۔ لے پروردگار تیرے دین کی خدمت اور حفاظت کا خیال مجھ اسی دعا پر آمادہ کر رہا ہے اور میری بیوی کو شروع جوانی ہی سے بالجملہ ہے۔ اور اب تو اٹھارہ برس کی بڑھیل ہے ظاہر اسباب میں اولاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پس لے پروردگار ایسی حالت میں تو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے بلا اسباب مادیہ کے ایک ایسا وارث یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو علم و حکمت میں میرا بھی وارث ہو اور مرنے کے بعد میرا قائم مقام ہو اور میرے طریقہ ہدایت و ارشاد کو جاری رکھ سکے۔ اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو یعنی خاندان یعقوب کا سچا جانشین ہو اور تیرے دین کا پاس جان اور نگہبان ہو۔

مطلب یہ ہے کہ لے پروردگار ایسا فرزند عطا فرما جو میرے علم کا اور آباء و اجداد کے علم کا وارث ہو اور لے پروردگار میرے اس فرزند کو مقبول اور پسندیدہ بنالے۔ جس سے تو بھی راضی ہو اور مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ یعنی ایسا فرزند عطا فرما کہ جو علم و حکمت کے ساتھ اخلاق و فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی موصوف ہو تاکہ وہ تیرے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہو سکے۔ اور اولاد یعقوب کیلئے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہو سکے۔ لے پروردگار اہل دنیا کی طرح مطلق فرزند کا طلب گار نہیں بلکہ ایسے وارث کا آرزو مند ہوں جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ ہو اور تیرے دین کی حفاظت کرے۔

شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کے ترکہ میں وراثت جاری ہوتی ہے مگر ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت مراد ہے۔ ۱۔ کیونکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زکریا کے ایک فرزند تنہا تمام اولاد یعقوب کے اموال و املاک کے وارث بن جائیں۔ حضرت یعقوب کو انتقال کیے ہوئے دو ہزار برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ کیا وہ مال اب تک بیختمہ غیر منقسم رکھا ہوا تھا۔

۲۔ نیز مال کی وراثت کی دعا کرنا فضول ہے ہرگز کا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہی ہے لہذا

یہ مشینی کہنا بے کار اور لغو ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال کی وراثت مراد نہیں۔

۳۔ نیز حضرت ذکر کیا تو نہجارتھے جیسا کہ حدیث میں صراحت مذکور ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ جس سے وہ محنت کر کے روزانہ اپنی قوت لایموت حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سا مال و دولت نکھاتا جس کی وہ نگر میں تھے کہ میرے بعد اس دولت کا کون وارث ہوگا۔ یہ فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔

۴۔ مال کے وارث ہونے کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا شان نبوت کے بالکل منافی ہے مالی وراثت کی فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال و دولت فرزند کو مل جائے۔ اور اپنی آخرت الملوکی کمال بیقراری و بے تابی پر دلالت کرتا ہے کہ تولد فرزند کے لیے اس لیے بیتاب ہیں کہ بنی امام ان کے مال کے وارث ہو جائیں تو یہ شان تو دنیا داروں کی ہے نہ کہ انبیاء کی۔

۵۔ نیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ امد و وقف ہوتا ہے اور اس قسم کی روایت شیعوں کی کلینی میں بھی موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں میراث نبوت مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں جیسا کہ ذریت سلیمان داؤد میں میراث سے میراث نبوت مراد ہے کہ جو داؤد کی اولاد میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی کیونکہ اگر میراث مالی مراد ہوتی تو تمام اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی۔ نیز اس خبر دیشے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا اس لیے کہ تمام ملتوں اور شریعتوں میں یہ بات معلوم اور مقرر ہے کہ مال میں بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ پس اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو اس خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اس کی خبر دینا لغو ہے اور کلام الہی لغو سے پاک ہے۔

وراثت انبیاء کے مسئلہ کی تفصیل سورۃ نساء کے شروع میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے اور لفظ وراثت اور میراث۔ مالی وراثت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کتاب و سنت میں میراث علمی پر بھی اس لفظ کا اطلاق بکثرت آیا ہے۔ جیسے آیت تَخْلَعُ مِنْ بَعْدِ هُمْ فَلْيَنْصِبْ ذُرِّيَّتَهُمْ اَوْ يَتَّخِذْ اِلَيْهِمْ اَوْ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْمَدِينَةِ وَتُصَدِّقَهُ بِالْمَقْدُورِ اِنَّ الَّذِي يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ۔ اسی آیت اور آیت تَقْرَأُ الْكِتٰبَ الذِّكْرَ الَّذِي فِيْهِ اٰیٰتُ الْاٰزْمٰنِ وَالْاٰذَانِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ میں میراث مالی کا مراد لینا نامکن اور محال ہے بلکہ تسلط اور تصرف کے معنی مراد ہیں۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد تَقْرَأُ الْكِتٰبَ الذِّكْرَ الَّذِي فِيْهِ اٰیٰتُ الْاٰزْمٰنِ وَالْاٰذَانِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس جگہ وراثت مالی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ تَخْلَعُ مِنْ بَعْدِ هُمْ فَلْيَنْصِبْ ذُرِّيَّتَهُمْ اَوْ يَتَّخِذْ اِلَيْهِمْ اَوْ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْمَدِينَةِ وَتُصَدِّقَهُ بِالْمَقْدُورِ۔ نیز اول آیت میں بعد عبادتنا کے۔ فَيَنْصِبْهُمْ اَوْ يَتَّخِذْ اِلَيْهِمْ اَوْ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْمَدِينَةِ۔

وارد ہے اور دوسری آیت میں بعد کتاب کے یا خُذُوا مِنْ هَذَا الْأَذَىٰ وَارِد ہوا ہے۔ سو
فَسْتَهْمِكُمْ کی تفریع سے ظاہر ہے کہ عطائے کتاب کے بعد لوگ تین حال پر ہو گئے کوئی ظالم رہا اور کوئی
مقتصد اور کوئی سابق بالآخر۔

سو یہ تفریع کتاب کی وراثت علی پر ہے نہ کہ اداق کتاب ادا اس کی قیمت پر شیعوں نے یہ
مجھ رکھا ہے کہ لفظ وراثت دراصل وراثت مال کے لیے وضع ہوا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ وراثت کا اطلاق
وراثت علم اور وراثت منصب اور وراثت تولیت اور وراثت خلافت یعنی قائم مقامی و تسلط سب
پر شائع اور ذائع ہے۔ قَالَ تَعَالَىٰ ذَاوُدُ إِنَّا الْكُوفَرُ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الْبَيْتِ بَارَكُنَّ فِيهَا اس کتاب میں بن اسرائیل کا قوم فرعون کا وارث ہونا یعنی
ان کے ہلاک اور غرقابی کے بعد ان کا قائم مقام ہونا مراد ہے۔ مالی وراثت مراد نہیں مسلمان کا فر کا وارث نہیں
ہوتا اور علیٰ ہذا القیاس رَانَ الْأَرْضِ رَدْلِهِ يَنْوِي رِثَتَهَا مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَبْنِا بِهَا وراثت
ارضی سے ان کا قائم مقام بنانا مراد ہے اور يَتْلُو الْجَنَّةَ الْبَيْتِ ذَوِي رِثَةٍ مِنْ يَبْنِا وَمَنْ كَانِ
يَقِيًّا سو اس آیت میں جنت کی وراثت سے قائم مقام ہونے کے معنی مراد نہیں بلکہ ایمان کو مادی اور
مسلط کر دینے کے معنی مراد ہیں۔ اور حدیث العلماء ورثة الانبیاء شیعوں کے نزدیک بھی مسلم
ہے اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں وراثت سے علم اور حکمت کی وراثت مراد ہے اور علیٰ ہذا ذَوْرِثٍ
سَلِيمَانٌ ذَاوُدٌ ہیں۔ علم و نبوت اور کمالات انسانی کی وراثت مراد ہے۔

وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ باجماع اہل تاریخ داؤد علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے۔ سب کے سب
باپ کے وارث ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت کہ جو خاص ان کی وراثت کا ذکر فرمایا۔ وہ
وراثت علم و نبوت ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شریک نہ تھے۔

حق تعالیٰ نے بواسطہ فرشتہ کے فرمایا اے ذکر یا ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہم تم کو ایک لڑکے
کے پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ان کا ہمنام یا ہم صفت
نہیں پیدا کیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا یا یہ معنی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس صفت
اور شان کا نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ صفت عفت اور پاکدامنی اور نزاہت میں ان کا مثل نہیں بنایا یعنی
ان کی طبیعت کو عورتوں کی طرف انسانی اور طبعی میلان سے پاک کر دیا۔

ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ عظیم بشارت سنی تو فرط مسرت سے بطور تعجب عرض کیا اے میرے
پروردگار میرے کہاں سے لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا میں جوان بنایا جاؤں گا۔ یا اسی بڑھاپے کی حالت میں بچہ ہوگا۔
اور حق تعالیٰ کی طرف سے جب یہ عظیم بشارت ملی تو فرط مسرت سے مزید طماننت کے لیے
اور استلذاذ کے طور پر اس کے متعلق سواات شروع کیے کہ کیسے ہوگا۔ اور کس طرح ہوگا۔ اور میری عورت
تو مشروع ہی سے بالجہ ہے۔ اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ معلوم نہیں کہ بحالت موجودہ کس

طرح اولاد ہوگی۔

فرشتہ نے زکریا علیہ السلام کو جواب دیا کہ تعجب مت کرو۔ اسی طرح ہوگا۔ اور بحالت موجودہ تمہارے بیٹا ہوگا۔ تیرا پروردگار فرمانا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور تحقیق اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں اور تو اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھا۔ پس جو خدا عدم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسے بڑھاپے میں بڑا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس عمر میں چاہے اولاد عطا فرمادے۔ کسی خاص عمر میں اولاد کا پیدا ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نوٹ ہے ماں باپ سے اولاد پیدا کرنا اسے کیا مشکل ہے۔

زکریا علیہ السلام کو جب الطینان ہو گیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس وعدہ پر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جو تیری بشارت کی آمد کی علامت ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ تیرے وعدہ کے ظہور کا وقت اب قریب آگیا ہے تاکہ تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن اور تین رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ حالانکہ تو بھلا چنگا صحیح اور تندرست ہو گا۔ یعنی بات نہ کر سکتا۔ کسی مرض اور عذر کی وجہ سے نہ ہو گا۔ بلکہ وہ حمل اور ولادت کی علامت ہوگی۔ یعنی باوجودیکہ تو نہ گونگا ہوگا اور نہ تیری زبان میں کوئی نقص اور عیب ہوگا۔ تو بلا کسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکے گا۔ تیری زبان بالکل بند ہو جائے گی اور تو لوگوں سے اشارے سے بات کر سکے گا۔ مگر باوجود اس کے اللہ کے ذکر پر تجھے قدرت ہوگی۔ اور یہ تیری عہدست کے عمل کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے ذکر میں تو زکریا کی زبان چلتی مگر جب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے تو بند ہو جاتی۔ تین دن اور تین رات برابر ہی کیفیت رہی جب لوگوں سے بات کرتے تو اشارہ سے بات کرتے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

پس جب وہ وقت آیا تو زکریا علیہ السلام مسجد کی محراب سے اپنی قوم کے سامنے برآمد ہوئے اور زبان گفتگو سے رک گئی سمجھ گئے کہ بشارت کا وقت قریب آگیا۔ باہر لوگ منتظر تھے دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ لے بی اللہ تم کو کیا ہوا۔ تو اس وقت اپنی قوم کو آہستہ اشارہ سے بتایا کہ صبح دشام اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حسب سابق اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہو یا یہ مطلب ہے کہ اس حدیہ نعمت کے شکر میں مزید تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ۔ میں بھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں سب کو چاہیئے کہ میرے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

عرض یہ کہ ہم نے حسب وعدہ اور حسب بشارت زکریا علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا۔ جس کا نام یحییٰ تھا۔ اور جب یحییٰ پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو ہم نے ان سے کہا اے یحییٰ کتاب تو رات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ یعنی اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے اس کو روکین ہی سے ہم وراثت اور علم اور فراست عطا فرمادے اور معرفت کامل دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بچپن میں وہ لوگوں

نے آپ کو کھیلنے کے لیے بلایا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حکم سے علم اور وقار اور سکون کے معنی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے یحییٰ ہی سے علم و حکمت عطا کیا تھا۔ تاکہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکیں یہ ایک صفت ہوئی۔ اور دوسری صفت یحییٰ کو یہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے پاس سے ان کو شفقت اور نرم دلی عطا کی یعنی بڑے قہقہے القلب تھے۔ لوگوں پر شفقت فرماتے اور جب نماز پڑھتے تو زار و قطار روتے اور تیسری صفت ان کو یہ عطا کی کہ ان کو پاکیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکوٰۃ سے طہارت قلب مراد ہے کہ دل گناہوں کے میدان سے پاک ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے عمل صالح مراد ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ طبعی اور جبل طور پر پرہیزگار تھے خوف خداوندی کبھی ان کے دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور پانچویں صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں حکما قال تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبِّيْكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰخَرًا ۚ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ رَحْمَتِيْ صِفَتِ اَنۡ كُنۡ يٰۤهٗ تَحۡمٰی كِه وَ ه سركش اور نافرمان نہ تھے۔ یعنی تکبر اور نافرمانی کے شائبہ سے بھی پاک تھے۔ اور ساتویں صفت جو ان کو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان پر اللہ کا سلام ہے۔ اور اس کی سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اولاً اللہ کی حفاظت میں محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ کا سلام حضرت یحییٰ کے طرین حیات کو محیط ہے۔ جو ان کی فضیلت کی خاص دلیل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ پر تین سلام ذکر فرمائے۔ پہلا سلام تو سلام قربیت ہے اور دوسرا سلام، سلام عصمت ہے۔ اور تیسرا سلام، سلام فضل و مشاہدہ ہے۔

تتمہ | یعنی علیہ السلام بالاتفاق شہید ہوئے۔ یہود نے ان کو قتل کیا اور زکریا علیہ السلام کی وفات کے بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا وہ طبعی موت سے مرے۔ یا وہ بھی شہید ہوئے۔ دعوت کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بھاگے۔ اور ایک درخت کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ یہود نے اگر اس درخت پر آرا چلا دیا اور درخت کے ساتھ ان کے دو ٹکڑے کر دیئے زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور اُن تک نہ کی۔ (البیہار والنہایہ ص ۵۱۴)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا۔ جب کنارے ہوئی اپنے

أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ

لوگوں سے ایک شرقی مکان میں۔ پھر پڑ لیا اُن سے

دُونِهِمْ جَبَابًا ۖ فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

دوسے ایک پردہ - پھر بھیجا ہم نے اس پاس اپنا فرشتہ

فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ

پھر بن آیا اس کے آگے آدمی پورا - بولی مجھ کو رحمن کی پناہ

مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ

تجھ سے اگر تو ڈر رکھتا ہے - بولا میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا -

لَا هَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۱۹ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ

کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا - بولی کہاں سے ہو گا لڑکا ،

وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝۲۰ قَالَ كَذَلِكَ

اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار بھی نہ تھی - بولا یونہی فرمایا

قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْدٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ

تیسرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور اس کو ہم کیا چاہیں لوگوں کو نشانی اور

رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

میر ہماری طرف سے - اور ہے یہ کام ٹھہر چکا - پھر پیٹ میں لیا اس کو پھر کنارے

بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۲ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ

ہوئی اس کو لے کر ایک پر سے مکان میں - پھر لے آیا اس کو جھٹنے کا درد ایک کھجور کی جڑ

النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا

میں - بولی کسی طرح میں نہ پختی اس سے پہلے اور ہو جاتی

مَنْسِيًّا ۝۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری - پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غم نہ کھا کر دیا تیسرے

رَبُّكَ تَحْتَكَ سِرِّيًّا ۚ وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ

رب نے تیرے نیچے ایک چٹمہ - اور ہلا اپنی طرف سے کجور کی جڑ اس

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۚ فَكُلْ وَاشْرَبْ وَقَرِّ

سے گریں گی تجھ پر ہلکی کجوریں - اب کھا اور پی اور آنکھ

عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ

نہنڈی رکھ - سو کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ فَاتَتْ

رعین کا ایک روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے - پھر لائی

بِهِ قَوْمَهَا تَحِيْلَةً ۖ قَالُوا يَسْرِمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا

اس کو اپنے لوگوں پاس گودیں - بولے، اے مریم! تو نے کیا یہ چیز

فَرِيًّا ۚ يَا خَتَّ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَ

طوفان - اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور

مَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ

نہ تھی تیری ماں بدکار - پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو - بولے ہم کیونکر

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا - وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا۔

أَتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ

مجھ کو اس نے کتاب دی اور مجھ کو نبی کیا - اور بنایا مجھ کو برکت والا جس

مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

جگہ میں ہوں - اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں

حَيًّا ۳۱ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۳۲

جیتا ۔ اور سرک والا اپنی ماں سے اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۳۳

اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں ، اور جس دن

اُبعث حیا ۳۳

کھڑا ہوں جی کر ۔

قصہ دوم حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام

قال تعالیٰ - وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ... الی... وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔
 (ربط) حق تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ بحالت پیری
 ایک پیرناواں اور ایک بانجھ اور بوڑھی بیوی سے بلا سبب ظاہری ایک مبارک فرزند یعنی یحییٰ علیہ السلام
 کا تولد ہوا۔ اب اس سے زیادہ عجیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس
 لیے کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونا اگرچہ عجیب ہے۔ مگر والدین سے بچہ کا پیدا ہونا عادت
 قریب الی العقل ہے اور بغیر باپ کے محض ماں سے بچہ پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب ہے جو اللہ کی
 کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے ولادت
 خواہ کسی طرح ہو وہ کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء پر موقوف نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت پر
 موقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور کوئی مولود
 موجود نہیں ہو سکتا۔ حق جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ یہود اور نصاریٰ دونوں
 ہی کی تردید اور اصلاح کے لیے بیان فرمایا اس لیے کہ یہود تو حضرت یسح بن مریمؑ کو معاذ اللہ ولد الزنا
 بتاتے تھے اور نصاریٰ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی مفصل
 کیفیت بیان کی تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ یہ مولود مسعود اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانی ہے۔
 معاذ اللہ ولد الزنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مولود مسعود کو خلاف عادت محض اپنی قدرت سے بغیر باپ
 کے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مبارک مولود قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے مجبور نہیں
 چنانچہ اس مولود مسعود نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلام کیا سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اقرار کیا۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اور اس کے بعد اپنی صفات بیان کیں جن میں اپنی نبوت کا اور اپنی برکت کا اور اپنی عبادت کا یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اور اپنی تواضع اور اطاعت کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر سلامتی کا ذکر فرمایا تاکہ سننے والے سن لیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور جو لوگ مجھے بے باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ سب غلط ہے ولادت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ بشر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ من جانب اللہ عزت اور کرامت کی دلیل ہے۔ اور پھر شیر خوارگی کی حالت میں اپنے معجزانہ کلام کو وَالسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَوْمَ وُلِدْتَ وَ یَوْمَ اُؤْمِرُکَ اَمْرًا وَّ یَوْمَ تَنْقَضُکَ الْحَیَۃُ پر ختم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام تہمتوں اور بھیسوں سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح بن مریم خدا نہیں کیونکہ خدا کو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں نیز خدا ولادت اور موت اور بعثت سے پاک اور منزہ ہے۔ اور ان تین وقتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ یہ تین وقت انسان پر بہت سخت اور نازک ہیں۔ ان تین وقتوں میں انسان اللہ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص حصہ یعنی اس سورت میں مریم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ غسل کے لیے گئیں۔ سولہنے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تاکہ اس پردہ کی آڑ میں غسل کر سکیں اور کوئی اس پردہ کے اندر نہ آ سکے پس جب غسل کر چکیں اور کپڑے پہن لیے تو اس وقت ہم نے اس کے پاس ایک اپنا فرشتہ یعنی جبریل امین کو بھیجا۔ پس وہ پورا آدمی بن کر مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ یعنی حضرت جبریل ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں مریم کے سامنے ظاہر ہوئے آدمی کی صورت میں اس لیے نظر آئے تاکہ مریم ان کو دیکھ کر ڈر سے نہیں اور ان کا کلام سنیں اگر فرشتہ کی صورت میں نظر آتے تو مریم ان کو دیکھ کر ڈر جاتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ اور عجب نہیں کہ اس صورت میں مریم صدیقہ کی عفت اور پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو عرض یہ کہ مریم نے جب غسل خانے میں ایک اجنبی اور بیگانہ آدمی دیکھا تو گھبرا گئیں اور بولیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مرد متقی ہے۔ تو میں تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ مریم اس کو بشر سمجھ کر گھبرائیں اور خدا کا واسطہ دیا کہ سامنے سے ہٹ جائے تو اس وقت جبریل امین نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا۔ اور کہا کہ میں کوئی بشر اور آدمی نہیں اس سے تم ڈر رہی ہو۔ میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ (بھیجا ہوا) فرشتہ ہوں تاکہ تجھ کو خدا کے حکم سے پاک اور پاکیزہ رکھ سکوں۔ مجھ سے ڈرنے اور پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں میں ایسا نہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے۔

مریم کو اس کی نورانی صورت سے اور القادریانی سے یہ یقین ہو گیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے مگر تعجب ہے کہ بغیر شوہر کے کیسے بچہ ہوگا اس لیے مریم نے کہا میرے نکاح کہاں سے ہوگا اور مجھ کو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یعنی میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا اور نہ بھی میں کبھی بدکار جبریل نے کہا یونہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ

تجھے بغیر باپ کے ہی لڑکا عطا کرے گا۔ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ (یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا) مجھ پر آسان ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ اپنی تخلیق و تکوین میں آلات اور مواد اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اسے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنادیں۔ کہ اس کے حال کو دیکھ کر لوگ ہماری قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانب سے اسی بے باپ کے بچہ کو سامان رحمت بنائیں جو اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت سے بہرہ یاب ہو یہ فائدہ خاص مومنین کے لیے ہے اور آیۃ ۱۲۸ میں یعنی قدرت کی نشانی ہوتا یہ سب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اس بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا علم الہی میں طے شدہ امر ہے۔ حضرت مریمؑ فرشتے کی بات سے مطمئن ہو گئیں پھر اس گفتگو کے بعد جبریل امینؑ کے قریب آئے اور ان کے منہ میں یا گریبان میں پھونک ماری پس اسی وقت مریمؑ حاملہ ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ سات مہینے حمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرار حمل اور ولادت سب ایک ہی ساعت میں واقع ہوئے۔

فرشتے عورت کو چھوتے نہیں اس لیے جبریل امینؑ نے مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ قرآن کریم میں نفخ روح کا ذکر ہے۔ مگر اس کی کیفیت کا بیان نہیں۔ اس لیے بیان کیفیت سے سکوت ادلی ہے۔ پس جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اس حمل کو لے کر کسی دور جگہ جنگل یا پہاڑ میں چلی گئیں۔ غالباً وہ جگہ بیت لحم ہے۔ یہ مقام بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

بیت المقدس میں حضرت مریمؑ کی طرح ایک اور مرد صالح مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جس کا نام یوسف نسمار تھا۔ اور وہ حضرت مریمؑ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بڑا عابد و زاہد تھا۔ سب سے پہلے مریمؑ کے حمل کا حال یوسف نسمار کو معلوم ہوا۔ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس عقیقہ اور پاکدامن کو کیا ہوا۔ ایک طرف تو ان کی عفت و برکت و طہارت و نزاہت کا اور ان کی کراستوں کا خیال آتا اور دوسری طرف آثار حمل کو دیکھتا تو متحیر ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ زبان سے چپ رہتا مگر اندہی اندر طرح طرح کے خیالات آتے بالآخر ایک دن حضرت مریمؑ سے تعریفاً اور کنایۃً یہ سوال کیا۔ اے مریمؑ تیرے بارہ میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہت پھپھانا چاہا مگر وہ مجھ پر غالب آیا میں اس کو سمجھ پر ظاہر کر کے اپنے دل کو شفا دینا چاہتا ہوں۔ مریمؑ نے کہا، کہو وہ کیا خیال ہے۔

یوسف نسمار نے کہا اے مریمؑ کیا کوئی درخت
بغیر گٹھلی کے اور کوئی کھیتی بغیر دانہ کے ہو سکتی
ہے اور کیا کوئی فرزند بغیر باپ کے

قال هل یكون قط شجر
من غیر حب و هل یكون ذرع من
غیر بذر و هل یكون ولد

ہو سکتا ہے۔

من غیر اب۔

مریمؑ اس تعریف اور کنایہ کو سمجھ گئیں اور کہا کہ ہاں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ خدا نے جب پہلی کھیتی کر پیدا کیا تو بیج کے بغیر پیدا کیا۔ اور پہلے درخت کو اپنی قدرت سے بغیر پانی کے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے پانی کو درخت کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو طیوہ و طیوہ پیدا کیا اور پھر ایک کو دوسرے کا سبب بنایا کیا تیرا یہ اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ بغیر پانی کی مدد کے درخت اگلے پر قادر نہیں۔

یوسفؑ نے کہا میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں۔ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جاوے سو وہ ہو جاتا ہے۔

مریمؑ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تخم اور دانہ کا اور کھیتی کا اور پانی کا اور بارش کا اور درخت کا ایک ہی خالق ہے اور وہ درخت اگلنے میں کسی پانی اور دانہ کا محتاج نہیں۔ یوسفؑ نے کہا کیوں نہیں بیشک وہ قادر مطلق ہے۔

پھر مریمؑ نے کہا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اداس کی عورت کو بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے پیدا کیا۔

حضرت مریمؑ کے یہ جوابات سن کر یوسفؑ نہاد کا دل مطمئن ہو گیا اور اس کے دل سے تمام شبہات دور ہو گئے۔ اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی امر غیبی ہے جو تہمت اور بدگمانی سے پاک ہے۔ بلکہ کرامت خداوندی ہے جس سے مریمؑ کو عزت دینی مقصود ہے!

(دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی صفحہ ۵۴۶ ج ۵ و تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۶ ج ۳۲۔ و تفسیر درغشور از سورۃ آل عمران صفحہ ۲۴ ج ۱۲۔ و روح المعانی ص ۴۹ ج ۱۶)

پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو درود زہ نے ان کو مضطر اور مجبور کیا کہ وہ بچہ کو کستنے سے آکر مہارالیں یہ درخت جنگل میں تھا اور بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب درود زہ شروع ہوا تو مریمؑ چاروں طرف ایک درخت غما کے تنے سے مہارالے کر بیٹھ گئیں۔ پریشانی کا عجیب عالم تھا ایک طرف تو بے سہارا مانی اور دوسری طرف رسوائی اور بدنامی کا خیال اس لیے لولیں کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مرعانی اور بھولی بھلائی ہو جاتی کہ کوئی میرا نام و نشان تک نہ جانتا فحشت اور رسوائی کے خوف سے مریمؑ نے موت کی تمنا کی۔ شرم اور عار کے خیال نے فرشتوں کی بشارت کو فراموش کر دیا۔ پس اس وقت فرشتے نے مریمؑ کو نیچے کی جانب سے آواز دی کہ تو غم نہ کر اور موت کی تمنا نہ کر تیرے پردہ دار نے غیب سے یکا یک تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے اور تیرے کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے۔ پینے کے لیے نہر جاری کر دی اور کھانے کے لیے خشک درخت کو میوہ دار کر دیا۔ پہلی مرتبہ جبریلؑ بشارت کے لیے آئے تو مریمؑ کے سامنے آئے اس وقت تسلی کے لیے آئے تو سامنے نہیں آئے بلکہ وادی کے نیچے سے آواز دی مریمؑ اس وقت ایک ٹیلہ پر تھیں۔

اور نیچے جبریلؑ تھے وہاں ایک خشک نہر بھی تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں پانی جاری کر دیا اور سوکھے درخت کو ہوا اور سرسبز کر دیا اسی دم اس پر پھل آگئے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لے مریمؑ اس کجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا وہ تجھ پر پکی پکی تازہ کجوریں گرائے گا۔ زچہ کے لیے سب سے زیادہ مفید تر کجود ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے ایام نفاس میں رطبت تازہ کجور سے بہتر کوئی غذا نہیں الغرض جبریلؑ نے حضرت مریمؑ کی تسلی اور تسکین کے بعد یہ کہا۔ پس لے مریمؑ! تو اس پھل کو کھا اور اس پانی کو پی اور اس فرزند ولید سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر جو خدا بلا اسباب ظاہری خشک زمین سے پانی اور خشک درخت سے میوہ پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بڑا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے حق تعالیٰ کی ان کرامتوں اور عنایتوں پر نظر کر د اور پریشانی اور غم دل سے نکال دو یکا یک پانی کا جاری ہونا یہ تو پینے کا سامان ہوا اور خشک درخت سے یکدم تازہ کجوروں کا گرنایہ کھانے کا سامان ہوا۔ یہ تو لذتِ جہانی ہوئی۔ اور چونکہ پانی اور پھل کا ظہور بطور فرقِ حادث ہوا۔ اس لیے یہ کرامت لذتِ روحانی کا سبب بنی۔

پس لے مریمؑ یہ تو تیری راحت کا سامان ہوا اور جس بدنامی سے تو ڈر رہی ہے اس کا انتظام یہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تجھ سے تیرے بیٹے کا حال پوچھے کہ یہ بڑا کہاں سے آیا تو تم زبان سے کچھ نہ بولنا بلکہ اشارہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے واسطے ایسے روزہ کی فدیہ کی ہے۔ جس میں کلام کی ممانعت ہے۔ سو اس وجہ سے میں آج کسی آدمی سے زبان سے بات نہیں کروں گی۔

بنی اسرائیل میں روزہ کی حالت میں بولنا منع تھا ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ کھانا اور پینا اور بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے فَقُوْا لَیْ رَافِیْ کَذٰلِکَ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا بلکہ لوگوں کو اشارہ سے یہ بات سمجھا دینا ۱۶

قول بھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی اشارہ سے۔ غرض یہ کہ فرشتہ کے اس کلام سے حضرت مریمؑ کو تسلی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب مریمؑ کو ان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور طمأنینہ ہو گیا تو مریمؑ اس بچہ کو اپنی گود میں اٹھاٹے ہوئے بیت اللحم سے چلیں اور اپنی قوم کے پاس اس کو لے کر آئیں تو قوم پر یہ بات بہت گراں گزری کہ جب مریمؑ کی کہیں شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لائی سو کہنے لگے کہ لے مریمؑ یہ تو تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے۔ تیرے گھر والوں میں کبھی ایسا امر ہوا ہی نہ تھا۔ اس طرح بچہ کو بڑا گود میں لے کر آنا بہت ہی شرم کا مقام ہے یہ تو کھلی بے ہاکی اور بے حیائی ہے۔ لے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی بڑا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہ اثر تجھ میں کہاں سے آیا۔

یہ بتا کر کس کا ہے۔ مریمؑ کے باپ کا نام عمران تھا جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے اور ان کی ماں کا نام حنہ بنت فاقوذا تھا جن کا فقہ قرآن میں مذکور ہے پس جب تیرے ماں باپ بھائی بدکار نہ تھے تو تو نے یہ نالائق حرکت کیسے کی۔ حدیث میں ہے کہ مریمؑ کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زہد اور عبادت، بنی اسرائیل میں ضرب المثل تھا۔ اور حضرت مریمؑ کا زہد اور عبادت بھی اپنے بھائی ہارون

جیسا تھا اس بناء پر ان کو اخت ہارون کہا گیا۔ اور ہارون نام حضرت ہارون پیغمبر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں اور صالحین کے نام پر رکھتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں ہزاروں آدمیوں کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور اگر بالفرض ہارون سے مراد برادر موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں تو بھی محاورہ عرب کے مطابق مریم کو اخت ہارون کہنا درست ہے۔ کیونکہ مریم حضرت ہارون کی نسل سے تھیں جیسے قمی کو یا اخاتیم اور ہمدانی کو یا آغا ہمدان کہتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے۔ **وَإِذْ نَحْنُ أَخَوَاتٍ** اس طرح مریم کو **يَا خُثْلٰث** ہاؤن کہنا صحیح ہے۔

پس مریم علیہا السلام اپنی قوم کی طعن و تشنیع کی یہ باتیں سن کر حسبِ ہدایت خداوندی خاموش ہو گئیں اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہو وہ اس سے کہو یہ بچہ تمہیں جواب دے گا تو وہ لوگ برہم ہو کر بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہی ہے۔ جب حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اس بچہ سے پوچھ لو تو اور غضبناک ہوئے کہ بجائے شرم کے ہم سے تمسخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خیر خواہ بچہ سے پوچھ لو اور کہا جاتا ہے کہ ذکرِ یا علیہ السلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بھی جھپٹے ہوئے آئے اور بچہ سے کہا کہ اگر تو من جانب اللہ نامور ہے تو اپنی محبت اور حقیقت بیان کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی طرف توجہ ہوئے اور بول اُٹھے اور کہا کہ میں بلاشبہ اللہ کا بندہ ہوں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں۔ الغرض جب حضرت مریم بچہ کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر طعن و تشنیع شروع کی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے اسی وقت دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں پہلو پر تکیہ لگا کر انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کیا اور جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۲۱) اور اپنی ذات کے لیے آٹھ صفیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کار د ہو گیا۔

پہلی صفت۔ عجزیت

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

یعنی میں اللہ کا خاص بندہ ہوں بطور غرقِ عادت کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں معاذ اللہ علینا

۱۔ قیل کان المستطق لعیسیٰ ذکریاً۔ (کذا فی البحر المحیط ص ۱۵۷ ج ۷)

وقال السرازی وقیل ان ذکر یا علیہ السلام اتاها عند مناظرة الیہود ایاھا فقال

لعیسیٰ علیہ السلام انطق بحجتک ان کنت امرت بها فقال عیسیٰ علیہ السلام عند

ذلك إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (تفسیر کبیر ص ۱۵۹)

۲۔ قیل کان عیسیٰ علیہ السلام یرضع فلما سمع کلامہم ترک الرضاعة و اقبل علیہم برحمہ

واتکا علی یسارہ و اشار الیہم بساتہ الیمنی وقال إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (تفسیر قرطبی ص ۱۲۱)

نہیں اور نہ معاذ اللہ میں عین غذا ہوں اور نہ خدا مجھ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ خالق معبود کا ایک جسم نو مولود کے ساتھ متحد ہونا بدائتاً محال ہے اس لیے کہ معبود قدیم ہے اور جسم نو مولود حادث ہے۔ جو ابھی عدم سے وجود میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم نہ حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عین ہو سکتا ہے اور نہ اس میں حلول کر سکتا ہے۔

۱۔ کیونکہ۔ محل۔ حال کو محیط ہوتا ہے۔ اور اپنے اندر اس کو سمولیتا ہے۔

۲۔ نیز محل اور ظرف۔ حال اور مظهر دف سے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔

۳۔ نیز حال محل کا محتاج بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک جسم حادث اور متغیر۔ قدیم اور واجب الوجود کا محل اور ظرف بن سکے اور اس کو اپنے احاطہ میں لے سکے۔ یا اس کا جز بن سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود اگرچہ اس کلام سے ماں سے تہمت دور کرنا تھا مگر عیسیٰ نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے تہمت کو دور کیا کہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرنا یا اس کے لیے اولاد تسبیح و تہلیل کرنا یہ خدا تعالیٰ پر اہتمام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے پاک ہے اسی طرح میری ماں کا حال ہے لوگ اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں مگر وہ اس سے بالکل پاک ہے ایسا مبارک اور صاحب کمال بچہ کہیں زنا سے پیدا ہو سکتا ہے اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معاذ اللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ مولود معبود نہیں ہو سکتا لامحالہ عہد ہی ہو گا۔ اور اگر بقول نصاریٰ بطور فرض محال اس بات کو مان لیا جائے کہ ذات خداوندی کے ناسوت کا عیسیٰ میں حلول جائز اور ممکن ہے تو پھر کلمۃ اللہ کا حلول اور دخول زید اور ذات عمر میں بھی جائز ہونا چاہیئے۔ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قدیم اور ازلی نہ تھے۔ بلکہ حادث تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پس اگر ایک جسم حادث اور طفل مولود میں خداوند معبود کا حلول اور دخول ممکن ہے تو پھر جسم فرعون اور جسم نمرود میں اور جسم گوسالہ میں معبود کا حلول کیوں محال ہے۔

اور دوسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے۔ یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب (انجیل) عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الوہیت کے منافی ہے۔

اور تیسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے انزل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا۔ اور مجھ کو انجیل عطا کرے گا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے۔ ضرور اپنے وقت پر واقع ہو گا۔ اس لیے اس آنے والے واقعہ کو بعینہ ماضی تعبیر کیا اور بعض کا قول یہ ہے کہ اسی وقت اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور نبی

کر دیا۔ مگر یہ قول غایت درجہ بعید ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں یہ حکم کر چکا ہے کہ آئندہ چل کر مجھ کو نبوت ملے گی اور مجھ پر انجیل نازل ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی تھا۔ حالانکہ آدمؑ ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔

اور چوتھی صفت

یہ ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی رہوں اور جاؤں خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔

اور پانچویں صفت

یہ ہے وَ أَذْصَارِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ اس لیے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بندہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں رہتا البتہ قیامت کے قریب جب آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر حسب دستور احکام شریعہ کے مکلف ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل جہدیت کی ہے۔ اور جہدیت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔

اور چھٹی صفت یہ ہے

وَبَرًّا بِوَالِدَيْ

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ حنیفہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہے مجھ پر اس کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ بالغرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ ہوتے تو خدمت اور احسان میں والدہ کی تخصیص نہ ہوتی بلکہ باپ کا بھی ذکر ہوتا جیسا کہ حضرت یحییٰؑ کے قصہ میں فرمایا وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل جہدیت کی ہے۔

اور ساتویں صفت یہ ہے

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَانًا شَقِيثًا

اللہ نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ مانوں بلکہ متواضع اور نیکو بخت بنایا۔

اس لیے کہ معصیت شقاوت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اپنی ماں کا نافرمان ہے وہ منکر اور بدبخت ہے اور متواضع اور نیک بخت ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے تھے۔

اور اٹھویں صفت یہ ہے

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُذِّعْتُ وَ يَوْمَ أُمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ تھے کیونکہ خدا ولادت اور موت سے منزہ ہے اور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔

حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہواؤں شیطان سے محفوظ رہا اور مرنے کے بعد سوال قبر وغیرہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف و غم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ خارق عادت کلام کیا اور اپنی خداداد خصال کمال کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

جب لوگوں نے ان کا یہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس خارق عادت کلام کو سن کر لوگوں کو ان کی ماں کی برکت اور نزاہت معلوم ہو گئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مریمؑ پر زنا کی سزا قائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ یہ لڑکا معاذ اللہ ولد الزنا نہیں بلکہ قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ اور خوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اول تو ایک نومولود بچہ کا خارق عادت طریقہ پر اس طرح گفتگو کرنا اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا مؤثر کلام کرنا جس سے دشمن حیران اور مرہرہ رہ جائیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نومولود نہایت مبارک اور مسعود ہے اور یہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے پھر یہ کہ جو مولود ایسی پاکیزہ خصال اور ایسی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو وہ کیسے ولد الزنا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ خود ان کے اقارب کا کَانَ ابْنُ لَبِ اَمْسَا سَوْجًا وَمَا كَانَتْ اُمُّهُ بَغِيًّا سے کہ فریغ کو اصل کے مطابق دیکھنا چاہیے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آخری کلام تھا یہ خارق عادت کلام سن کر لوگوں نے ان کی والدہ کی برکت معلوم کر لی اور خاموش ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کلام کر کے شیر غوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ اس مدت کو پہنچے جس میں بچہ عادتاً باتیں کیا کرتے

ہیں اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کہیں ثابت نہیں ورنہ ضرور نقل ہوتا غرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کلام کے بعد شیر خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے اور جب تک بولنے کی عمر تک نہ پہنچے اس وقت تک نہ بولے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۳ ج ۱۱)

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا! سچی بات

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۳ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

جس میں جھگڑتے ہیں - اللہ ایسا نہیں کرے اولاد وہ

وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

پاک ذات ہے۔ جب ٹھہرانا ہے کچھ کام یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو

فَيَكُوْنُ ۝۳۴ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

وہ ہوتا ہے۔ اور کہا ہے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو یہ

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۳۵ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

ہے راہ سیدھی - پھر کئی راہ ہو گئے فرقے ان میں سے -

سے قال الامام القرطبي قد روى في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره

انه لما سمعوا كلام عيسى اذ عنوا وقالوا ان هذا الامر عظيم وروى ان عيسى عليه السلام اتى تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد الى حالة الاطفال حتى مشى على عادة البشر الى ان بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه اظهار برائة امه لانه كان ممن يعقل في تلك الحالة وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة ولم ينقل انه دام نطقه ولانه كان يصلي وهو ابن يوم او شهر ولو كان يدوم نطقه و تبيص روحه و صلواته في صغره من وقت الولاد كان مثله مما لا ينكتم (صفحہ ۱۰۳ ج ۱۱)

وقال السيوطي - ثم امتلأ عيسى عن الكلام حتى بلغ مبلغ الناس - (تفسير درمنثور ج ۳ ص ۳۶)

واخرج ابن ابی شیبہ وابن ابی حاتم وابن عساکر من طريق مجاهد عن ابن عباس قال تكلم عيسى بعد الآيات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان - (تفسير درمنثور ص ۳۶)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٠﴾ أَسْمِعْ

سو خرابی ہے منکروں کو جس دقت دیکھیں گے ایک دن بڑا ۔ کیا سنئے

يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي

دیکھتے ہوں گے : جس دن آویں گے ہمارے پاس، پر بے انصاف آج کے دن

ضَلِيلٌ مُبِينٌ ۝۳۸ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

مترج بھٹکتے ہیں ۔ اور قد سناوے ان کو اس پہچتاوے کے دن کہا، جب لیصل

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا

ہو چکے گا کام، اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔

فَنَحْنُ نِيرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر، اور ہماری طرف پھر آویں گے۔

قول مبرم و فیصلہ محکم

در باره حقیقت عیسی بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا وعلیہما وبارک وسلم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - إِلَى - - وَالَّذِينَ يُرْجَعُونَ .

یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا تا کہ اصل حقیقت واضح اور منکشف ہو جائے۔ اب آگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود اور نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ پسر مریم جو فقط عورت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ فقط مریم کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ان کی صحیح شان اور صفت وہ ہے جو اد پر بیان ہوئی عیسیٰ بن مریم وہ نہیں جن کو عیسائی خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ وہ ولد الزنا ہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں ۔ میں بالکل سچی

بات بتلا رہا ہوں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور جادوگر کہتے ہیں اور نصاریٰ میں کوئی ان کو اللہ اور کوئی ان کو ابن اللہ کہتا ہے مگر وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے اور روح اللہ اور کلمہ اللہ ہے۔ یہی اور حق بات یہ ہے جو بتلا دی گئی۔ اور اس کے سوا سب بھوٹ ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے کی آیت میں نصاریٰ کے عقیدہ ابنیت کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے اللہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ یہ اس کے لیے نقص اور غیب ہے خدا تعالیٰ سب حاجتوں اور خواہشوں سے پاک ہے اور بیٹا باپ کے ہمجنس ہوتا ہے اور خدا بے مثل اور بے چون و چوون ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو یا سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بھلا ایسے قادر مطلق کو بیٹے اور بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور منجملہ ان باتوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گردن میں لوگوں سے کہیں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تحقیق اللہ میرا پروردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے جو اس راہ پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ پس اس حقیقت حال کے واضح ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح حال ظاہر ہو چکا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ شیر خوارگی کی حالت میں حضرت عیسیٰ کے خارق عادت کلام سے یہ باسند واضح ہو گئی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہ تھے خدا کا سولہ اور شیر خواہ۔ ہونا عقلاً محال اور ناممکن ہے اور معاذ اللہ نہ وہ ولد الزنا تھے اور ان کی والدہ ماجدہ تہمت سے بالکل پاک اور بری تھیں مگر باوجود اس کے یہود تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور سارے ولد الزنا تھا اور گہوارہ میں جو کلام کیا وہ سب جادو کا اثر تھا۔ اور دعویٰ نبوت کے بعد جس قدر معجزات دکھائے وہ سب جادو تھے۔ اور

۱۔ قول الحق کے بارے میں دو قراءتیں ہیں عامۃ اور ابن عسکر کی قراءت میں قول الحق بفتح لام منصوب آیا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قراءت نصب کے بنا پر کیا ہے۔ کما قال الزجاج هو مصدر (ای مفعول مطلق) ای قول قول الحق لان ما قبله يدل عليه وقيل مدح وقيل اغراء۔ اور باقی قراءتوں میں قول الحق کو بضم لام مرفوع پڑھا ہے اور تقدیر کلام یہ ہے هذا الکلام قول الحق اس قراءت پر ترجمہ یہ ہو گا کہ یہ کلام حق ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۵ ج ۱۱)

۲۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم کا عطف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزشتہ قول ربی و ربکم پر ہے اور یہ کلام یعنی ان اللہ ربی و ربکم بھی حضرت عیسیٰ کے کلام کا تمہ اور تکملہ ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا تعلق واد کوئی انکشب مودیوس سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ لوگوں کو مریم کا حال سنا دیجئے اور یہ بتلا دیجئے کہ میرا اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔ (روح المعانی ص ۸۴ ج ۱۶)

نصاری میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند تھے اور بعض نصاریٰ اہل اسلام کی طرح ان کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور زیادہ تر نصاریٰ میں تین فرقے ہیں نستوریہ اور یعقوبیہ اور ملکانیہ۔

فرقہ نستوریہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے کہ آسمان سے آیا تھا باپ نے اس کو پھر آسمان پر بلالیا اور اوپر اٹھالیا۔ اور فرقہ یعقوبیہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم بعینہ اللہ تعالیٰ تھا بعینہ خدا آسمان سے اُترا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ ملکانیہ یہ کہتا ہے کہ مسیح بن مریم تین خداؤں میں سے ایک خدا تھا اور نصاریٰ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم خدا کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ اور مسیح نصرانی اور عیسائی یہی فرقہ ہے۔ اور یہی قول حق ہے جس کی قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو ہدایت کی اور یہی تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور نصاریٰ کا یہ فرقہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ اور رسول برحق مانتا تھا۔ نصاریٰ کے تمام فرقوں میں یہی فرقہ حق پر تھا جو توحید کا قائل تھا۔ اور تثلیث کا منکر تھا۔

پس طاقت اور برادری ہے ان کافروں پر جو اللہ پر افرادہ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، سو ایسے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ بڑے دن کی ماضی کے وقت یعنی قیامت کے دن اور یہ کافر جو آج دنیا میں حق سے اندھے اور بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہی فرسٹنے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ جس دن ہمارے پاس آئیں گے اس دن آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کان بھی خوب کھل جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ آج تو کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یہ کافر آج تو دنیا میں اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ حق کو دیکھتے ہیں مگر جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے لیکن اس وقت کاسٹنا اور دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور سارے نبی آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں جس روز نیک و بد سب ہی پہچتا میں گے اور حسرت میں مبتلا ہوں گے بڑے آدمی تو اپنی برائیوں پر حسرت کریں گے کہ ہم نے یہ بڑے کام کیوں کیے اور نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیں جب کہ موت کو سب کے سامنے ذبح کے اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے غلود اور دوام کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کو چیت بکر سے مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ اور لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اور فریقین یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو غلود اور دوام کا حکم سنا دیا جائے گا۔ تاکہ اہل جنت کو معلوم ہو جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں غلود اور دوام ہے اور کفار کو معلوم ہو

سے تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۲۱، ۳۲۰ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۸۵، ۱۶۲ دیکھیں۔

جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں غلود اور دوام ہے موت اور فنا نہیں۔ دواہ البخاری و مسلم وغیرہ۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب موت کے مینڈھے کو پلھرا طپر کھڑا کر کے اہل جنت اور اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی تو اہل جنت تو ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھیں گے ان کو ڈر ہو گا کہ کہیں جنت سے نکلنے کا حکم تو نہیں ہو گا۔ اور اہل دوزخ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید ہم کو اس جگہ سے خروج اور رہائی کا حکم ہو جائے تو پھر سب کے سامنے موت ذبح کی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ کَلَّا هُمْ مَّا خَلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهِ أَبَدًا۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانہ میں ہمیشہ رہے گا کسی پر کبھی بھی موت نہ آئے گی۔ (فتح الباری صفحہ ۶۲ تا ۶۳)

اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ یوم آخرت اور یوم حسرت پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ دن سامنے آئے گا تو سوائے حسرت کے کچھ نظر نہ آئے گا۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں جب تک حشر کا دن ہے۔ مسلمان دوزخ سے نکل نکل کر بہشت میں جاویں گے۔ تب تک کافر بھی توقع میں ہوں گے۔ پھر موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت اور دوزخ کے بیچ سب کو دکھا کر ذبح کریں گے اور پکا دیں گے کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہے پڑے ہمیشہ کو وہ دن ہے کہ کافر ناامید ہوں گے۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ اب تک کافروں کو بھی امید تھی کہ شاید گنہگار مسلمانوں کی طرح ہم بھی کسی وقت دوزخ سے نکل جائیں لیکن جب موت کو لا کر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت کافر باکل ناامید ہو جائیں گے اور حسرت سے ہاتھ ملیں گے لیکن اب پھٹلے سے کیا فائدہ۔ وقت گزر چکا۔ جہور غفرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم الحشر سے وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک کبود (چت کبرے) مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی۔ پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا اے اہل جنت اس کی یہ آواز سن کر جنتی اپنی گردن اور اپنا سر ادا پر اٹھا کر دیکھیں گے وہ کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو جنتی جواب دیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ یعنی خوب پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل نار! یہ آواز سن کر دوزخی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ منادی کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے پھر اس مینڈھے کو جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ رہو کبھی تم کو موت نہیں اور اے دوزخیو! ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو کبھی تم کو موت نہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وَ أَخَذَ لَهُمْ يَوْمَ الْحَشْرِ إِذْ قُفِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔
اور یہی مضمون صحیحین میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے اس وقت جنتیوں کو خوشی پر طوشی ہو
گی۔ اور دوزخیوں کو غم پر غم ہو گا۔

قرظی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنتی مرجاتے اور اگر کوئی غم سے
مرتا تو دوزخی مرجاتے (مگر موت کے ذبح ہو جانے کے بعد تو کسی کو موت نہیں) اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ
موت کے ذبح ہو جانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا۔

یا اهل الجنة هو الخلود ابداً ابدياً لے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود

و یا اهل النار هو الخلود ابداً اور دوام ہے اور اسے اہل دوزخ! اب ہمیشہ

الابدین (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۷، ۱۳۸)

ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔

اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔ اور کافر ہمیشہ ہمیشہ
دوزخ میں رہیں گے۔

غرض یہ کہ موت کے ذبح سے اہل جنت ادا اہل نار کو یہ اطلاع دینی مقصود ہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ
اسی میں رہنا ہے۔ اس بڑا کوسن کہ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر کوئی خوشی سے مرجاتا تو وہ مرجاتے
اور اہل دوزخ غم اور حسرت سے ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی چیخ سے مرجاتا تو مرجاتے۔

اس لیے تمام اہل ملت والجماعۃ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی بھی
جہنم سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ اسی مسئلہ کی تفصیل پارہ ہشتم میں التَّائِمَاتُ مَكْرُومَاتُ خَلِيدِينَ
رَبِّهَا رَأَى مَا شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

نیز سورۃ ہود میں خَلِيدِينَ رَبِّهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ رَأٰی مَا شَاءَ رَبُّكَ
کی تفسیر میں بھی اس مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں ان احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

ہم نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث
کو اپنی کتاب التذکرۃ بامور الآخرة میں ذکر
کر دیا ہے۔ اور آیات اور احادیث سے یہ
بات واضح کر دی ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم
میں رہیں گے اور ان آیات اور احادیث کو
ہم نے ان لوگوں کے رد کے لیے ذکر کیا ہے
جن کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت غضب
منقطع اور ختم ہو جائے گی اور ابلیس اور

وَقَدْ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ فِی
كِتَابِ التَّذٰكِرَةِ وَبِیْنَا
اِنَّ الْكٰفِرَ مَخْلُوْدٌ
بِهٰذِهِ الْاَحَادِیْثِ وَالْآیٰتِ
رَدَّ اَعْلٰی مِنْ قَالَ اِنَّ صِفَةَ
الْغَضَبِ تَنْقَطِعُ وَاِنَّ اِبْلِیْسَ
وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْكٰفِرِ
كَفَرَعُوْنَ وَهَامَانُ وَ

قارون و اشباہہم یدخلون الجنة۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۱۷)

حافظ عسقلانی شرح بخاری شریف صفحہ ۳۶۲ ۱۱۷ میں لکھتے ہیں۔

قال القرطبی في هذه الأحاديث التصريح بان خلود اهل النار فيها لا الى غاية امسوا قامتہم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة كما قال تعالى لا يفتنى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها اخرجوا فيها فمن زعم انهم يخرجون منها وانها تبقى خالية او انها تفتنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول واجمع عليه اهل الشريعة۔ (فتح الباری باب صفة الجنة والنار من کتاب الرقاق)

اس کی پیروی کرنے والے کافر جیسے فرعون اور ہامان اور قارون ان جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں (یعنی ذبح موت کی احادیث میں) اس کی تصریح ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کی کوئی حد اور انتہا نہیں کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع زندگی کے اور بغیر راحت و آرام کے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ کافروں پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور زندہ کبھی جہنم سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کیا کہ دوزخی کچھ روز کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور دوزخ خالی رہ جائے گی۔ یا یہ گمان کیا کہ دوزخ فنا ہو جائے گی تو ایسا گمان کرنے والا شخص اس شریعت کے دائرہ سے خارج ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے نیز یہ شخص اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس دن موت ذبح کی جائے گی وہ دن کافروں کے حق میں انتہائی حسرت کا ہوگا اور مزید برآں حسرت کا ایک سبب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو ایک گھر جنت کا اور ایک گھر جہنم کا دکھایا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اے کافر دوزخ اگر تم نیک عمل کرتے تو جنت کے اس گھر میں جاتے اور اے مسلمان اگر تم کفر کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی۔ یہ سن کر کافروں پر حسرت اور غم چھا جائے گا۔ یہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے جو عظیم فرمایا کرتے تھے۔ اب کافروں کے اس حسرت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہوں گے۔ اس زمین کے اور جو اس پر آباد ہے یعنی زمین کے جملہ ساکنین پر آخر ایک دن موت آتی ہے سب مر جائیں گے۔ کسی کا ملک اور کسی کا ملک باقی نہ رہے گی۔ اور صرف ہم اکیلے باقی رہ جائیں گے اور ہم ہی ان کے مال و متاع کے وارث

ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔

لطائف معارف

۱۔ تمام اہل اسلام اور تمام عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور یہودیہ کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کا تولد ناجائز تھا اور یہود ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور ولد الحرام بتاتے ہیں۔ اور محمد اور زندقہ اور مردائی اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کا یوسفؑ تجارت سے نکاح تو ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں بیوی کا جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ ایسے وقت میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ جائز اولاد متصور ہوگی۔ مگر خلاف رسم ہونے کی وجہ سے یہ بات مجرب اور موجب خجالت و ندامت سمجھی جاتی تھی۔

حضرت مریمؑ پر یہودیوں کا اتہام اسی وجہ سے تھا۔ ورنہ یوسفؑ تجارتاً مریمؑ کے شوہر تھے مرنے پر یہ کہ طاحہ اور زنادقہ کے نزدیک حضرت یسوعؑ یوسفؑ تجارت کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اناجیل مروجہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مریمؑ کے ساتھ یوسفؑ تجارت کا تعلق زوجیت کا تھا اور اسی تعلق سے اور بھی ان سے اولاد ہوئی۔ اور یوسفؑ تجارت مریمؑ صدیقہ کے شرعی شوہر تھے جیسا کہ اناجیل اور کتاب الاعمال کے مقامات ذیل میں صاف لکھا ہے کہ یسوع۔ یوسف کا بیٹا ہے۔ اور یوسف مریمؑ کا شوہر ہے۔

دیکھو متی ۱۶ لوقا ۲۴ و ۲۸ متی ۱۳ یوحنا ۱۰ اور وہ ۱۰ اعمال ۱۰ و نامہ ردیاں ۱۰۔
اس قسم کے نام نہاد مسلمان جو خوارق عادات کے منکر ہیں۔ وہ بغیر باپ کے تولد کے قائل نہیں رہ اپنے نزومات اور خیالات کے لیے انجیل کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔

یہ سب غلط ہے اور الحاد اور زندہ ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مواضع میں حضرت
جواب یسوع بن مریمؑ کی ولادت کے قصہ کو اس درجہ تفصیل اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احتمال کی گنجائش ہے۔
آیات قرآنیہ سے بصراحت و وضاحت یہ امر واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوئے۔

۱۔ اس لیے کہ اس قصہ کا آغاز فَتَمَثَّلَ لَهَا سَوِيًّا سے ہوا جو دور تک چلا گیا یہ تمام تفصیل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فرشتہ کی آمد محض اس لیے ہوئی تھی کہ وہ حضرت مریمؑ

کو بلا سبب ظاہری۔ من جانب اللہ ایک فرزند عطا کرے یہ شکر حضرت مریمؑ کو تعجب نہ ہوا اور بولیں کہ
لَمْ نَمْسِسْ بِبَشَرٍ ذَكَرْنَاكَ بِغَيْبٍ یعنی میرا تو کسی مرد سے تعلق ہی نہیں نہ حلال کا اور نہ حرام کا نہ نکاح کا نہ
زنا کا مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر میرے بچہ کیسے ہوگا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ یوں ہی ہو
گا۔ یعنی بغیر باپ کے تجھ سے لڑکا پیدا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت مریمؑ کی تسلی کے لیے فرشتہ نے کہا کہ یہ بات تیرے
پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تو مطمئن رہا پس اگر واقع میں حضرت مریمؑ کا کوئی شرعی شوہر تھا تو ان کو اس
قدر گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ورنہ منکوحہ عورت کو ولادت سے تہمت کا کیا ڈر۔

۲۔ نیز حضرت مریمؑ کے اضطراب میں فرشتہ کا یہ کہنا۔

وَلْيَخْشَ اللَّهُ آيَةَ رَّبِّهَا إِنَّهَا تَكُنْ مِنْ أَنْشَأِ بَنَاتٍ عَذُورٍ۔

اس امر پر صراحت دلالت کرتا ہے کہ تولد مسیح قدرت خداوندی کی ایک خاص نشانی ہوگی اور لفظ
آیت صرف ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز بطور خرق عادت بلا اسباب ظاہری ظہور میں آئے
جیسے اصحاب کہف اور ناقة صالح علیہ السلام پر لفظ آیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ولادت عجائب
قدرت سے ہے۔ جس میں اسباب ظاہری کو دخل نہیں۔

۳۔ آیت إِنَّكَ مَثَلٌ رَحِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ میں حضرت مسیحؑ کی بلا باپ ولادت

کو حضرت آدمؑ کی ولادت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح آدمؑ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا
دلیل ان کی الوہیت کی نہیں اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انبیت کی دلیل نہیں
یہ آیت نعدائی کے اسی خیال کے رد کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ جو مسیحؑ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے
خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔

اس کے علاوہ اس فقرہ میں حضرت مریمؑ کی کرامتوں کا ذکر ہے۔ جیسے یکایک ایک خشک بجور کا پھل نار
ہو جانا اور یکدم اس کے قریب پانی کا چشمہ جاری ہو جانا اور حضرت مسیحؑ کا گہوارہ میں لوگوں سے غارق عادت
طریقہ پر عجیب و غریب کلام کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ ولادت بطور خرق عادت
بلا اسباب ظاہری قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھی لوگ ان کرامتوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اور سمجھ
گئے کہ ایسا مبارک مولود معاذ اللہ کبھی بھی ولدا الزنا نہیں ہو سکتا شیر خوار بچہ کی اس غارق عادت گفتگو نے تمام
تہمتوں اور بدگمانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور بد زبانوں کی زبان بند کر دی اور ملاحظہ اور مذاقہ نے جو ان صریح آیات
میں تاویلات اور تحریفات کی ہیں اور اناجیل کا سہارا پکڑا ہے سو ان کی تردید کے لیے (اول) تو یہی کہہ دینا
کافی ہے کہ اناجیل کا حرف ہونا قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے اور علماء ہود و نصاریٰ کے اعتراف
اور اقرار سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں حرف کتاب کو کیسے محبت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔
(دوم) یہ کہ انجیل متی کے باب اول درس ۱۸ سے لے کر اخیر تک اس کی تصریح ہے کہ عیسیٰ بن مریمؑ ایک
کنواری سے پیدا ہوئے جس میں کا ایک جملہ یہ ہے۔

جب اس کی ماں مریم کی سنگنی یوسف کے ساتھ برٹی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے عالم پائی گئیں۔

پھر انجیل لوقا کے باب اول درس ۲۶ سے لے کر درس ۳۸ تک ہی کلام چلا گیا ہے جس کے کئی جملوں میں قرآن کے موافق مریم کا فرشتہ سے عمل ہونا اور مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مذکور ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ

”مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا جس حال سے کہ مرد سے واقف بھی نہیں اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی؟ اور صیغہ یسعیاہ کے باب ۷ درس ۱۴ میں ہے۔

”ایک کنواری عالمہ ہوگی اور بیٹا جنمے گی۔“

پھر نامعلوم کہ یہ ملاحدہ اور زنادقہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کر کہاں سے زمین و آسمان کے قلابے مارتے ہیں اور صریح آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں اور اس قسم کی ولادت کو خلاف سنت الہیہ کہہ کر محال بتلاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اور ہے اور عوام اور دشمنوں کے ساتھ اور ہے۔

۲۔ نیز آیات قرآنیہ کا از اول تا آخر تمام سیاق و سباق صراحتہ اسبات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ حضرت مسیح کا یہ کلام شیر خوارگی کی حالت میں تھا۔ اور ملاحدہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں تھا یا نبوت غنی کے بعد تھا۔ کَبُورَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَكْفِيْهِمْ۔ جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی ولادت میں اختلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔

یہود بے یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب ہی پر مر گئے اور لعنی ہوئے۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تاکہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ اور اپنے باپ کے پاس جا بیٹھے اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور نہ وہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اسی جسم منہری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور جس جسم کو وہ قتل کرنا یا صلیب دینا چاہتے تھے اللہ نے اسی جسم کو زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھالیا۔ اور ایک شخص حضرت مسیح کے مشابہ اور مشکل بنا دیا گیا۔ اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ میں مصلوب ہوا بعض فرقے بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور جو شخص حضرت مسیح کی جگہ مصلوب ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام یہود تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورۃ نساء کے اخیر میں گزر چکی ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا

دیکھتا ہے، اور نہ کام آدے تیرے کچھ ۔ لے باپ میرے مجھ کو

يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ

جاءنی من العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل سو بھادوں

صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ

انَّ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ

وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّوْا أَنِّي كُنْتُ مِنكُمْ لَمِثْلَ شَيْءٍ

لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۚ قَالَ سَلَامٌ

عَلَيْكَ سَاغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ رَبِّي خَفِيًّا ۚ

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

وَأَعِزُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝۳۸ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ

امید ہے کہ نہ رہوں گا، اپنے رب کو پکار کر عزم۔ پھر جب کنارے ہوا ان

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اس کو اسحق اور

يَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝۳۹ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا

یعقوب۔ اور دونوں کو نبی کیا۔ اور دیا ہم نے ان کو اپنی مہر سے

وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۴۰

اور رکھا ان کے واسطے سچا بول ادنیٰ

قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال اللہ تعالیٰ۔ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔۔۔۔۔ الی۔۔۔۔۔ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔
 ربط۔ اس سورۃ کا یہ تیسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا پرستی کا ذکر ہے کہ
 وہ کیسے خدا پرست تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور کس طرح شرک
 اور بت پرستی کا بطلان ظاہر کیا اور اس دعوت اور تبلیغ میں اپنے باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ
 رکھا اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت
 کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے اور ان کو اولاد صالح عطا فرمائی اور تمام امتوں اور قوموں میں ان
 کا ذکر خیر جاری رکھا۔ علامہ سیوطیؒ نے بحر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچتر برس
 زندہ رہے اور ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور ان کے اور حضرت نوحؑ
 کے درمیان ایک ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ نیز حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے قصہ میں ان مشرکین کا رد
 فرمایا جو کسی زندہ عاقل کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
 ذکر کر کے ان مشرکین کا رد فرماتے ہیں جو بے جان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اس قسم کے مشرک
 قیامت کے دن اپنی حماقت پر بہت ہی زیادہ حسرت کریں گے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ اس کتاب

سہ گزشتہ آیت وَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْحُشْرَةِ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔۲

یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے کہ یہ عرب کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے طریقہ کے خلاف شرک میں مبتلا ہیں بیشک ابراہیم نہایت راستباز تھے۔ صدق و راستی میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ صدق و راستی انکے خُزْجَز میں پوری طرح سرایت کیے ہوئے تھے اور پیغمبر تھے خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے یا یہ معنی ہیں کہ وہ عالی قدر اور بلند مرتبہ تھے مطلب یہ ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے جامع تھے جب کہ انہوں نے اپنے باپ آندے سے جو بہت پرست تھے۔ یہ کہا کہ لے میرے باپ کیوں پر جتا ہے اس چیز کو جو نہیں سنتی اور نہیں دیکھتی اور نہ کسی ضرورت میں تیری کفایت کر سکے۔ یعنی جس چیز میں یہ صلاحیت نہیں کہ تیری خدمت اور عبادت کر سکے۔ اور نہ تیری زیادتی سے اور نہ کسی نفع اور ضرر میں تیری کفایت کر سکے تو ایسی چیز کی عبادت سے کیا فائدہ کہ جس سے نہ نفع کی امید ہو اور نہ ضرر کا ڈر ہو اور یہ باتیں انتہائی ذلت کی ہیں اور معبود کے لیے نہایت عظمت چاہئے لہذا جب یہ بت نہ دیکھتے ہیں۔ اور نہ سنتے ہیں اور نہ ان کو یہ تمیز کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور نہ یہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں تو ان کی عبادت سے کیا فائدہ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں کہ جوسنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ایسی ذلیل اور غور اور بے کار چیز کو اپنا معبود بنانا انتہائی حماقت ہے۔

ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی نہائش کے لیے یہ کہی لے میرے باپ بلاشبہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم پہنچا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا غیر عالم کو چاہئے کہ وہ عالم کا اتباع کرے۔ پس آپ میرا اتباع کیجئے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا جو چلنے والے کو منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ لے میرے باپ میرے پیچھے پیچھے چلو انشاء اللہ تعالیٰ میں تم کو خدا تک پہنچا دوں گا۔ بحق پوری و بمقتضائے محبت فرزندگی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع کیجئے۔ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے علم صحیح والے کا اتباع تو عقلاً ضروری ہے۔

تیسری بات یہ کہی لے میرے باپ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ بتوں کی عبادت درحقیقت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ بتوں میں یہ صلاحیت اور لیاقت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے سکیں اور انبیاء اور اولیاء تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے چلے آئے۔ لہذا بتوں کی عبادت کا دامن سوانے شیطان کے کون ہو سکتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بلاشبہ شیطان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے جس کو اہل ایمان نے اپنی رحمت سے ملعون اور مضرود کر دیا ہے پس جو اس ملعون اور مضرود کی اتباع کرے گا۔ اس کو بھی لعنت اور غضب سے حقہ ملے گا۔ خدا کا سب سے پہلا نافرمان یہی شیطان ہے جس نے آدم کو مسجد کرنے سے انکار کر دیا۔

چوتھی بات یہ کہی کہ لے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی کفر و شرک کی حالت میں

مرگئے تو تجھے رحمن کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اور پھر تو دوزخ میں شیطان کا ساتھی بنے یعنی عذاب میں اس کا شریک بنے۔

حضرت ابراہیمؑ جب باپ کو نہایت نرمی اور تعلق کے ساتھ یہ نصیحت فرما چکے تو باپ نے اس کے برعکس درشتی سے یہ جواب دیا۔ اے ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے سخرے اور برگشتہ ہے اگر تو میرے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو غرور سنگسار کر دوں گا۔ اور ایک مدت دراز تک یعنی عمر بھر کے لیے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ ورنہ میں تجھے ساری ڈالوں گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ یعنی میں جاتا ہوں اور تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر ظاہری اور باطنی آفت سے سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیمؑ کا یہ سلام تحیہ اکرام نہ تھا۔ بلکہ سلام رحمت تھا اور باپ کے لیے دعا کو متضمن تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتا ہوں گا بلاشبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی میں آپ سے جدا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق دے جو ذریعہ مغفرت ہے۔ چلتے وقت باپ سے دعا مغفرت کا وعدہ کیا۔ شاید باپ نرم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ کے اخیر میں گوارا دیا کہ اَسْتَغْفِرُاِبْنِ اِبْرٰہِیْمَ لَا یُشْرِکُ بِاللّٰہِ عَنْ مَوْجِدَةٍ کَذٰہٰکَ اِنَّا کَانَ اٰثَمًا عَدُوًّا لِّلَّذِیْنَ شَکَرُوْا اَمْسٰہُ ، حضرت ابراہیمؑ کو پہلے سے علم نہ تھا کہ باپ کفر پر سر سے گا ورنہ استغفار نہ کرتے۔ اور چھوڑ دوں گا میں تم سب کو یعنی باپ کو اور تمام خویش واقارب کو اور سب اہل وطن کو اور چھوڑ دوں گا ان چیزوں کو یعنی ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی کہ میں تم سب کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے۔ اور میری دعا کو سنتا ہے۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے بتوں کے پکارنے میں محروم اور ناکام ہو۔ پس جب ابراہیمؑ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے علیحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ دیا۔ اور ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بخشا۔ یعنی ان کو نیک اولاد عطا کی تاکہ ان کی دشت و بوہد کے لیے خویش واقارب کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر فرزند صالح ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

ندارد پدریج بایستہ تر۔ ز فرزند شائستہ تر۔

اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان تینوں کو ہم نے اپنی رحمت اور برکت سے خاص حصہ دیا۔ جو ان کی پشتہا پشت میں جاری و ساری رہی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کا نیک نام بلند کیا کہ ہر کوئی ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تمام اہل ملت و دین ان کی مدح و ثناء کرتے ہیں لسان حسدق سے ثناء حسن مراد ہے۔ کیونکہ ثنا اور تعریف زبان سے ہوتی ہے اور

بخشش ہاتھ سے ہوتی ہے اور درود میں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا ذکر یہ بھی لسان صدق میں داخل ہے اور اس جملہ یعنی وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ صِدْقًا عَلَيْنَا میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو یہ دعا مانگی تھی۔ وَاجْعَلْ لِّيَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وہ دعا قبول ہوئی شاید حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذکر اس جگہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے عطا ہو چکے تھے۔ اور بحکم الہی ان کو اور ان کی والدہ باجورہ کو خانہ کعبہ کے قریب لاکر چھوڑ گئے تھے اس جگہ اس اولاد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز و اقارب کو چھوڑنے کے صلہ میں عطا کی تھی اور حضرت اسمعیلؑ شروع ہی سے ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ بچپن ہی میں ان سے جدا ہو گئے تھے۔ نیز حضرت اسمعیلؑ کا مستقل طور پر آئندہ ذکر آنے والا ہے۔

نکتہ سلاطین اور ملوک کی اگر تعریف کی جائے تو اس تعریف سے لوگوں کی نظر میں سلاطین کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ بخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی ثناء حسن سے ثنا کرنے والوں کا رتبہ بلند ہوگا کیونکہ ابراہیمؑ کی تعریف سرتاپا صدق اور حق ہوگی۔ اس لیے ان کی تعریف لوگوں کے حق میں موجب صدغیر و برکت ہوگی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا وہ تھا چنا ہوا اور تھا

رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

رسول نبی - اور پکارا ہم نے اس کو دہنی طرف سے طور

الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا

بہاڑ کے۔ اور نزدیک بلایا اس کو بھیج دینے کو۔ اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہر سے

أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳

بھائی اس کا ہارون نبی -

قصہ چہارم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى... اَلْا... اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔

یہ جو تھا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ غلیل اللہ کے قصبے کے بعد کلیم اللہ کا قصہ ذکر فرماتے ہیں

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پانچ صفتیں ذکر فرمائیں۔

(۱) مخلص یعنی خدا کے منتخب اور برگزیدہ بندے تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (۴) ان کو اپنا مقرب بنایا۔ (۵) ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے۔ بیشک وہ خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ مخلص اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے۔ جن کی ذات و صفات میں اور اعمال و نیات میں خیر اللہ کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اور تھے وہ رسول اور نبی رسول کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرستادہ خداوندی تھے اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو احکام خداوندی سے آگاہ کرنے والے اور خبر دینے والے تھے۔ معتزلہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں متلازم ہیں اور مجہول اہل سنت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو یعنی کوئی مستقل کتاب یا کوئی مستقل شریعت عطا ہوئی ہو یا کمذہبن اور معاندین کے مقابلہ میں معجزاتِ قاہرہ دے کر بھیجے گئے ہوں۔

اور نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خبر دے گا اس کے ساتھ کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ ہو۔ ہر حال نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ بظاہر مناسب یہ تھا کہ پہلے عام کو ذکر کرتے اور پھر خاص کو ذکر کرتے لیکن فاصلہ یعنی کافیہ کی رعایت سے خاص کو عام یعنی نبی پر مقدم کیا جیسا کہ ظہر میں کتبِ ہسروٰۃ و موسیٰ میں فاصلہ کی رعایت سے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پر مقدم کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کوہِ طور کے دائیں جانب سے آواز دی اور یہ نداء ندا و رسالت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو واپس آ رہے تھے۔ اور ہم نے ان کو قریب کر لیا راز کی باتیں سنانے کے لیے۔ اور بلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے لیے۔ ذرا جاح کہتے ہیں کہ آیت میں قرب سے قرب مسافت اور قرب مکانی مراد نہیں بلکہ قرب منزلت اور قرب مرتبہ مراد ہے اور ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا داجعل فی ذرئہ ائمتن اھل بیت قبول کی اور ان کی دعا کے مطابق ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا پس اصل ہیہ اور اصل عطیہ نبوت ہارون کا تھا کہ ان کی دعا سے ہارون کو نبوت ملی نہ کہ ذات ہارون کا کیونکہ ہارون علیہ السلام تو پہلے سے موجود تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

اور مذکور کہ کتاب میں اسماعیل کا۔ وہ تھا وعدے کا سچا اور

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

تھا رسول نبی - اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز

وَالزَّكَاةَ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے ہاں پسند ۔

قصہ پنجم حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ... الْإِلَى... وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝
حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اول فرزند ہیں اور عرب
حجاز کے جد اعلیٰ ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان کے سلب سے ہوا اور ان کی شریعت بھی
مستقل تھی اور عشق اور فدائیت میں ان کی خاص شان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو ان
کے باپ کے قصہ کے ذیل میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ جداگانہ طریقہ سے ان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلہ میں ان کی چار
صفیں ذکر کریں۔

(۱) صادق الوعد تھے (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) اہل وعیال کو جانی اور مالی عبادت کا حکم دیتے
تھے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل وعیال اور اہل خانہ سے اس کا آغاز کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَامْرَأَتَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔
(۴) وہ مرضی یعنی خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ یہ انتہائی درج ہے کہ حق جل شانہ ان
سے من کل الوجوہ راضی تھے اور وہ ہر اعتبار سے خدا کے پسندیدہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور
ذکر کر قرآن میں قصہ اسماعیل کا تحقیق وہ وعدے کے بڑے بچے تھے۔ لوگوں سے جو وعدے کرتے اسے
پورا کرتے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس آئے تو میرے بھائی ہیں کھڑا ہوں گا وہ شخص
تین دن کے بعد واپس آیا آپ برابر تین دن اسی جگہ کھڑے رہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اپنے
باپ سے ذبح پر صبر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو پورا کر کے دکھلایا اور تھے وہ رسول اور نبی۔ قبیح جوارم کی طرف
مبعوث ہونے تھے مجب نہیں کہ مناسک اور وادی غیر ذی نفع کے متعلق کچھ خاص احکام اور خاص شریعت
دی گئی ہو جن سے وادی غیر ذی نفع کے رہنے والوں کو آگاہ اور خبردار کرتے ہوں۔ اور تھے اسماعیل کہ خاص
طور پر حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا یعنی اول اپنے اہل وعیال کو عبادت کا حکم کرتے تھے۔
کما قال اللہ تعالیٰ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - قُلْ أَنفُسُكُمْ وَمَا
أَهْلَيْتُمْ مِّنَ نَّارٍ۔ اور تھے اسماعیل اپنے پروردگار کے نزدیک نہایت پسندیدہ قضا الہی پر راضی تھے
اور بلا میں صبر کرتے تھے۔ اور سخاوت میں کامل تھے۔ اور وعدہ کے بچے تھے۔

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۶۱

اور مذکور کہ کتاب میں ادریس کا وہ تھا سچ نبی ۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۶۲

اور اٹھایا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر ۔

قصہ ششم حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال اللہ تعالیٰ ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ ... اِلٰی ... وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

(ربط) یہ چھنا قلعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے اللہ ادریس لقب ہے۔ چونکہ آپ کتابوں کو بکثرت پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ درزی کا کام کرتے تھے سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیاہ اور سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے آپ ہی نے پہنا ہے۔ آپ سے پہلے لوگ حیوانات کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ کتابت اور قلم حساب اور ترازو، پیانہ اور ہتھیار کے موجد بھی آپ ہی ہیں۔

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تین صفتیں ذکر فرمائیں۔ ایک صدیقیت دوم نبوت، سوم رفعت مکانی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر لوگوں کو سنائیے بلاشبہ وہ بڑے راست کردار تھے۔ ہر تپا صدق تھے کذب کا کہیں آس یا س بھی گزر نہ تھا۔ اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے تھے اور اٹھایا ہم نے ان کو بلند مکان پر یعنی آسمان پر ابن عباسؓ اور مجاہدؓ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور اب بھی وہ آسمان میں زندہ ہیں۔ اور صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ادریس علیہ السلام کو چمکے آسمان پر دیکھا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے رفیع کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں مگر وہ سب اسرائیلیات ہیں۔ جن پر ابن کثیرؒ نے تنقید کی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں رفعت مکانی مراد نہیں بلکہ رفعت مکانی یعنی علوم مرتبہ کے معنی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرب اور معرفت کے بلند مقام پر پہنچایا تیس صحیفے ان پر نازل کیے اور بہت سے علوم اور صفتیں ان کے ہاتھ سے ایجاد ہوئیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آیا ہے ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۔

جمہور علماء کے نزدیک صحیح اور مختار یہ ہے کہ آیت میں رفعت سے مکان جستی کی بلندی مراد ہے۔

بلندی مرتبہ مراد نہیں۔ کیونکہ ظاہر الفاظ قرآنی سے ہی قیاساً درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھایا۔ اور مرتبہ کی بلندی بھی اسی میں زیادہ ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ مقام مدح کے یہی معنی مناسب ہیں۔ اس لیے کہ جو عظیم المرتبہ ہوتا ہے وہی آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱) اور امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر کا میدان بھی اسی معنی کی طرف ہے کہ آیت میں رفیع سے مکان بلند یعنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُم

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ

وہ لوگ ہیں، جن پر نعمت دی اللہ نے پیغمبروں میں،

ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ

آدم کی اولاد میں آدم ان میں جن کو لا دیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا

کی اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی اور پسند کیا۔ جب

تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝۵۸

ان کو سنائے آیتیں رحمن کی، گرتے ہیں سجدے میں اور روتے۔

ذکر وصفِ عامِ جنسِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

کہ ہمہ اہل ہدایت و اہل کرامت و اہل نعمت و اہل قرب و منزلت بودند و
بایں ہمہ در خشوع و خضوع بانہی سار سیدہ بودند =

قال اللہ تعالیٰ۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ... الی ... خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
(ربط) شروع سورت سے یہاں تک خاص خاص انبیاء کے خاص خاص اوصاف بیان کیے گئے۔

اب تمام انبیاء کرام کا منصب عام بیان کرتے ہیں۔ جو تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جنس انبیاء کے تمام افراد اور تمام اشخاص خدائے تعالیٰ کے فرمانبردار اور برگزیدہ بندے تھے جن کو حق تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت اور خاص نعمت اور کرامت اور قرب منزلت سے سرفراز فرمایا۔ مگر باوجود اس قدر علو مقام اور رفعت شان کے غایت درجہ متواضع تھے اور عبودیت اور بندگی میں کامل تھے کہ خدا کی آیتوں کو شن کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اور زار و قطار روتے تھے۔ پس تم ان کے طریقے پر چلو۔ اور اہل عقلیت کے طریقہ پر نہ چلو چنانچہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جن کا اس سورت میں ذکر کیا علیہ السلام سے لے کر یہاں تک ذکر ہوا۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا۔ وہ نبیین ہیں ان میں سے بعض مروت نسل آدم سے ہیں۔ جیسے ادریس علیہ السلام اور بعض ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ سام بن نوح کے اولاد میں سے ہیں۔ جو کشتی میں سوار تھے اور بعض ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ جیسے اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے ہیں۔ جیسے موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا۔ یہ حضرات ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو خوف و خشیت اور غلبہ شوق و محبت سے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ سماعہ قرآن کے وقت رونا اور خشوع و خضوع مستحب ہے یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

پھر ان کی جگہ آئے خالف گنوا نماز اور پیچھے

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

پڑے مزدوں کے سوا آگے نہ گئے گمراہی۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

لایا۔ اور کی نیکی، سو وہ لوگ جاویں گے بہشت میں اور ان کا حق نہ

شَيْئًا ۝۶۰ جَنَّتِ عَدْنٍ يَأْتِي وَعْدَ الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ

رہے گا کچھ۔ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ دیا ہے رحمن نے اپنے بندوں

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ

کہ جن دیکھے۔ بے شک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ نہ سنیں گے وہاں

فِيهَا لَغَوًا إِلَّا سَلَامًا ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ بُكَرَةٍ

بک بک سوا سلام۔ اور ان کو ہے ان کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًّا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام۔ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں

كَانَ تَقِيًّا ۝

جو کوئی ہو گا پرہیزگار۔

ذکر حال و مال اہل سعادت و اہل شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ... إِلَى... مَنْ كَانَ تَقِيًّا
(ربط) گزشتہ آیات میں سلف صالحین اور انبیاء کرام کا ذکر تھا۔ جو سب دین حق پر تھے۔ اور خدا کے برگزیدہ بند سے تھے۔ اب ان آیات میں پچھلوں اور ان ناخلف لوگوں کا حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کے اتباع سے انحراف کیا اور دنیاوی شہوات اور لذت کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہوسنائیوں میں مبتلا ہو گئے اور نماز جیسی اہم العبادات کو ضائع کر دیا۔ سو ایسے لوگ حال اور مال کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوئے۔ البتہ جو لوگ اپنی جہالت اور غفلت سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کے طریقہ پر چلے وہ اہل سعادت ہیں ان کو بارگاہ خداوندی سے انعام ملے گا۔ اس لیے اب ان آیات میں متبعین اور متدین کے حال اور مال کو اور ان کی سعادت اور شقاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سعادت انبیاء کرام کے اتباع میں ہے اور شقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پھر ان اہل سعادت کے بعد بعض کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں بدی اور خسارہ میں مبتلا ہوں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کرنی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے

اور ان کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی یعنی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی۔ باغات غلہ اور دھان میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ برخلات دنیاوی باغات کے کہ وہ فانی ہیں۔ یہ دائمی باغات ایسے ہیں جن کا رخنہ نے غائبانہ وعدہ کیا ہے یعنی وہ باغ بندوں کی نظروں سے غائب ہیں کچھ شک نہیں کہ اس کا وعدہ اس کے دوستوں کو ضرور آکر اور پہنچ کر رہے گا۔ ان باغوں میں سوائے سلام کے کوئی بیہودہ اور خراب بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کا اور فرشتوں کا سلام سنیں گے۔ یا آپس کا سلام سنیں گے سلام سے وہ کلام مراد ہے جس سے سلامتی اور خوشی ظاہر ہو یعنی جنت میں عمدہ اور خوشگوار باتیں سنیں گے۔ اور ہارزق تو ان باغوں میں ان کے لیے صبح و شام ان کا رزق موجود اور حاضر ہوگا۔ جنت میں صبح و شام نہیں مگر جتنی مقدار صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہے اتنی مقدار میں جنت میں ان کو رزق ملے گا۔ جیسا کہ دنیا میں ان کی عادت تھی ورنہ جنت میں دن رات نہیں وہاں ہر وقت نورانی نور ہوگا۔ شاید وہ روشنی بدلتی رہے گی جس سے اوقات کا فرق معلوم ہوگا یا کوئی اور علامتیں ہوں گی۔ جن سے صبح و شام کی مقدار کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ پر دے سے چھوڑنے اور دروازے سے بند کرنے سے رات کا وقت معلوم ہوگا۔ اور پردے اٹھنے سے اور دروازوں کے کھلنے سے دن معلوم ہوگا۔

(دیکھو روح المعانی ص ۱۶۲) واللہ اعلم

وہ بہشت جس کا ذکر ہم نے کیا وہ ہے جس کا ہم وارث بنادیں گے۔ اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہونے۔ جو برخلات سیرت انبیاء کے تھے۔ اس سے اشارہ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے جنہوں نے اپنے دین مسیح میں تحریف و تبدیلی کی۔ اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہوئے۔ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوقت نزول سورۃ مریم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جو اوصاف مذکورہ آیت یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھی۔ اور شک نہیں کہ وہ جماعت ہاجرین اولین کی تھی۔ وہو القعود۔ (ازالۃ الخفاء)

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَكُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

اور ہم نہیں اترتے مگر تم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے اور جو

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۳﴾ رَبُّ

ہمارے پیچھے اور جو اس کے پیچھے۔ اور تیرا رب نہیں بھولنے والا۔ رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے نیچے سوائے بندگی کر اور ٹھہرا رہ

لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

اس کی بندگی پر۔ کوئی پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔

ذکر احاطہ علم و قدرت و اثبات وحدانیت بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت طاعت

قال اللہ تعالیٰ۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رِبِّكَ۔ اَلْا۔۔۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔

(ربط) اور پر کی آیتوں میں انبیاء کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں ملائکہ کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم بردار بندے ہیں۔ ان کا آسمان سے زمین پر اترنا اللہ کے حکم کے تابع ہے بخاری وغیرہ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے کہا کہ تم ہمارے پاس جلد جلد کیوں نہیں آتے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور آپ ہمارے دیر سے آنیکا یہ سبب خسیال نہ کریں کہ آپ کا پروردگار آپ کو بھول گیا ہے۔ خدا تعالیٰ بھول چوک اور نسیان اور غفلت سے پاک ہے اس کا علم اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہے ہم اس کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے باوجود اس عظمت اور رفعت کے حکم الہی کے تابع ہیں۔ حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں تو ہم کو کیا ہذا اسکی اطاعت نہ کریں (بایں کہو) کہ گزشتہ آیت میں جنت اور عالم قدس کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں عالم قدس کے رہنے والے اور وہاں کی خبریں لانے والے کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور ہم یعنی فرشتے نہیں اترتے زمین پر مگر تیرے پروردگار کے حکم سے سب اسی کی ملک ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا زمین پر اترنا اور وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آنا اپنے اختیار سے نہیں۔ جب خدا حکم دیتا ہے تب ہی اترتے ہیں ہمارا ماضی اور حال اور استقبال اور دنیا اور آخرت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں وہ آپ کے حال سے آگاہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمیں آپ کے پاس بھیجتا ہے ہمارا نزول اور عدم نزول سب اس کے علم اور حکم سے ہے اور اس کے علم اور حکم میں ہوا اور نسیان کا احتمال نہیں وہ مری اور مدبر ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو چیز ان کے درمیان میں ہے پس جب تمام بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں ہے تو پھر وہاں ہوا و نسیان کیسے ممکن ہے پس اس کے مری اور محسن ہونے کا اقتضاء یہ ہے تو تم اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی بندگی میں لگے رہو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔

یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ پردہ دار آپ کو بھولا نہیں تو پھر صبر اور استقامت پر مجھے رہنے اور دمی کی تاخیر سے اور کافروں کے طعن سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوئیے وہ آپ کا رب ہے۔ جب معلومت ہوتی ہے تب آپ پر وحی نازل کرتا ہے وحی میں جو کچھ تاخیر ہوتی ہے وہ معلومت کی بنا پر ہوتی ہے یہود و نصاریٰ کی بنا پر نہیں ہوتی کیا تو خدا کا کوئی ہمنام اور ہم صفت جانتا ہے۔ یعنی کوئی اس کا مثل نہیں وہ ذات و صفات میں یکتا ہے لہذا آپ صرف اسی کی عبادت میں لگے رہئیے۔

اس آیت میں اول عبادت کا اور پھر اس پر صبر اور استقامت کا حکم دیا۔ اس لیے کہ

نکتہ یہاں دو درجہ ہیں ایک درجہ تو عبودیت یعنی غلام بننے کا ہے اور دوسرا درجہ ہے عبودیت اور غلامی پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی عبودیت اور عبادت پر مداومت ضروری ہے ایک لمحہ کے لیے بھی جاوہ عبودیت سے قدم نہ ہٹاؤ۔ نیز اس آیت میں عبادت کے حکم سے پہلے رب السموات والارض فرمایا یہ عبادت کے تقاضی کا بیان تھا کہ مرنے اور مرنے کے بعد عبادت کو معنی ہے اور کہ تم کہہ سکتے ہو کہ رفع مانع کا بیان ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کی مثل ہوتا تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہم اس دوسرے خدا کی کیوں نہ عبادت کریں۔ پس جب یہ مانع بھی موجود نہیں تو پھر اس کی عبادت سے کیوں اعراض کرتے ہو اور جب تم جانتے ہو کہ وہ بے مثل اور یکتا ہے تو اس کی عبادت پر مجھے رہو۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝۶۱

اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر گیا پھر نکلوں گا جی کر۔

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶۲

کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔

فَوَرَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

سو قسم ہے تیرے رب کی! ہم گھیر ملا دیں گے ان کو اور شیطانوں کو پھر سامنے لا دیں گے

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۳ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمًا

گرد و دغ کے گھٹنوں پر گرے۔ پھر جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے جوہا ان میں

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶۴ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

سخت رکھتا تھا رحمن سے اڑ۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہیں جو

هَمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ

بہت قابل ہیں اس میں پہنچنے کے (پہنچنے) اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ

تیرے رب پر ضرور مقرر - پھر بچا دیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور

نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝ وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اسی میں اوندھے گرے۔ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی

بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

کہتے ہیں جو لوگ منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں

خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِصْنُ نَدِيًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

کس کا مکان بہتر ہے اور اچھی گنتی ہے مجلس۔ اور کتنی کہا پتے ہم پہلے ان سے

مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاكًا وَرِعْيًا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ

سنگتیں وہ ان سے بہتر تھے اسباب میں اور نمود میں۔ تو کہہ جو کوئی رہا

فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَاوَا

بھٹکتا۔ سو چاہیے اس کو کھینچے جاوے رحمن لیا۔ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ

جو وعدہ پاتے ہیں، یا آفت اور یا قیامت۔ سو تب معلوم کریں گے

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ

کس کا بُرا دہرہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا جاوے اللہ

الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَهُدًى ۖ وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

سو مجھے ہودوں کو سوچو۔ اور رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں۔

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿۷۹﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ

تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ - بھلا تو نے دیکھا وہ جو منکر

يَاٰتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنِ مَالًا وَلَدًا ﴿۸۰﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبِ

ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملنا ہے مال اور اولاد - کیا جھانک آیا ہے غیب

أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۸۱﴾ كَلَّا طَسَنُكْتُبُ مَا يَقُولُ

کو یا لے رکھا ہے رحمن کے ہاں اقرار ؟ یوں نہیں! ہم لکھ رکھیں گے جو کہتا

وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۸۲﴾ وَنَزِثُكَ مَا يَقُولُ وَ

ہے اور بڑھاتے جاویں گے اس کو عذاب میں لہا - اور ہم نے لیں گے اس کے مرے پر جو بتلاتا

يَاٰتِنَا فَرْدًا ﴿۸۳﴾

ہے اور آویگا ہم پاس اکیلا۔

اثبات معاویہ بیان حال اہل طاعت و اہل معصیت

قال الله تعالى: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَخْرَجُ يُخَيِّدُ إِلَى... وَيَاٰتِنَا فَرْدًا هـ

اہل بط (گزشتہ رکوع میں اہل طاعت اور اہل معصیت یعنی نیکوں اور بدوں کا انجام ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے شہادت کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں۔

اہل غفلت اور ارباب شہوت کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ وہ حشر و نشر کے منکر ہوتے ہیں۔ اور تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرجائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور خدا کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نادان انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ یہ پہلے نیست اور نابود تھا۔ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تو پھر ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں صبر اور عبادت کا حکم تھا۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ صبر اور عبادت کا پھل قیامت کے دن ملے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ہر آدمی حشر و نشر کا منکر ہے وہ بطور استہزاء دیکھ دیکھ کر کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔ یہ کہنے والا ابی بن خلف جمعی تھا خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ منکر حشر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو ازل پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی ہم محض تھلہ پس اس آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو خدا معدوم محض کے موجود کرنے پر قادر ہے کیا وہ پرانگندہ اور ریزہ ریزہ شدہ چیز کو جمع کرنے پر قادر نہیں جو ذات والا صفات نیست کو ہست اور ہست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمع اور تفریق پر بلاشبہ قادر ہے۔ علامہ نے لکھا ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی دلیل لانے پر جمع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں لاسکتا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی ہم قیامت کے دن ضرور ان مشرکوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کریں گے جو حشر کے منکر تھے اور ان کے ساتھ ان شیاطین کو بھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو بہکا یا کرتے تھے۔ ہر ایک کافر کو اسی کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑ کر ساتھ باندھ دیں گے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے

قَالَ قَبْرُنِيْهِ رَئِيْنا مَا اُطْلِعْنِيْهِ۔

پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد اگر دگھنوں کے بل گھسٹتا ہوا حاضر کریں گے۔ پھر نکالیں گے ہر فرقہ میں سے جو انسان میں کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شدید سرکش تھا۔ تاکہ پہلے سب سے بڑے مجرم کو اور پھر اس کے بعد واسے مجرم کو دوزخ میں داخل کیا جائے۔ کفار علی حسب المراتب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرقہ سے اس شخص کو یکپہچے گا جو ان میں زیادہ متماد سرکش ہو گا۔ پھر جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو جس طبقہ کے لائق ہو گا وہاں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ اس جد کرنے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم غیب جلتے والے ہیں کہ ان میں سے دوزخ میں داخل کرنے کا سب سے زیادہ لائق اور سزاوار کون ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون پہلے دوزخ میں ڈالنے کے قابل ہے گناہوں کی کثرت اور کیفیت کا تفصیل کے ساتھ علم اللہ ہی کو ہے اس کو معلوم ہے کہ پہلے کس مجرم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔

یہاں تک خاص کا فرد منکر حشر و نشر انسان کے بارے میں کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں عام انسان کو خطاب عام فرماتے ہیں جو نؤمن اور کافر سب کو شامل ہے غرض یہ کہ گزشتہ آیت میں خاص اس انسان کو خطاب تھا جو حشر و نشر کا منکر تھا۔ اب آئندہ آیت میں مطلق انسان کو خطاب فرماتے ہیں اور اسے بنی نوع انسان نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر نیکو کار ہو یا بدکار ہو مگر یہ کہ وہ دوزخ کے پاس پہنچنے والا اور اس پر سے ضرور گزرنے والا ہے لیکن جب نؤمن دوزخ پر سے گزریں گے تو آگ بجھ جلتے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔

یہ دوزخ پر سے گزرنا حسب وعدہ و بعتنا ہے حکمت تیرے پروردگار پر لازم اور قطعی اور قضاء و حکم ہے ضرور بالضرور اپنے وقت مقررہ پر واقع ہو کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ قطعی فیصلہ کر چکا ہے

کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے یعنی پہلے صراط سے ضرور بالضرور گزرتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ اہل ایمان اور اہل تقویٰ اس پر سے صحیح و سالم گزر جائیں گے اور کافر و سرادر گھٹنوں کے بل اس میں اندھے جاگیریں گے۔ اور گنہگار مسلمان بھی اُلجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ لیکن کچھ مدت بعد اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے اور انبیاء اور طاغہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ پھر آخر میں براہ راست ارحم الراحمین اپنے دستِ رحمت سے ان گنہگاروں کو نکالے گا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا اب اس کے بعد جہنم میں صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا جیسا کہ فرماتے ہیں پھر اس درود اور مرد و عبود کے بعد ہم نجات دیں گے۔ ان لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے تھے۔ یعنی ہم اہل تقویٰ کو بقدر تقویٰ نجات دیں گے اور ان کو بچالیں گے۔ اور ان کو صحیح و سالم نکال کر لے جائیں گے اور جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گر پڑا ہے اس کو بعد میں دوزخ سے نکال لیں گے۔ اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر وہ ظالم کافر و مشرک ہے اور ظلم عظیم کا مرتکب ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر گنہگار مسلمان ہے تو چند روز کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے۔

اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وَانْ يَنْتَظِرُكَ غَطَابٌ عَامٌ ہے جس کے مخاطب سارے عالم کے لوگ ہیں جس میں مومن اور کافر اور صالح اور طالح سب ہی داخل ہیں اور درود کے معنی عبود اور مرد کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے پاس پہنچنے کے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَنَسْأَلُكَ رَبَّكَ مَاءَ مَذْيَنٍ۔ وَآزْسَلُوكَ وَأَوْدَ هُمْ فَأَذَى وَشَوْكَ اور درود سے پہلے صراط پر سے گزرتا مراد ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مومن اور کافر سب کو پہلے صراط پر سے جو کر گزرتا ہے۔ جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی پہلے صراط ہے۔ مومن تو اس پر سے صحیح و سالم گزر جائیں گے۔ اور کافر ہی میں گر پڑیں گے جیسا کہ بعد والی آیت اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ہم مومنوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا دیں گے۔ اور پہلے صراط پر سے گزرنے کی رفتار بقدر اعمال ہوگی۔ کوئی مثل برق (بجلی) کے گزرے گا۔ اور کوئی مثل تیز گھوڑے کے اور کوئی مثل شتر سوار کے اور کوئی مثل درندے والے آدمی کے اور کوئی مثل معمولی رفتار کے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ درود سے عبود اور مرد کے معنی مراد ہیں خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دوزخ کی پشت پر جو پہلے قائم کیا جائے گا تم سب کو اس پر سے گزرتا ہے جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی پشت کو جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے۔ اہل ایمان اور خدا سے ڈرنے والے اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ کے موافق اس سے صحیح و سالم گزر جائیں گے۔ اور گنہگار اور بدکار اُلجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد گنہگار اہل ایمان انبیاء اور طاغہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اور پھر اخیر میں براہ راست ارحم الراحمین کے دستِ رحمت سے وہ لوگ بھی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے کہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔

اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ **وَإِنْ يَنْشِكِرْكُمُ** کا خطاب خاص کفار کو ہے اور درود کے معنی دخول کے ہیں **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى**۔ **لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ إِلَّاهةً مَّا وَرَدُوهَا** اگر یہ بت معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ **وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى**۔ **يَتَذَكَّرُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرَدُ**۔

اور جب درود کے معنی دخول کے ہوں گے تو یہ دخول نافرکفار کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرت انبیاء و مرسلین اس حکم میں داخل نہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **إِنَّ السَّادِقِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَاخِسُنَا** **أَوْ لَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي نَرْعٍ كَبِيرٍ** **يَوْمَ الْقِيَمَةِ** ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین مخلصین جہنم سے دوسرا در بالکلیہ اس سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آیت میں درود سے دخول کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر سب اس میں داخل ہو گئے۔ اور جابر نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں کی طرف دراز کیں اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو تو خدا کرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک بندہ باقی نہ رہے گا مگر درود جہنم میں داخل ہوگا مگر وہ آگ مومن کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔

(خزجہ احمد والکیم الترمذی مالک و صحیح)

اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے آگ کا کسی کے حق میں برد اور سلام ہو جانا کوئی محال نہیں اس لیے کہ احراق نافر کا طبعی اور ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ آگ کا کسی کو جلانا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آخر جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں آگ ان کو نہیں جلاتی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجرات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ایک ہی پیالہ پانی کا قبلی کے حق میں خون ہو جاتا تھا اور وہی پیالہ بسطی یعنی اسرائیلی کے حق میں شیریں پانی ہو جاتا تھا نیز عتلا یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے وسیع علاقے میں کچھ حصے ایسے بھی ہوں جو آگ سے خالی ہوں اور مومن جہنم کا معائنہ کر کے صحیح سالم واپس آجائیں (تفسیر کبیر صفحہ ۵۷۲/ ج ۵)

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ درود کے معنی دخول کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں یا کافر ایک مرتبہ دوزخ میں ضرور جائیں گے مگر اہل ایمان کے حق میں آتش دوزخ برد و سلام ہو جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ درود کے معنی مرد اور عبور کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے مسلمان اور کافر سب گزریں گے بل صراط دوزخ کی پشت پر سب کو اوپر سے گزانا ہوگا۔ مسلمان تو پار ہو جائیں گے اور کافر کو دوزخ میں گر جائیں گے۔

(اب رہا یہ سوال کہ مومنین کے اس طرح دخول جہنم میں کیا حکمت ہے کہ آگ ان کے حق میں برد و سلام ہو جائے) سو جواب یہ ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

ایک یہ کہ اہل ایمان کے سرور اور فرحت میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہولناک مقام سے

غلامی بخشی اور اس نعمتِ عظمیٰ پر اللہ کا شکر کریں۔

دوم یہ کہ کافروں کے ظلم اور حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کو ہم نے دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا تھا وہ تو آج عیش و عشرت میں ہیں اور ہم عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔

سوم یہ کہ مسلمانوں کے دشمن ان کے ردِ بدقیست ہوں۔

چہارم یہ کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ جن حشر و نشر کی ہم تکذیب کرتے تھے وہ ہی حق نکلا۔

پنجم یہ کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمت کی قدر معلوم اور اس کی لذت محسوس ہو اس لیے کہ کسی نعمت کی قدر و قیمت مقابلہ سے ہوتی ہے و بعضہا تتبیین الاشیاء (تفسیر کبیر صفحہ ۵۴۲/۵۴۸)

اور علماء تفسیر کے اس گروہ کے نزدیک جو ہر دو کو بمعنی دخول لیتے ہیں آیت اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ سے نفیس جہنم سے بُعد اور دودی مراد نہیں۔ بلکہ اس کے عذاب سے دوری مراد ہے۔ برگزیدہ حضرات کے حق میں تھوڑی دیر کے لیے بطور معائنہ جہنم کے علاقہ میں داخل ہونا موجب رحمت و کرامت ہوگا۔ جیل خانہ میں مجرموں کا داخل ہونا اور نوع کا ہے اور حکام کا بطور معائنہ اس میں داخل ہونا یہ اور نوع کا ہے دو دنوں دخول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

گزشتہ آیات میں منکرینِ حشر کے ذلت آمیز عذاب کا ذکر
کفار کے ایک مخالف کا جواب

مگر ادیں گے یہ ظالم جب اس قسم کی آیتیں سننے جن میں ان کے ذلت آمیز انجام کا ذکر ہوتا تو بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے یہ کہتے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی تو ہم وہاں بھی تم سے اچھے رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم تم سے مال و دولت اور عزت و مہابت کے اعتبار سے بہتر ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے اس مخالف کا جواب دیتے ہیں اور ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قیامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو اذراہ جہالت کا فرمایاں داروں سے یہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ تو یہی کہ ہم دونوں فریق میں سے کون سا فریق مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون سا ہا اعتبار مجلس کے عہدہ ہے منکرینِ حشر جب دلائل حشر کے جواب سے عاجز آتے تو یہ کہتے کہ بتلاؤ دنیا میں کون زیادہ معزز ہے اور کس کی مجلس اور موسائی بہتر ہے اور کون عہدہ مکانات اور موٹر اور بنگلوں کا مالک ہے اور کون ٹھانڈے سے زندگی گزار رہا ہے پس جس طرح چھپاں راحت و عزت میں ہیں اور تم ذلت اور مصیبت میں اسی طرح ہم عالمِ آخرت میں معزز اور سر بلند ہوں گے اور تم اسی طرح پستی میں ہو گے اگر تم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں اس بات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کفار کفر سے پہلے کتنی ہی امتیں اور جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں۔ جو سامانِ زندگی یعنی مال و متاع میں اور مال و دولت اور عزت و شوکت میں اور نمود اور منظر میں ان سے بہت تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اللہ نے ان کو تباہ

اور برباد کر دیا معلوم ہوا کہ دنیا کی چند مددہ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی مقبولیت اور محبوبیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان مغرور مشکرتہ دولت مندوں اور پیش پرستوں کو دنیا میں تباہ و برباد اور ذلیل و خوار نہ کرتا ان کا مال و منال اور ان کی عزت و وجاہت ان کی ہلاکت اور ذلت کو دفع نہ کر سکی۔

ف | آناشتہ کے معنی ساندو سامان کے ہیں جو تمام اقسام کے اموال کو اور ادنیٰ اور گھوڑے اور حشم و خدم کو اور اسباب خانہ کو شامل ہے اور پستہ یعنی کے معنی یہ ہیں کہ جو منظر اور ظاہری ہیئت میں خوبصورت ہو۔ اور دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہو جیسے آج کل ہنگوں کا سامان آرائش و زیبائش جسے قادیان اور فرعون بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ان کافروں کی نظر صرف دنیا پر تھی اہل مکہ کو کچھ عزت و وجاہت ملی اور کچھ مال و دولت ملا مست ہو گئے۔ اور اترنے لگے اور عزیز اور نادار مسلمانوں کو فقیر سمجھنے لگے اپنی فراخی اور مسلمانوں کی تنگدستی کو اس بات کی دلیل ٹھہرانے لگے کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں قریش مکہ کو یہ ہوش نہ آیا کہ نصاریٰ روم بھی ہمارے مخالف ہیں اور ایران کے مجوسی بھی ہمارے مخالف ہیں اور دونوں گروہ مال و دولت اور عزت و وجاہت میں مکہ کے بہت پرستوں سے ہزار درجہ بڑھ کر تھے۔ تو کیا قریش مکہ کے نزدیک نصاریٰ اور مجوس کی یہ ہوش رہا مالداروں ان کے حق ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔

جواب دیگر | اب آئندہ آیت میں اسی شہ کا دوسرا جواب دیتے ہیں۔ اور اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اسے نبی آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی عادت یوں جاری ہے کہ جو شخص گمراہی میں غرق ہے۔ سورج من اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ خوب ڈھیل دیتا۔ یعنی اس کو رحمت کی رحمت اور اس کے علم سے مہلت مل رہی ہے ورنہ اس کے جرم کا مقتضایہ تھا کہ فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ گمراہوں کو فنا پکڑ لے وہ حلیم و کریم ہے۔ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اس کو طویل مہلت دیتا ہے تاکہ اس کو دراز کرنا ہے اور پلے در پلے اس کو فتنیں پہناتا رہتا ہے تاکہ اس پر محبت پڑی ہو جائے۔ کما قاتل علیٰ اذکرہ فیمرکم عما یشدکون فیہ من شذکرہ یجاءک الشذیر و قال تعالیٰ انما نعیمی کسحر یزداد ذی ایشا یعنی ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ کفر کریں اور دل کی حسرتیں نکال لیں اس لیے دنیا ان پر خوب کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ یا وعید کی گئی ہے۔ خواہ دنیاوی عذاب کو دیکھیں اور خواہ قیامت کو دیکھیں جو عذاب کی انواع و اقسام کا مجموعہ

سہ یہ قلمند ذلہ الشخن مذکا ترجمہ ہے۔ یہ صیغہ امر کا ہے مگر معنی اس کے خبر کے ہیں۔ معنی مرادی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ دراز کرے رحمن اس کے لیے خوب دراز کرنا۔ اور خبر کو بصیغہ امر اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ مقتضائے حکمت اس مہلت کا واقع ہونا ضروری ہے۔
سہ اس تردید میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوعدون۔ وعدہ سے مشتق ہے یا وعید سے دونوں کی گنجائش ہے۔

ہے۔ تو اس وقت ان پر حقیقت حال کھل جائے گی۔ اور اس وقت جان لیں گے کہ کون بدتر ہے باعتبار جگہ اور ٹھکانہ کے یا باعتبار مقام اور مرتبہ کے اور کس کے مددگاروں کی فوج کمزور ہے۔ یہ ان کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے مکانات عمدہ اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں۔ اور کس کے یار و مددگار زوردار ہیں وہاں ان کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ کوئی یار و مددگار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ ان گمراہوں سے جو اپنی مال و دولت کے نشہ میں مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور کریم ہے۔ سرکشوں کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ضلالت کو بہت دیرتا ہے کہ اپنے عزد اور جہالت کی امنگیں پوری کر لیں جب ان کی سرکشی عدسے تجاوز کر جاتی ہے تو یکایک ان کو دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑتا ہے اس وقت وہ جان لیتے ہیں کہ ذی عزت اور صاحب منزلت کون ہے اور کون ذلیل و خوار ہے معلوم ہوا کہ حسب و نسب اور مال و دولت مدار فضیلت نہیں بلکہ عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ مدار فضیلت ہیں۔ کافر دنیا میں عزد اور فخر سے یہ کہتا تھا اِنِّی الْغَنِیُّ الْغَنِیُّ خَیْرٌ مَّقَامًا وَاَحْسَنُ مَكْدِبًا۔ قیامت کے دن اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مقام بڑا ہے اور کس کی مجلس بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے تم کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے

ہیں مشو مغرور ہر علم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا

یہ کہ آیات بینات کی تلاوت سے گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ ان آیات بینات سے راہ راست اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت بڑھاتا ہے۔ جس قدر آیات بینات کو سنتے ہیں اسی قدر ان کے ایمان اور ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیات بینات سے مومنین کے ایمان اور ایقان میں زیادتی ہوتی ہے اور کافروں کی گمراہی میں زیادتی ہوتی ہے۔

دلدادگان دنیا جو بطور تمسخر اور استہزاء غریب مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح

ہم دنیا میں باعتبار مال و دولت کے تم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ہم آخرت میں بھی

تم سے اچھے رہیں گے۔ ان کی اس بات کے دو جواب پہلے گزر گئے۔ اب آگے ایک اور جواب دیتے ہیں۔

اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی اعمال صالحہ اور اعتقاد استحقاق تیرے پروردگار کے نزدیک باعتبار جزاء کے

بھی بہتر ہیں اور اعتبار انجام اور ثمرہ کے بھی بہتر ہیں، باقیات صالحات سے وہ اعمال صالحہ مراد ہیں جو مرنے

کے بعد انسان کے کام آویں حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا ہے۔ یہ محض مثال کے طور پر ہے۔

ورنہ تمام اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورۃ کہف کے چھتے رکوع میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے اور

لہ اشارہ اس طرف ہے کہ مَنْ هُوَ شَرُّ مَسْكَانٍ دوا محال ہیں کہ مکان سے جگہ اور ٹھکانہ کے

معنی مراد ہوں یا مقام اور مرتبہ کے معنی مراد ہوں واللہ اعلم۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ عزت و راحت کا دار و مدار باقیات صالحات پر ہے اور اصلی دولت اعمال صالحہ اور اعتقادات حقہ میں ذکر دنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چند روزہ رونق و آسائش پہنچ کر معلوم ہوگا کہ خیر و مقاماً و آخسناً کا بہترین مقام کس کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کو یا اہل کفر کو مرنے کے بعد مال و اولاد کام نہ آئیں گے صرف باقی رہنے والی نیکیاں کام آئیں گی۔

منکرین حشر کے ایک اور تکبر اور تمسخر کا جواب گذشتہ آیت کبریات میں بھی منکرین بعث و نشر کے ایک تمسخر کا جواب دیتے ہیں۔ اول

حق تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا جو دنیا کی ظاہری رونق اور نہایت پر فخر کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور قوت و شوکت اور کثرت اموال و انصار پر اور حمد کی مکنات پر اتراتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹسکت جواب دیا۔ اب پھر اسی قسم کے غرور و تکبر کا ایک قول نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جناب بن ادرست صحابی رضی اللہ عنہ آہنگری کا کام کرتے تھے جاہلیت کے زمانہ میں عامس بن دائل کافر نے ان سے ایک تلوار بنوائی جس کی قیمت اس کے ذمے قرض تھی ومانہ اسلام میں جناب نے اس سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کی نبوت کا انکار کرے گا۔ اس وقت تک میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ جناب نے کہا واللہ ہرگز ہرگز میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تو وہ بولا کہ جب میں سرگرد زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد سب کچھ ہوگا جیسا کہ اب ہے۔ پس اسی وقت تیرا سارا قرض چکا دوں گا۔ جلدی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بد سخت کا قول نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس بد سخت کو کیونکر معلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس کو مال اور اولاد ملے گا۔ کیا یہ عالم الغیب ہے یا اس نے خدا سے اقرار کر لیا ہے ہم اس کی یہ سب باتیں لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن باز پرس کریں گے اور مزادیں گے چنانچہ فرماتے ہیں ہاں نبیؐ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بطور استہزاء و تمسخر یہ کہا کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھ کو مال اور اولاد دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ کافر طیب بد مطلع ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کچھ ملے گا۔ اطلاق کے معنی بلند مقام پر چڑھ کر کسی چیز کو جھانکنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کیا اس کافر نے بلند مقام سے جھانک لیا ہے کہ وہاں مجھ کو یہ ملے گا یا اس نے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے کہ میں ضرور یثمت میں داخل ہوں گا۔ اور وہاں پہنچ کر مجھ کو مال و اولاد ملے گی یا اس نے اللہ سے اس بات کا عہد لے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دے گا۔ ہرگز نہیں یہ سب غلط ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا یہ کلمہ زجر ہے یعنی جھڑکی ہے جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور سخت گستاخ ہے ضرور ہم اس کا یہ گستاخانہ قول اس کے اعمال نامہ میں لکھ لیں گے اور قیامت کے دن اس گستاخانہ قول پر خاص طور پر مزادیں گے۔ اور اس گستاخی و جرات کی وجہ سے ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے پھلے جائیں گے اول تو کفر اور پھر یہ گستاخی اس لیے

اس پر عذاب پر عذاب ہوگا۔ اور جس مال اور اولاد کا وہ ذکر کرتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اس کے مرتے ہی وہ سب اس سے چھین جائے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا۔ اور نہ اس کی اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن کا ذکر نہ مال کام آئے گا۔ اور نہ اولاد ساتھ دے گی بخلاف مسلمان کے کہ وہاں اس کو مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی کام آئے گی۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِّكُونُوا

اور پڑا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجنا کر وہ ہوں

لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

ان کی مدد۔ یوں نہیں! وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جاویں گے ان

ضِدًّا ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ

کے مخالف۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان مشرکوں پر!

تَوَزَّهُمْ أَزًّا ۚ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ

اچھلتے ہیں انکو ابھار کر۔ سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی

عَذَابًا ۚ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۚ

گنتی۔ جس دن ہم اکٹھا کر لادیں گے پیر بیزگاروں کو رحمن کے پاس یہاں بلاتے۔

وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۚ لَا يَمْلِكُونَ

اور ہانک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نہیں اختیار رکھتے

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ وَ

لوگ سفارش کا مگر جس نے لیا رحمن سے اقرار۔ اور

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ

لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد۔ تم آئے ہو بھاری چیز میں۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

ابھی آسمان پھٹ پڑی اس بات سے، اور ٹکڑے ہو زمین اور رگڑ پڑی

الْجِبَالُ هَدًّا ۚ إِنَّ دَعْوَا الرَّحْمَنِ وَلَدًّا ۚ ۙ وَمَا

پہاڑ ڈھے کر۔ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد۔ اور نہیں

يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ ۙ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي

بن آتا رحمن کو کہ رکھے اولاد۔ کوئی نہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ

آسمان و زمین میں، جو نہ آوے رحمن کا بندہ ہو کر۔ اس پاس

أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ۚ ۙ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان کا شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی۔ اور ہر کوئی ان میں آوے گا اس پس قیامت

فَرْدًا ۚ ۙ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

کے دن اکیلا۔ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں ان کو دے گا

لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ۚ ۙ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ

رحمن رحمت۔ سو ہم نے آسان کیا یہ قرآن تیری زبان میں اس واسطے

الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۚ ۙ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ

کہ خوشی سناوے تو ڈروں کو اور ڈراوے جھگڑاؤں کو۔ اور کہتی کیا چکے ہم ان سے پہلے

قَرْنٍ ۚ هَلْ يَحْسِبُ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ

سگنیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کا؟ یا سنتا ہے؟

لَهُمْ رِزْقًا ۚ ۙ

ان کی بھٹک

ابطال عقیدہ ابنیت

وربان ضلال و وبال منکرین و حدانیت و منکرین قیامت برائے تسلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ - وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً... إلخ... أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
(ابطال) شروع سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت اور بلا باپ کے ان کی ولادت کا ذکر فرمایا
تاکہ ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت و نزاہت ثابت ہو جائے اور یہود بے ہودہ کا رد ہو۔ جو حضرت عیسیٰ ابن
مریم کو ولد الزنا اور ساحر بتلاتے تھے اب ان آیات میں ان لوگوں کے زعم فاسد کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اور اس پر ٹھنڈ کرتے ہیں۔

نیز گزشتہ آیات میں قیامت اور خدا پرستوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ان
لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور سوء عاقبت کو بیان کرتے ہیں جو مشرک ہیں اور خدائے تعالیٰ کے لیے
اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے نصاریٰ اور یہ بتلاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا ایسا جرم عظیم ہے کہ
اندیشہ ہے کہ آسمان اور زمین نہ شق ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہوتا تو یہ گستاخ کبھی کے تباہ
ہو چکے ہوتے۔

اور جب دنیا میں کفار اور مشرکین کی جہالت اور آخرت میں ان کی فیضیت بیان کر چکے تو سورت
کو احوالِ مؤمنین صالحین پر ختم فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ
من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں مومن کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جس سے وہ محبوب مخلوق ہو جاتا ہے
اور سورت کو ایک موعظت بیغہ پر ختم فرمایا۔ یعنی کُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَبْلٍ مِّنْ قَبْلٍ
کو ختم فرمایا کہ یہ دنیا فانی اور آنی جانی ہے اپنے انجام کو مروج لو۔ مال و دولت کے غرہ میں نہ رہو۔ اس
سورت کو رحمت کے ذکر سے شروع فرمایا۔ اور انذار اور ترہیب پر اس کو ختم فرمایا یہ انداز کلام خاص
طور پر موجبِ لطیف ہے۔

نیز قرآنی آیتوں میں ناخلف لوگوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں دوسرے ناخلف
لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جو خدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت پر تو ٹھنڈ کرتے
ہیں اور اپنی جہالت اور ضلالت کو نہیں دیکھتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ان نادانوں نے بنا لیے اللہ کے سوا
اور معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ وہ معبود ان کے لیے اللہ کے یہاں عزت اور نصرت کا سبب
نہیں اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں اور ان کی شفاعت کی بدولت خدا کے یہاں عزت پائیں۔ ہرگز
نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان نادانوں کا محض سودا سٹے خام ہے۔ جو انہوں نے اپنے خیال سے گھڑ

رکھا ہے کسی کو مبعود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ معبود خود ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراٹے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو کیا نفع پہنچائیں گے اور ان کو کیا عزت بخشیں گے بلکہ قیامت کے دن یہی معبود خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اور بھائے معین و مددگار ہوئے گئے ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اور ان کی بندگی سے اپنی برابرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو گریانی عطا کر دے گا۔ اور وہ بت ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں جن کو اپنا دوست یا مددگار رکھتے تھے وہ مدد تو کیا کرتے اُنہی ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور بھائے عزت بڑھانے کے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَكْفَرُ مِنْ يَدْعُو عِزًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى كَيْفٍ الْقِيَمَةِ وَهُوَ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ مَا إِذَا حَشَرَ النَّاسَ كُلًّا لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِآيَاتِنَا كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانُوا يَأْتِيَانَا يَعْصِدُونَ قَالَ قَوْلًا لِيَوْمٍ أَنُحْشَرُوا لَكُم كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** پس جب یہ بت بھی ان سے بری اور بیزار ہو جائیں گے تو ان کی حسرت بہت ہی زیادہ ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سَيَكْفُرُونَ کی ضمیر عابدوں یعنی مشرکوں کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب کافر اور مشرک قیامت کے دن کفر اور شرک کے بُرے انجام کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے **وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** یعنی خدا کی قسم ہم تو کبھی مشرک ہوئے ہی نہیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ اور صریح جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو تیری عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔

اد پر کی آیتوں میں کافروں کی گمراہیوں کا اور آخرت میں ان کی رسوائیوں کا بیان ہوا اب آئندہ آیات میں ان کی گمراہی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ تسلط شیاطین ہے کہ دنیا میں شیاطین ان پر مستط تھے اور یہ لوگ ان کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بتائے حکمت اور غرض ابتلاء و امتحان شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو ہلاتے رہتے ہیں خوب ہلانا اور اچھالتے رہتے ہیں خوب اچھالنا اور اپنی انگلیوں پر نچالتے رہتے ہیں خوب نچالنا تاکہ اہل عقل ان کی گمراہی کا تماشا دیکھیں۔

زجاج کہتے ہیں کہ ارسال کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کتا شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ دیا ہے۔ انتہی کلام یہ اس کی قضاء و قدر ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت ہے جس کو چاہے جس پر مستط کر دے۔

اور قَوْلُهُمْ أَزَاكُے معنی تحریک اور اذعاج کے ہیں یعنی ہلانے اور جنبش دینے اور براہِ گھٹنے کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا بلکہ براہِ گھٹنے کرتا ہے جیسے ایمان کرنا ادا کرنے والے کسی کو اللہ کی اطاعت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح شیاطین کسی کو کفر اور معصیت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس کو کفر اور معصیت کی

دعوت دیتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرامؑ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پرست نفس کے بندے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلہ پر تل جاتے ہیں اور مستحق سزا کے ہو جاتے ہیں۔

پس اے نبیؐ آپ ان بدستخون کے لیے عذاب اور سزا کی جلدی نہ کیجیے۔ ہم ان کے جرم سے غافل نہیں ہم نے ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ جزایں نیست کہ ہم ان کی مدت کو شمار کر رہے ہیں شمار کرنا جب وہ شمار پوری ہو جائے گی اس وقت ان پر عذاب آئے گا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے عذاب میں جلدی نہ کیجیے ہم نے ان کو ہلکت دے دی ہے اور ان کی باگ ڈور ڈھیلی پھوڑ دی ہے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ان کی ميعاد کے دن ہم گن رہے ہیں جب دن پورے ہو جائیں گے تو ضرور عذاب آئے گا اور کسی طرح نہیں ملے گا اور ان مجرموں کو سزا اس روز ملے گی کہ جس روز ہم پر ہیز گاروں کو بارگاہِ رحمن کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ وفد بنا کر سواریوں پر لے جائیں گے۔ جیسے معزز و نفوذ کو شہنشاہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ اور مجرموں کو جالوروں کی طرح جہنم کی طرف پاپیادہ اور پیاسا ہنکا کر لے جائیں گے جس طرح پیاسے جالوروں کو گھاٹ کی طرف ہنکا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو پاپیادہ اور پیاسا ہنکا کر دوزخ کے گھاٹ لے جا کر اتار دیں گے۔

بے شمار روایات سے یہ امر ثابت ہے کہ متقین اعزاز و اکرام کے ساتھ سواریوں پر سوار کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور مجرم لوگ پاپیادہ اور پیاسے جالوروں کی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ اور اس روز لوگ شفاعت کے مالک اور مختار نہ ہوں گے مگر جس نے رحمن سے کوئی پردانہ لیا۔ یعنی اس روز کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مگر جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو جیسے انبیاء و صلحاء اور جن کے لیے اجازت ہو بغیر اس کی اجازت کے کوئی زبان نہیں بلا سکے گا۔ اور سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جیسے مسلمان اور کافروں کے لیے سفارش کی اجازت نہ ہوگی۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بہت پرستوں کا رد فرمایا اب آگے ان لوگوں کا رد فرماتے ہیں جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد بنائی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تم تینوں بڑی بھاری بات لائے ہو اور جرم عظیم کے مرتکب ہوئے ہو قریب ہے کہ تمہاری اس گستاخی سے آسمان پھٹ پڑیں اور ان کہنے والوں پر گر پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں دھنس جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اور وہ ریزے اڑ کر ان کو لگ جائیں۔ جس سے یہ ہلاک یا زخمی ہو جائیں اس لیے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے۔ یہ ایسی بھاری بات ہے کہ اگر اس سے سارا عالم تہہ و بالا ہو جائے تو کچھ تعجب کی بات

نہیں۔ مگر وہ رحمن علیم اور بردبار ہے۔ گستاخی اور نالائقی پر فوٹا سزا نہیں دیتا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ
 اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلٰكِنْ كَذٰلِكَ اِنْ اَمْسَكْتُمُهَا مِنْ اَحَدٍ
 مِنْ اَبْعَدِ ؕ اِنَّهٗ لَآنَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۔ غرض یہ کہ یہ کلمہ نہایت درجہ غراب اور بُرا ہے اور جس سے اللہ
 کا غضب اور قہر جوش میں آجاتا ہے اور زمین اور آسمان اس سے تھرا جاتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ
 دنیا تباہ نہ ہو جائے۔ رحمن کی شان کے شایان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ بیٹا باپ کا شبیہ اور نظیر ہوتا ہے۔
 اور کسی درجہ میں باپ کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شبیہ اور نظیر سے پاک ہے اور کسی کی مدد سے
 بے نیاز ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے وہ اس کے روبرو ضرور بندہ اور غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے
 تو اس کے بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے۔ بیٹا اور غلام ہونے میں تو منافات ہے۔

البتہ تحقیق اللہ نے سب کو اپنے علم اور قدرت کے احاطہ میں گھیر رکھا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ
 نہیں اور ہر ایک ان میں قیامت کے دن اس کے پاس تہا حاضر ہونے والا ہے۔ نہ اس کے پاس مال ہوگا
 اور نہ اولاد ہوگی۔ غرض یہ کہ کل عالم اس کے سامنے مجبور اور مقہور ہے اور عاجز اور ناچار ہے اور اس کے
 علم اور قدرت کے احاطہ میں گھرا ہوا ہے پھر وہ خدا کا شریک یا اس کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے۔

خاتمہ سورت ۴

مشمول بر بشارت اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان و

خصوصیت یوں اَلْ اِزْ اَعْظَمُ مقاصد نزول کتاب ہدایت و اغراض بعثت

(ربط) اور یہ کی آیتوں میں متقین کے اعزاز و اکرام اور مجرمین کی ذلت و خواری کا ذکر تھا۔ اب اس
 سورت کو ابراہ کی بشارت اور انذار کی نذارت پر ختم فرماتے ہیں جو کہ تنزیل قرآن اور بعثت نبوی کا
 عظیم ترین مقصد ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جو
 خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اُخروی نعمتوں کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو
 یہ نعمت عطا کرے گا کہ نیک بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور بدوں کے دل میں ان کی
 ہیبت ڈال دے گا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بدون سبب ظاہری لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ
 کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادرؒ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ
 اللہ ان سے محبت کرے گا یا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے گا یا مخلوق کے دل میں ان کی محبت
 ڈال دے گا۔ (کذا فی موضح القرآن)

جاننا چاہیے کہ مقبولیت و محبوبیت اور شہرت اور چیز ہے۔ دونوں میں بڑا فرق
فائدہ ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتداء نیک بندوں اور خدا پرستوں سے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ

اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام ہو جاتا ہے باقی محض
 اخباری شہرت یا کسی غلط فہمی کی بنا پر عوام الناس کا کسی لیڈر کی طرف جھک جانا یہ مقبولیت عند اللہ
 کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

پس اے نبی آپ لوگوں کو یہ بشارت دیجئے۔ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر اسی لیے
 آسان اور سہل کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے بشارت سنائیں پر ہیزگاروں کو جہنم لے کر اور مشرک سے
 کندہ کیا۔ اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اور تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے جھگڑا لو قوم کو ڈرائیں۔ جھگڑا
 قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق اور اہل حق سے جھگڑتے ہیں اور باطل اعدا اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔
 جن کو حق سے عداوت ہے اور حق سے عداوت اور نفرت ہی ہمہ اقسام کفر و معصیت کی بڑ ہے۔
 لہذا آپ اللہ کے عذاب سے اس جھگڑا لو قوم کو ڈرائیے اور یہ بتا دیجئے کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ہی
 جھگڑا لو قوموں کو ہلاک کر دیا۔ جو حق سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اہل حق سے جھگڑتے تھے۔
 کیا تو پاتا ہے اور دیکھتا ہے ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو یعنی کیا ان میں سے کوئی تجھے دکھائی دیتا ہے
 یا ان میں سے کسی کی رستگاری اور بھگت سنا ہے۔ رگڑ کے معنی نفرت میں آہستہ آواز کے ہیں۔ حاصل
 یہ کہ ان ہلاک شدگان میں سے تجھے کسی کا جسم نظر آتا ہے یا کسی کی آواز سنانا دیتی ہے۔ سب ہی ہلاک
 ہو گئے کسی کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

لہذا عرب کے کافرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے عبرت پکڑیں اور
 بُرے انجام سے ڈریں۔ اور آخرت کی فکر کریں اور تہرائی سے ڈریں اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ نافرمانوں
 کو ہلکتا دیتا ہے اور پھر جب جھگڑتا ہے تو پھوڑتا نہیں۔ یہ صفت اور حالت تو کفار کی تھی۔ مگر اب ہم
 دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا ظاہری اور عملی طور پر یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر
 رحم فرمائے اور ہم کو حسن اعمال کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یا رب العالمین۔

آج بتاریخ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۰ ۴ یوم چہار شنبہ بوقت
الحمد للہ آٹھ بجے سورہ مریم کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

والحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه
 سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
 وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ طہ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ایک سو پینتیس آیات ہیں اور آٹھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کے شروع میں طہ کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ سورۃ اس نام سے موسوم ہوئی اور اس سورت کا ایک نام الکیم بھی ہے۔ سورۃ مریم میں حق تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کے واقعات اور قصے ذکر کیے بعض تفصیل کے ساتھ جیسے ذکر کیا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور بعضاً اجمال اور اختصار کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور باقی انبیاء کرام کے قصوں کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ دُرِّیَّةٍ اَدَمَ۔ الایات۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر غیر سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی قدرے تفصیل کرتے ہیں جن کا سورۃ مریم میں محض نام ذکر فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ دُرِّیَّةٍ اَدَمَ۔ اور اس سورت کے بعد سورۃ انبیاء میں ان انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے جن کے قصے سورۃ مریم میں ذکر نہیں فرمائے تھے۔ جیسے حضرت نوح اور لوط اور داؤد اور سلیمان اور یوسف علیہم السلام اور ذوالنون علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور جن انبیاء کرام کے قصے سورۃ مریم میں ذکر ہو چکے تھے سورۃ انبیاء میں ان کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسمعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اتنا قصہ ذکر فرمایا جو قوم سے متعلق تھا اور جتنا قصہ ان کے باپ آذر سے متعلق تھا چونکہ اس کا ذکر سورۃ مریم میں ہو چکا تھا اس لیے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

آیاتہا ۱۳۵ = ۲۰ = سورۃ طہ مکیۃ = ۲۵ = رکوعا ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان

طہ ۱ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۙ اِلَّا تَذْكِرَةٌ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے۔ مگر نصیحت کے واسطے

لِمَن يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

جس کو ڈر ہے ۔ اتنا ہوا اس شخص کا جس نے بنائی زمین اور آسمان

الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اوپر ہے ۔ وہ بڑی بہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے بیچ اور نیچے سیلی زمین کے ۔ اور

إِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ

اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو خبر ہے چھپے کی اور اس سے چھپے کی ۔ اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی ۔ اُس کے ہیں سب نام غلامے ۔

تقریر رسالت و وحدانیت

قال الله تعالى: طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِشَيْءٍ... إلخ... لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

(ربط) گزشتہ سورت کے ختم پر نازل قرآن کا ذکر تھا۔ فَإِنَّمَا يَسْكُرُونَكَ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ الخ یعنی ہم نے قرآن آپ کی زبان یعنی عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کو متقین کی تبشیر اور معاندین کا انداز آسان ہو جائے اب اس سورت کے شروع میں انزال قرآن کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے سے ہمارا مقصد نصیحت اور موعظت اور بندوں کی ہدایت ہے کہ ان کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو اور سمجھیں کہ لائق عبادت وہی معبود برحق ہے جس کی قدرت اور جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے۔

ابتداء میں جب آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ نماز تہجد میں اس قدر طویل قیام فرماتے کہ قدم مبارک درم کر جاتے۔ بدبخت کا فروں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اس شخص پر قرآن کیا نازل ہوا یہ تو اور مشقت میں پڑ گیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

طہا واللہ اعلم بمرادہ بذالک لے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسی مشقت اور تعب میں پڑ جائیں لیکن یہ قرآن تو ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ لہذا آپ کسی کے کہنے سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں جس کی قسمت میں ڈرنا اور ماننا ہے وہ مانے گا۔ جس قدر آپ کو آسان ہوا اتنا ہڑو لیا کیجیے۔ فَاَقْرَءْ فِي مَآثِرِ نَبِيِّنَا اور اس قدر تعب اور مشقت میں نہ پڑیے۔ مشرکین یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے آپ پر کوئی مشقت اور تعب کی چیز نازل کی ہے بلکہ وہ ایک غیر کثیر اور کتاب حکمت اور عظمت ہے۔ اور مشعل ہدایت اور ابر رحمت اور سامان سعادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن رحمت کے لیے نازل کیا ہے نہ کہ زحمت کے لیے۔

یہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ان سرکشوں کے ایمان نہ لالے کی وجہ سے رنج اور حسرت میں پڑ جائیں بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ان کو نصیحت کریں اور ان منکرین اور معاندین کی باتوں سے ملول اور تنگ دل نہ ہوں آپ ان کو تبلیغ اور نصیحت کر چکے۔ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہیں ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اور یہ مضمون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ فَكَذَّبْتَ بِآخِخِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا لَّا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ۔ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دعوت اور نصیحت میں جس قدر مشقت اٹھا کئے تھے وہ آپ نے اٹھا ل۔ آپ ان کے رنج و غم میں اپنی جان ہلاک نہ کیجئے اور یہ قرآن آپ پر اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمن ہے جو عرش پر قائم اور جلوہ فرما ہے بمقتضائے رحمانیت اس نے بندوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اور آپ کے قلب مبارک کو اس نور ہدایت کے لیے کو و طور سے بڑھ کر مضبوط اور محکم بنایا ہے ہر شخص کا دل ان انوار تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ استواء علی العرش کی مفصل تفسیر سورہ اعراف میں گذر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالیٰ کا جلوہ گاہ ہے۔ عرش اس کا مستقر اور جائے قرار نہیں اس لیے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تخت اور جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھانے ہوئے ہے اور نہ تھامے ہوئے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو تھامے اور اٹھائے ہوئے ہے عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور متناہی ہے اور یہ نامکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھائے اور تھام سکے۔ عرش اور مکان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا عرش اور مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور شکن ہو سکے۔ (نظم)

نے مکاں رہ یافت سریش لے زباں لے بیاں دارد خبر زو نے عیاں
 این ہر مخلوق حکم دارد است خالق عالم ز عالم برتر است

اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔
 یعنی جو چیز زمین کی تہہ میں ہے وہ بھی اس کی ملک ہے۔ گیلی مٹی ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ مطلب یہ
 ہے کہ بلندی و پستی سب اسی کے قبضہ تصرف میں ہے اور سب پر اس کی نظر رحمت ہے۔

یہ تو اللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ لے مخاطب اگر تو کوئی بات پکار
 کر کہے تو اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں کسی جہر کا اور کسی آواز کا محتاج نہیں وہ
 تو ایسا ہے کہ اس کو پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ سے زیادہ پوشیدہ بات کا بھی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ
 پر تو دل کے خطرات بھی پوشیدہ نہیں۔ ستر کے معنی آجستہ اور پوشیدہ بات کے ہیں جو دوسروں سے
 چھپا کر رکھے اور اخفی وہ بات ہے جو اپنی دل میں رکھے اور کسی سے بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھے نام اور تمام عمدہ صفات اور کمالات اسی کے لیے ہیں۔ ربوبیت اور خالقیت
 اور رزاقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں پائی
 جاتیں۔ اور یہ قرآن اسی ذات مقدس کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جو تمام چیزوں کی مالک ہے اور
 تمام ظاہر و باطن کی عالم ہے، اور تمام کائنات کی مرنی ہے۔ پس جس پر ایسی مقدس اور مبارک کتاب
 نازل ہوگی، وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پڑ سکتا۔ اسی کتاب کو رحمن نے عرش عظیم سے نازل
 فرمایا ہے۔ اس کتاب کا خود رحمت کی دلیل ہے نہ کہ رحمت اور مشقت کی علامت ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ

اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی ! جب اُس نے دیکھی ایک آگ تو کہا

لَا هِيلَ أَمْكُثُوا لِي أَنَسْتُ نَارًا ۖ تَعَلَّىٰ آتِيكُمْ مِنْهَا

اپنے گھر والوں کو ٹھہرو ! میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تم پاس اس میں

بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا

سے سٹگا کر یا پاؤں اس آگ پر راہ کا پتہ ۔ پھر جب پہنچا

نُودِي يَمُوسَى ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ

آگ پاس آواز آئی لے موسیٰ ! میں ہوں تیرا رب سو اتار اپنی پادریں ،

إِنَّكَ يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑫ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

تو ہے پاک میدان طوی میں - اور میں نے تجھ کو پسند کیا

فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَى ⑬ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

سو تو سننا رہ جو حکم ہو - میں جو ہوں، میں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں کرتے

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑭ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

میرے، سو میری بندگی کر اور نماز پکڑی رکھ میری یاد کو - قیامت مقرر آئی ہے میں

أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ⑮ فَلَا

بچھا رکھتا ہوں اس کو کہ بدلہ ملے ہر جی کو جو وہ کھاتا ہے - سو کہیں

يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

تجھ کو نہ روک دے اُس سے وہ جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے ہٹا ہے

هُوَ فَتَرَدَّى ⑯

اپنے منزلوں کے، پھر تو پٹکا جاوے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى... إِلَى... وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى.

اربطہ اور پر کی آیتوں میں اللہ کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان تھا اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کیا۔ اور دلیل نبوت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے اللہ کے فضل سے ان کو نبوت مل گئی اور عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دے تو کیا بعید ہے۔

نیز اس قصہ کے بیان سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی دعوت اور تبلیغ میں طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آئیں گی۔ آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرعون کی طرح ان متکبرین کی ظاہری شان و شوکت سب خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی بھلا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ کس طرح انہوں نے سختیوں پر صبر کیا۔ آپ بھی تحمل شدائد میں ان کی اقتدا کیجئے۔ کیونکہ توریت میں آپ کو موسیٰؑ کے مانند کہا گیا ہے۔ جس کو علامہ بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسمعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا پس اسی مماثلت اور مشابہت کے ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں جابجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ بلاشبہ وہی نبی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تورات میں موسیٰؑ کے مانند کہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک آگ دیکھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کی اجازت چاہی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے اسی پریشانی میں تھے کہ کوہ طور پر دور سے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے جن کا نام صفورا۔ یا صفوریا۔ یا صفورہ تھا یا گھڑلاؤں سے کہا شاید بیوی کے علاوہ کوئی خادم وغیرہ بھی ساتھ ہو یہ کہا کہ تم یہیں ٹھہر دو میرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید میں تمہارے واسطے اس آگ میں سے ایک شعلہ لاؤں یا شاید پاؤں آگ کے پاس راستہ کا اتہ پتہ یعنی شاید وہاں کوئی شخص ایسا مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورا دختر شعیب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے مدین سے مصر کو واپس آ رہے تھے جاڑوں کا موسم اور رات کا وقت تھا بیوی کو حمل تھا۔ آج کل میں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسرے راستہ پر پڑ گئے۔ کوہ طور کے قریب جا پہنچے۔ سردی کی وجہ سے بے قرار تھے یکایک دور سے ایک آگ نظر آئی حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ نور الہی تھا جو آگ کی صورت میں نظر آیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھے۔

جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دراصل نار نہ تھی بلکہ نور الہی کی ایک تجلی تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نار (آگ) کی تلاش میں نکلے تھے اور آگ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس لیے نور الہی بصورت نار متجلی اور نمودار ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس نور الہی کو نار سمجھے اس لیے اس نور کو نار سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتہً آگ تھی اور بارگاہ خداوندی کے حجابات میں سے ایک حجاب تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ من بلم حجابات خداوندی۔ اللہ کا ایک حجاب آگ ہے۔ اگر اللہ اس حجاب کو اٹھالے تو اس بے چون و چگون وجہ (منہ) کے نبیاست جلال یعنی انوار و تجلیات جہاں تک پہنچیں سب کو جلا کر بھسم

کردیں۔ (رداء مسلم)

نکتہ | موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ اور اہل کو بلفظ اَمْكُشُوا بصیغہ جمع ذکر خطاب کرنا بطریق مکرم تھا۔ جیسے رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ میں بصیغہ جمع ذکر خطاب مکرم ہے۔ اور جیسے اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں ازواج مطہرات کو بصیغہ جمع ذکر نفعی مکرم خطاب کیا گیا ہے۔

پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو منجانب اللہ آواز دی گئی لے موسیٰ بلاشبہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اور دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے تَوَدَّى مِنْ شَاوِطِ السَّوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْمُرُ مُوسَىٰ بِإِيْمَةِ اللَّهِ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس مبارک وادی میں درخت کے قریب پہنچے تو یہ آواز سنی کہ لے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں گویا کہ یہ درخت بلاشبہ و تمثیل ایک غیبی فیلیفون تھا۔ جس میں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ امام احمد نے دہبت سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی یَسْمُوعِي لے موسیٰ! تو فوراً بتیک کہا کئی بار یہ آواز سنی اور ہر بار یہی جواب دیا بتیک لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لیے بولے کر لے پکارنے والے میں آواز سناتا ہوں اور تیری جگہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے اور کہہ رہے پکارنے والے نے جواب دیا کہ میں تیرے ادب اور تیرے ساتھ اور تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیرے تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا۔ اور یقین کر لیا کہ یہ پکارنے والا اللہ عز وجل ہے کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں۔

نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمیع جہات سے اور تمام اجزاء بدن سے سنا گویا کہ تمام اعضا بدن کان ہی کان تھے۔ اس لیے بدہی طور پر جان لیا کہ یہ شان اللہ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۳ ج ۶ و مدح المعانی ص ۱۵۳ ج ۱۶)

پس چونکہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس لیے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی دونوں جوتیاں نکال دے کیونکہ تو ایک پاک دادی میں ہے۔ جس کا نام طویٰ ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ برہنہ پاخانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تواضع اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتے پہن کر نہیں جاتے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں مردار گدھے کے چمڑے کی تھیں یا ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے کا حکم ہوا اس حکم کا منشا بھی وہی ادب اور احترام ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جوتیاں اتارنے کا حکم ادب اور احترام کی بنا پر دیا گیا ہے کہ مقامات مبارکہ و مقدسہ کا ادب یہی ہے کہ آدمی ننگے پاؤں ہو تاکہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پہنچے جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس میں برہنہ پا داخل ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن خصاصہؓ کو دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا كنت في مثل هذا
المكان فاعلم تعليلك قال
فخلعتها۔
لے بشیر جب تو ایسی جگہ میں ہو تو جوتے
اتار دیا کر بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتا
جوتے اتار دیئے۔

حضرت علیؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؓ اور ابن جریرؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ ادب اور
قواعد کا تقاضا یہی ہے کہ دعا اور مناجات کے وقت جوتے اتار دینے چاہئیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی
ص ۱۱۲ دیکھیں۔

عطا کی خلعت نبوت رسالت

یہ ابتداء دہی اور آغاز تکلم خداوندی کا بیان تھا۔ اب آگے خلعت نبوت و رسالت کے عطا کیے جانے کا
ذکر فرماتے ہیں۔ اور اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا برگزیدہ
بنایا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے اِنِّیْ اصْطَفٰیثَلٰکَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَ بِلٰکَلِمَتِیْ
میں نے تجھ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چھانت لیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا اور اسی وقت اور اسی مکان میں ان کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا فرما دیا کہ ہم نے تم کو اپنا نبی اور
رسول بنایا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ پس اے موسیٰ خوب خود سے سنو اس دہی کو جو تمہاری
طرف کی جائے اس کے سننے کے لیے ہم تن گوش بن جاؤ۔ اور دہی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے
سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم و دائم رکھو۔ اس لیے کہ تحقیق
قیامت اپنے مقرر وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ اس دن عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کو
ان کی عبادت اور اطاعت کا اجر ملے گا۔ اس کے لیے تیار ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت کو تمام
خلائق سے مخفی اور پوشیدہ رکھوں اور کسی کو اس پر مطلع نہ کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس کی
قیامت قائم ہوگئی۔ موت قیامت صغریٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی پوشیدہ رکھا ہے اور قیامت
قائم کرنے اور اس کے وقت کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سعی اور جہد کلمہ و جہد
اور بدلہ وقت مقررہ پر مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا
تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیار کر لیں مگر اس کو وقت کسی کو نہیں بتلایا۔ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی موت
کا یا قیامت کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو بے فکری کے ساتھ معاصی میں مشغول رہے گا اور سمجھے گا کہ جب
موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت توبہ کر لوں گا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ توبہ بھی اس کے اختیار میں نہیں۔
جب بے باکی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب کرے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان اور عمل صالح سے
متنفر ہو جائے گا تو توبہ کیسے کرے گا۔

پس تم قیامت کے لیے تیار رہو۔ مہداتم کو قیامت کی تصدیق سے یا اس کے مراقبہ یا اس کی تیاری سے یا اس کے فکر سے وہ شخص باز نہ رکھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اور اپنی نفسانی خواہش کا پیرو بن گیا ہے جو ہر اس کی نفسانی خواہش اس کو لے جاتی ہے اور مرد و نر چلا جاتا ہے۔ پس مہدا اس شخص کی طرح تو بھی ہلاک ہو جائے خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے مگر مقصود سننا اور دل کو ہے۔ یعنی ان کی راحت مراد ہے کہ قیامت سے غفلت اور بے فکری کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔

نکتہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا۔ اِسْمِیْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ اس لیے بندوں پر اول واجب اور اول فرض اللہ کی معرفت اور اس کی توحید ہے پھر اس کے بعد عبادت کا حکم دیا۔ فَاَعْبُدْنِیْ فَرَمَیَا اس لیے کہ فاعقیبہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ توحید کے بعد اللہ کی عبادت فرض ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے جس کا ذکر قبلہ القسوسۃ لیس ذکر میں حکم دیا۔ اس کے بعد ان الساعۃ اریسۃ میں ایمان بالآخرۃ کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں معاد کا ذکر فرمایا۔ آخرت کی تیاری کا حکم دیا اور آخرت سے غفلت اور بے فکری کی ممانعت فرمائی قَلَّا یَصُدُّکَ عَنْهَا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِهَا فَرَمَیَا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلادیا کہ شہوات نفسانی اور لذات دنیاوی کا اتباع موجب ہلاکت ہے وَاتَّبِعْهُوَ اَکْفَرُوْا ی اشارہ اس طرف ہے کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تمام اخلاقِ رذیلہ کی جڑ ہے۔

وَمَا تِلْكَ یَمِیْنُکَ یٰمُوسٰی ۱۷ قَالَ هٰی عَصَیّ

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں لے ہوئی۔ لہذا یہ میسری لاف ہے۔

اَتَوَكُّوْا عَلَیْہَا وَاَهْشَ بِہَا عَلٰی غَفٰی وَلٰی فِیْہَا

اس پر ٹیکتے ہوں، اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے، اپنی بکریوں پر اور میرے اس

مَارِبُ اُخْرٰی ۱۸ قَالَ اَلْقِہَا یٰمُوسٰی ۱۹ فَاَلْقٰہَا

میں رکھتے کام ہیں اور۔ فرمایا ڈال دے اس کو لے موسیٰ، تو اس کو ڈال

فَاِذَا هٰی حَیّۃً ۲۰ تَسْعٰی ۲۱ قَالَ خُذْہَا وَاِلَّا

دیا، پھر تب ہی وہ سانپ ہے دوڑتا فرمایا پکڑ لے اس کو اور نہ

تَخَفْ ۲۲ سَنَعِیْدُہَا سِیْرَتَہَا اِلٰوٰی ۲۳ وَاضْمُمْ یَدَکَ

ڈر۔ ہم پھیر دیں گے اس کو پہلے حال پر۔ اور لگا اپنے ہاتھ اپنے

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝۳۲

بازر سے کہ نکلے چٹا ہو کر نہ کچھ بُری طرح ۔ ایک نشانی اور ۔

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝۳۳ إِذْ هَبُّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ

کہ دکھاتے جاویں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی ۔ جا طرف فرعون کے اُس نے

طَغَىٰ ۝۳۴ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۳۵ وَيَسِّرْ لِي

مُراٹھایا ۔ لہلا لے رب کشادہ کر میرا سینہ ۔ اور آسان کر

أَمْرِي ۝۳۶ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۝۳۷ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝۳۸

میرا کام ۔ اور کھول گرہ میری زبان سے ۔ کہ بوجھیں میری بات ۔

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝۳۹ هَارُونَ أَخِي ۝۴۰ اشْدُدْ

اور دے مجھ کو ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ۔ ہارون میرا بھائی ۔ اس سے

بِهِ أَذْرِي ۝۴۱ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝۴۲ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝۴۳

بندھا میری کر ۔ اور شریک کر اس کو میرے کام کا ۔ کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝۴۴ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝۴۵ قَالَ قَدْ

بہت سنا ۔ اور یاد کریں تجھ کو بہت سا ۔ تو رہے ہم کو خوب دیکھتا ۔ فرمایا ۔

أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ۝۴۶

تجھ کو تیرا سوال لے موسیٰ ۔

عطائے معجزہ

قال الله تعالى: وَمَا يَلَاكُ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ... اَلَى... كَذَٰلِكَ أُوتِيَ سُلَيْمَانُ سُلُوكَ يَمُوسَىٰ
(ربط) گزشتہ آیات میں کلام خداوندی اور منصب نبوت و رسالت کے دیئے جانے کا ذکر تھا۔

جس سے موسیٰ علیہ السلام پر دہشت اور ہیبت طاری ہوگئی۔ اب آئندہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دہشت اور حیرت دور کرنے کے لیے عطائے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں جو ان کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث سکینت و طمانینت ہیں۔ ایک معجزہ عصا کا عطا فرمایا کہ اس کے ڈالنے سے ایک جماد۔ حیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا عطا کیا کہ جس سے ایک جسم کثیف ایک جسم لطیف اور نورانی بن جاتا تھا۔ نیز پہلی آیت میں تکلم وغیرہ کا جو تفسیر ذکر فرمایا اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات خاص سے تھا اور اس آیت میں جن دلائل نبوت اور براہین رسالت کا ذکر کیا ان کا تعلق امت اور عام خلایق سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خلعت نبوت و رسالت عطا فرمایا تو یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوں اور وہ خارق عادت امور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل و برہان ہوں اس لیے عطا معجزات کا آغاز سوال محبت و موانست سے فرمایا کہ مبادا دفعۃً ان خوارق عادات اور ان عجیب و غریب امور کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر یہ سوال کیا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس لاشعری کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سانپ بنانا منظور تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اور یہ سوال، سوالِ ابتلا تھا۔ کہ اے موسیٰ یہ تیرا سے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں اور ان کو اس کے لاشعری ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے اور دل سے رعب اور ہیبت جاتی رہے پھر جب وہ سانپ بن جائے تو جان لیں کہ یہ معجزہ ہے اور کرشمۂ خداوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر کبھی میں سہارا لیتا ہوں اور کبھی اس کو درخت پر مار کر اپنی بکریوں کے لیے پتے بھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی ضروریات کے منافع ہیں حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے افس کے لیے سوال کیا وَمَا تِلْكَ يٰمُوسٰى اَلَّذِي تَدْعٰى بِلٰحٰثٍ اَوَّلَ اَمْسٍ تَدْعٰى لَهَا وَنَحْنُ نُقَرِّبُ لَكَ مَا تَشٰاءُ اور ان کی ہیبت و دہشت دور ہو۔ اور خوب جان لیں کہ کلام کرنے والے حق جل شانہ ہیں اور اس استفہام اور سوال سے مقصود تنبیہ ہے کہ ہوشیار رہیں اور دینے جانے والے عجائب قدرت کو دیکھ کر گھبراہٹیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں چار چیزیں ذکر کیں۔ تین چیزیں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیں اور چوتھی چیز یعنی وَلٰحٰثٍ فِتْنٰہَا رِبِّ اُخْرٰی کو اجمالاً ذکر کیا۔ اصل جواب تو یہی عصا پر پورا ہو گیا تھا۔ لیکن اس شوق میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام میں طول ہو جائے تو جواب میں طول دیا۔

پہلا معجزہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دو اور دیکھو کہ پردۂ غیب سے

کیا چیز نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ عصا کس طرح معجزہ بن جاتا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا یکایک وہ ڈالتے ہی قدرتِ خداوندی سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڑدھا ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ ابھی تک حقیقتِ حال منکشف نہ ہوئی تھی۔ اس لیے یکایک اس ہولناک منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ دم کے دم میں ایک عصا سانپ اور اڑدھا بن کر دوڑنے لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ڈرو مت تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور بطور لطف و عطف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ اے موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور اس کی ظاہری صورت سے تم کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو۔ ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی جب تم اس کو پکڑو گے تو ہم اس کو اسی وقت پہلے کی طرح عصا کر دیں گے۔ عصا کی یہ ظاہری صورت تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہے۔

دھب بن غبرہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر (صوت) بالوں کا قیض تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کو پھینکا اس پر فرشتہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر اللہ اسی چیز کو جس سے تو ڈرتا ہے اس کی اجازت دے کہ وہ تیرے ڈنگ مارے تو کیا یہ تیرا صوت کا کرتہ اس کو دفع کر سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعیف سے پیدا ہوا ہوں اس پر اپنا ہاتھ کھول دیا۔ پھر اس سانپ کے منہ پر رکھا تو اس کے دائروں اور دانتوں کی آواز سنی پھر اس کو پکڑا تو وہی عصا تھا جو ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف طبعی اور بشری تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے **فائدہ** | کبھی ایسا حال مشاہدہ نہ کیا تھا۔ اس لیے ڈرے اور ان کا یہ خوف اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ساحر اور جادوگر نہیں۔ اس لیے کہ ساحر اپنے سحر سے نہیں ڈرتا۔

شیخ جلال الدین مہملیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے **نکتہ** | دکھلایا تاکہ جب یہ عصا فرعون کے دربار سانپ اور اڑدھا بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرانہ جائیں یعنی ایسا نہ کریں کہ اس کو نہ پکڑیں تو مخلوق تباہ ہو جائے۔

دوسرا معجزہ

یہاں تک پہلے معجزہ یعنی معجزہ عصا کا ذکر تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی ایک برہان تھی اب آئندہ آیت میں رسالت کی دوسری برہان عطا کیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ پہلے معجزہ کے ساتھ پہلے کر آپ کی نبوت و رسالت کے دو گواہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے موسیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل یا بائیں بازو کے ساتھ ملا دو اور پھر اس کو نکالو تو وہ چاند کی طرح سفید ہو کر ہلکا سیب کے نکل آئے گا۔

یعنی یہ سفیدی کسی مرض اور عیب کی بنا پر نہ ہوگی جیسا کہ برص ایک مرض ہے جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں سے نکلے گا تو سفید اور روشن ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ مثل آفتاب اور مہتاب کے چمکتا ہوا نکلتا اور اسے موسیٰ ہم نے تم کو نبوت و رسالت کی یہ دوسری نشانی عطا کی جو علاوہ معجزہ عصا کے ہے۔ جب ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں بغل کے نیچے لے جاتے اور نکالتے تو مثل آفتاب و مہتاب چمکتا ہوا نکلتا اور پھر جب اس کا اعادہ کرتے تو ہاتھ کا رنگ حسب سابق پہلے جیسا ہو جاتا اور یہ در عظیم نشانِ ثنائیاں ہم نے آپ کو اس لیے عطا کیں تاکہ ہم تبجھ کر اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے اس وقت دو بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک عطا اور ایک یہ بیضاء اور یہ دونوں نشانیاں آپ کی نبوت کی بڑی نشانیاں ہیں لہذا فی الحال تم یہ نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ تحقیق وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور ایسا سرکش اور مغرور ہو گیا ہے کہ خدا کی دعویٰ کرتا ہے۔ ہا کر ایسے تبلیغ کرداد و توحید کی دعوت دو اور اگر وہ تمہاری نبوت و رسالت میں شبہ کرے تو اس کو اپنی نبوت کی یہ دو روشن نشانیاں دکھلاؤ اور میری عبادت کی طرف اس کو بلاؤ اور میرے عذاب سے اس کو ڈراؤ اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس کے طغیان اور سرکشی کو واضح کر دو اس وقت روئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی کائنس نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ حکم پہنچا تو ڈر سے اور یہ خیال کیا کہ اس سرکش جبار اور ظالم کا مقابلہ تو بہت سخت ہے تو عرض کیا کہ اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے کہ اس بوجھ کو اٹھا سکوں اور کوئی خوف تیرے حکم کی تبلیغ اور دعوت سے مجھے نہ روک سکے اور میرا یہ کام تبلیغ و دعوت۔ میرے لیے آسان فرما دیجئے بغیر آپ کے تیسیر اور تاکید کے دشمنان حق سے مقابلہ اور مجاہدہ بہت دشوار ہے اور میری زبان سے لکنت کی گڑبگھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بچپن میں زبان جل گئی جس کی وجہ سے صاف نہیں بول سکتے تھے۔ گڑبگھول سے ہی لکنت مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ لکنت پیدائشی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکپن

سہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایتۃ الخری فعل مجذوف کا مفعول ہے جیسا کہ زجاج سے منقول ہے قال الزجاج المعنی ایتینا ایتۃ الخری او نویدک لانتہ لما قال تخرج بیضاء من غیر سوء دل علی انہ قد اتاک ایتۃ الخری (تفسیر قرطبی ص ۱۵۱ ج ۱۱)

سہ اس ترجمہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ الکبریٰ ایتینا کی صفت ہے اور من ایتینا کا من تعینیہ ہے بمعنی بعض ہے۔ جو لڑکپن کا مفعول ثانی ہے اور اس آیت میں اور بھی وجود اعراب ہیں۔ (تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۱۴ دیکھیں)

میں آگ کی ایک چنگاری اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ جس کے سبب زبان میں لکنت آگئی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے لکنت کے کچھ دفع کرنے کی دعا کی تھی چنانچہ وہ کم ہو گئی تھی اگر وہ بالکل دفع ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس قدر دعا مانگی کہ وہ لکنت اتنی شدید نہ رہے کہ جوابات کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنے۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے چند سوال کیے جن کے بغیر بار رسالت کا اٹھانا دشوار تھا۔

پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ بار رسالت اٹھا سکوں۔ اور منکرین کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دے سکوں یہ بات بدون شرح صدر کے ممکن نہیں۔

دوسرا سوال تیسرا امر کا کیا یہ سوال نہایت ضروری تھا بدون تیسرا الہی و تائید غیبی دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، بعد ازاں چونکہ تبلیغ و دعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں:

تیسرا سوال یہ کیا کہ اے پروردگار میری زبان کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔

چوتھی درخواست یہ کی کہ اے اللہ میرے کنبہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے جو میرا بوجھ اٹھائے تاکہ وہ میرا شریک کار ہو کر میری مدد کر سکے۔

ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اور فصیح اللسان تھے۔ اور اس وقت بجز ہارون کے کوئی اس منصب کا اہل نہ تھا اس لیے خصوصیت سے اپنے بھائی ہارون کے لیے یہ درخواست کی کہ اے اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے اس کام یعنی نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میرا شریک کر دیجئے۔ تاکہ تبلیغ و دعوت کے کام میں مجھے ان سے مدد ملے۔ تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ کیونکہ تیری تسبیح و تقدیس اور کثرت سے تیرا ذکر دل کی طاعت اور جمعیت کا وسیلہ ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر نمون کا ہتھیار ہے ہم دونوں مل کر یہ ہتھیار چلائیں گے اور تیرے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور مل کر کام کرنے سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچے گی اور برکت اور نورانیت میں زیادتی ہو گی اور کفر کی ظلمت اس سے دور ہوگی یا مغلوب ہوگی۔

بلاشبہ تو ہم کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تو خوب آگاہ ہے کہ ہم صرف تیری رضا مندی چاہتے ہیں اور تو ہی داتا ہے کہ تبلیغ و دعوت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری درخواست منظور کی گئی۔ یعنی جو تو نے ہم سے مانگا وہ ہم نے تجھ کو دے دیا۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ

اور احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور ۔ جب حکم بھیجا ہم نے

أَمَّاكَ مَا يُوْحَىٰ ۖ إِنَّ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ

تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں۔ کہ ڈال اس کو صندوق میں ، پھر اس کو ڈال دے

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّكَلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي

پانی میں ، پھر پانی اس کو لے ڈالے کنارے پر ، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا

وَعَدُوٌّ لَّهُ ط وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ

اور اس ۲۔ اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف

مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ

سے ۔ اور تیار ہو تو میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی تیری بہن ۔

فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ط فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ

اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایک شخص کہ اس کو پالے ! پھر پہنچا یا ہم نے تجھ کو

أَمَّاكَ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط وَقَتَلْتَ نَفْسًا

تیری ماں پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھا دے ۔ اور تو نے مار ڈالی ایک جان

فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُونًا ط فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي

پھر نکالا ہم نے تجھ کو اس غم سے ۔ اور جانچا تجھ کو ایک ذرہ جانچنا۔ پھر ٹھہرا تو کئی برس

أَهْلِ مَدْيَنَ ط ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّسُوْسَىٰ ۖ وَ

مدین والوں میں ، پھر آیا تو تدبیر سے یا سوسنی ۔ اور

اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ إِذْ هَبَّ آنتَ وَآخُوكَ يُآيِي

بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے ۔ جا تو اور تیرا بھائی سے کہ میری نشانیاں

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ اِذْ هَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝۴۳

اور سستی نہ کر دیری یاد میں۔ جاؤ طرف فرعون کے اس نے سرائٹھایا۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝۴۴

سو کہو اس سے بات نرم: شاید وہ سوچ کرے یا ڈرے۔ بولے

رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝۴۵

اے رب ہمارے: ہم ڈرتے ہیں کہ بھگے ہم پر یا جوش میں آوے۔ فرمایا

لَا تَخَافَا اِنِّىْ مَعَكُمْ اَسْمِعُ وَاَرٰى ۝۴۶ فَاتَّبِعُوْهُ فَقَوْلَا

نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سننا ہوں اور دیکھتا۔ سو جاؤ اس پاس اور کہو

اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنٰى اِسْرٰءِیْلَ ۚ وَلَا

ہم دونوں بھیجے ہیں تیرے رب کے سو چلا دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل۔ اور نہ

تَعِدُّبُهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰیٰتٍ مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سننا ان کو: ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی کے کہ تیرے رب کی۔ اور سلامتی ہو اس کی

مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى ۝۴۷ اِنَّا قَدْ اَوْحٰى اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ

جو مانے راہ کی بات۔ ہم کو حکم ہوا ہے کہ عذاب اس پر ہے

عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى ۝۴۸ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ اَيُّوْسٰى ۝۴۹

جو جھٹلاوے اور نہ پھیرے۔ بولا پھر کون ہے صاحب تم دونوں کا اے یوئی!

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝۵۰

کہا صاحب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سوچائی۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاَوَّلٰى ۝۵۱ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ

بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی سنگتوں کی۔ کہا ان کی خبر میرے رب کے

رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝۴۲ الَّذِي

پاس رکھی ہے ، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے ۔ وہ ہے جس

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

نے بنادی تم کو زمین بچھونا ، اور چلا دیں تم کو اس میں راہیں

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ

اور اتارا آسمان سے پانی ، پھر نکالا ہم نے اس سے بھانت

نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝۴۳ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

بھانت سبزہ ۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چرواہوں کو البتہ اس میں

لَايَةٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۴۴ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر ڈالتے ہیں

وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝۴۵

اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار ۔

تذکیر العبادت احسانات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰكَ مَرْءًا أُخْرَىٰ ... اَلِی ... وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔
 (ربط یہاں سے حق تعالیٰ نے اپنے وہ انعامات اور احسانات موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ جو عزت
 سے پہلے ان پر کیے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے اور سمجھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے حق تعالیٰ نے مجھ
 پر اتنے احسانات کیے اور طرح طرح کے مصائب سے مجھ کو بچایا تو اب بدرجہ اولیٰ میری عفاقت فراموشی گئی۔
 چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی موسیٰ اکس واقعہ سے پہلے بھی ہم آپ پر آپ کے بلا سوال اور بلا درخواست
 کے بار بار احسان کر چکے ہیں تو اب مجھے سوال اور درخواست کے بعد کیوں محروم کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ
 نے آٹھ احسان ذکر فرمائے۔

پہلا احسان

جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی تھی جو اب تیری طرف بھیجی جاتی ہے جو اس لائق اور قابل ذکر ہے کہ آپ کی طرف بھیجی جائے اور آپ کو سُنائی جائے اور وحی سے وحی الہام مراد ہے۔ وحی نبوت مراد نہیں جیسا کہ *وَاذْكُرْ خِيَرَتَ رَبِّكَ إِلَى الْفُحْشِ* میں وحی سے الہام مراد ہے اور وہ وحی یہ تھی کہ اس موسیٰ کو جلاؤں سے بچانے کے لیے صندوق میں لٹا کر اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دے۔ پھر وہ دریا اس کو کنارہ پر لے جا کر ڈال دے۔ جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک پہنچتی ہے جب یہ صندوق وہاں پہنچ جائے تو اس کو ایسا شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یعنی فرعون اس کو اٹھالے گا۔ اس طرح وہ پکڑے جانے سے بچ جائے گا۔ اور بعد میں ہم تجھے واپس کر دیں گے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو غارت کرے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کر ادیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کو (جن کا نام یوحنا تھا)۔ خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی اگر خبر پا دیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ ہم اس کو اپنے اور اس کے دشمن فرعون سے ملو نہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں جاتی تھی وہ صندوق بہتا بہتا اس باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ سمیت نہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ صندوق اس کی نظر پڑا تو اس کو نکلوا یا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا پایا۔ فرعون کو اور اس کی بیوی کو دونوں کو اس سے محبت ہو گئی بیٹا بنا کر اس کو پالا جس سے خدا کی قدرت اور اس کی غیبی حفاظت کا کوشمہ ظاہر ہوا۔

در بہ بخت و دشمن اندر خانہ بُود
قصہ فرعون زین افسانہ بُود

دوسرا احسان

اور اسے موسیٰ ایک احسان میں نے تجھ پر یہ کیا کہ اپنی جانب سے تجھ پر محبت ڈال دی جو تجھے دیکھے وہ تجھ پر ایسا فریفتہ ہو جائے کہ صبر بھی نہ کر سکے۔

تیسرا احسان

اور تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پردہ کشیں کیا جائے یعنی تاکہ تیری پردہ کش میری نگہبانی اور نگہبانی میں ہو۔

چوتھا احسان

اس وقت کا ہے کہ جب تیری بہن مریم بنت عمران تیری تلاش میں تیرا حال معلوم کرنے کے لیے فرعون کے گھر چلی جا رہی تھی پھر فرعون کے گھر پہنچ کر کہہ رہی تھی کہ کہو تو میں تم کو ایسی عورت بتلا دوں جو اس بچہ کی پردہ کشی کی کفیل ہو جائے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بالہام خداوندی موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو بمقتضائے بشریت رنجیدہ اور غمگین ہوئیں کہ معلوم نہیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا کہ وہ صندوق فرعون کے محل پر پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال لیے گئے اور یہ قرار پایا کہ ان کو بیٹا بنالیا جائے تو حضرت آسیہ کی توجہ سے دودھ پلانے کے لیے دائیوں کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا۔ **كَمَا قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى وَ حَقَّ مُنْكَ اَلْكَيْسُ اَلْحَرَامُ** یعنی ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اب آسیہ کو یہ لگ رہی کہ اب اس لڑکے کو کس طرح پالیں اور ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی تلاش میں وہاں جا پہنچیں جن کو اتنا کی تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا پستان منہ میں نہیں لیتے تو اس وقت ان کی بہن بولیں کہ کیا میں تم کو ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلا دوں کہ جو اس کی پردہ کشی کی کفالت بھی کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ لاؤ موسیٰ علیہ السلام کہہ ہن نے ان کی والدہ کو لے جا کر حاضر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پستان کو قبول کر لیا۔ فرعون کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھر پر دودھ پلا سکتی ہوں۔ آسیہ نے اس کو منگوا کر لیا اور کہا کہ اچھا کبھی کبھی لاکر مجھ کو دکھلا دیا کرو۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کو مان لیا اور آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی گردن میں دسے دیا اور وہ ان کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلیں۔

پس اس تدبیر سے ہم نے اے موسیٰ تم کو تہاری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ تیرے دیدار سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اور تیرے فراق سے غمگین نہ ہو۔ اس طرح اولاد کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا کوئی معمولی چیز نہیں جس پر صدمہ اور غم نہ ہو۔

سہ کذا فی روح المعانی ص ۱۱۴

پانچواں احسان

اور بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا وہ یہ کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ یعنی ایک قبیلے کو جب وہ اسرائیلی کو مارتا تھا تم نے اس کے ایک گھونسا مارا جس سے وہ قبیلے سرگیا پس ہم نے تم کو قصاص کے علم سے نجات دی اس طرح سے کہ تم کو مہر سے مدین پہنچا دیا۔

پھٹا احسان

اور طرح طرح سے تم کو قسم قسم کے نتنوں اور آدما نٹشوں میں ڈالا اور پھر سب سے تم کو غلامی دی۔

ساتواں احسان

پھر جب تو قبیلے کو قتل کر کے مہر سے مدین پہنچا تو کئی سال امن و امان کے ساتھ مدین والوں میں رہا مدین شعیب علیہ السلام کا شہر ہے۔ مہر سے آٹھ منزل پر ہے۔ جب قصاص کے ڈر سے مدین بھاگے تو وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا نصیب ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اپنی صاحبزادی صفوراء سے ان کا عقد کر دیا۔ پھر مہر واپس آئے۔ یہ سب حق تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا۔

آٹھواں احسان

پھر اے موسیٰ تو اللہ کی تعظیم اور اس کے اندازہ کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ایک میدان میں پہنچا وہاں ہم نے تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ یعنی تجھ کو نبوت و رسالت اور کلام اور وحی کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا محبوب اور مخلص بنا لیا تاکہ تو میری مرضی کے مطابق میرا کام انجام دے۔ میں نے تجھ کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اپنا سفیر اور ترجمان بنایا اور تجھ کو نشانات اور معجزات عطا کیے۔ لہذا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت و تبلیغ کرو اور میری یاد میں شہستی نہ کرو۔ کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو یعنی پوری مستعدی کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اور اس میں شہستی نہ کرو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تحقیق وہ دعویٰ و بیعت

کر کے مد سے گزر گیا ہے۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہ کرو اور اس کے حق پر درشن کی رعایت کرو۔ اور اس کی ظاہری بادشاہت کے ادب کو ملحوظ رکھو اور نرمی عموماً نصیحت میں مفید ہوتی ہے۔ اور سختی سے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ شاید وہ نصیحت پکڑے یعنی ایمان لے آئے یا کم از کم عذاب الہی سے ڈر جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے دستور العمل کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادُ لِمَنْ خَرَّبَ إِلَيْكَ بِهَيِّئَ الْخَيْرَ۔ خدا تعالیٰ کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا لفظ نَعْلَجَ جس کے معنی شاید کے ہیں وہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی نسبت سے ہے ان کو معلوم نہ تھا۔ ان کے اعتبار سے کلمہ اُمید فرمایا اور خدا تعالیٰ نے باوجود علم ازلی کے فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کو دعوت دینا اتمام حجت کے لیے تھا کہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔

الغرض جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی بے سہار سادانی کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ تبلیغ و دعوت سے پہلے ہی عقوبت میں جلدی نہ کر بیٹھے کہ بدتیرا پیغام شناسکیں اور نہ کوئی معجزہ ہی دکھلا سکیں اس سے پہلے ہی وہ ہم کو ہلاک کر دے۔ یا تکلیف اور ایذا رسانی میں مد سے گزر جائے۔ حتیٰ کہ تیری بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں بالکل نہ ڈرو و تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی میری حفاظت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعا سناتا ہوں۔ اور تمہارا حال دیکھتا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم بے فکر رہو کچھ غم نہ کرو۔ پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام اور حکم لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پس اول تو ہم پر ایمان لا تاکہ تو اپنے رب کے غضب سے محفوظ ہو جائے۔ پھر تو اپنے ظلم و ستم سے باز آ جا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے رہا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ان کو ان کے آباء و وطن ملک شام میں لے جائیں۔ اور ان کو مت سستا۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت اور ذلت کا کام لیتا۔ جیسے ہر کھودنا اور کوزا کرکٹ ان سے اٹھوانا اور طرح طرح سے ان سے بیگار لینا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ۔ اس کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے اور دین ابراہیمؑ ادا حق اور یعقوبؑ اور یوسفؑ پر قائم تھے۔ اس عداوت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانا اور ذلیل و خوار کرنا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ارض مقدس میں واپس چلے جائیں جو ہمارے بزرگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

الغرض ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں جن کا بلچہ چون دہرا اتباع تجھ پر واجب ہے پس اولاً تو ہم پر ایمان لا اور ہم کو پروردگار کا رسول برحق مان اور پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تحقیق ہم اپنی نبوت و رسالت کے لیے تیرے پروردگار کے پاس سے ایک روشن نشان اور واضح

برہان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جس کے مقابلہ سے تو عاجز ہو گا اور یہ معجزہ ہمارے دعویٰ نبوت و رسالت کی نشانی ہوگی اور سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ یعنی جو ایمان لایا اور حق کا پیرو بنا اور صراطِ مستقیم پر چلا۔ تحقیق ہم پر ہمارے پیروں کا یہ طرف سے یہ وحی بھیجی گئی کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے حق کو بھٹلایا اور حق سے منہ موڑا۔ القسطہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔

رہبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ

پس یہ دونوں حضرات حسبِ حکم خداوندی فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو حق تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس پر فرعون بولا اے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور جا کر اس سے یہ کہا اِنَّا رُسُلُكَ رَبِّكَ یعنی ہم دونوں تیرے رب کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ تو فرعون نے یہ سوال کیا۔ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُعْذِرُ یعنی اچھا تم دونوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کے تم فرستادہ اور پیغمبر ہو اور جس کے عذاب سے تم مجھ کو ڈراتے ہو کیونکہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ رَبٍّ اِنَّ رَبَّيْ فَرْعَوْنَ خَالِقُ اور معبود کے وجود کا منکر تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا اور اے موسیٰ تیرا رب بھی میں ہی ہوں۔ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی ہے۔

فرعون دہری عقیدہ کا تھا، منکر خدا تھا۔ ہرے سے خالق اور صانع عالم کا قائل نہ تھا۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خود روکار خانہ ہے۔ قدیم سے اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر کر گل سڑ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ سارے عالم کو خود کرد گھاس کی طرح سمجھتا تھا کہ خود بخود موسم برسات میں آگیا اور پھر چند روز بعد خشک ہو کر ختم ہو گیا۔

فرعون کا گمان یہ تھا کہ جو شخص جس غلط زمین کا فرمان روا ہو گیا وہی اس کا رب ہے اس لیے اس راہ نمبر و تہجرت اپنی الوہیت اور ربوبیت کا مدعی تھا اس لیے یہ بولا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جانتا پھر وہ کون رب ہے جس کا تم اپنے کو رسول بتاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا جواب دیا اور دلائل اور براہین سے وجود صانع کو ثابت کیا اور کہا کہ ہمارا پیروں کا وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صورت اور خاص شکل دی۔ جو اس کے علم ازل میں اس کی جنسی اور

نوعی استعداد کے لائق اور مناسب تھی تاکہ ایک شے دوسری شے سے تمیز ہو سکے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقا کی طرف رہنمائی کی۔ ہر چیز پیدا ہوتے ہی بقا کا ذریعہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ مرغی کا بچہ زمین پر چوڑھ مارتا ہے اور انسان کا بچہ ماں کے پیستان کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی کھانے پینے کا ہوش آ جاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا۔ اور کس نے سکھایا اور جانوروں کا تو یہ حال ہے کہ ہر جانور کو ابتداء پیدائش ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جنگل کا کون سا گھاس اور کس درخت کے پتے میرے لیے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں۔ مفید کو کھا جاتا ہے اور مضر سے بچتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو خود ہی مختلف قسم کے نباتات کھا کر اپنا علاج کر لیتا ہے حالانکہ جانور کسی میڈیکل کالج کا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا خاص وجود اور اس کو خاص صورت اور خاص شکل عطا کرے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے منافع اور مضار القاء اور اہام کرے اور ظاہر ہے کہ فرعون نے کسی کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ کسی کو خاص صورت اور خاص شکل دینے پر قادر ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سرتاپا صدق و صواب لشکر ایسا ششدر و حیران اور مبہوت رہ گیا کہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اور نہ اس استدلال پر کوئی اعتراض کر سکا اس لیے اس وقت اس کو یہ سوچا کہ ہات کا رخ دوسری طرف پلٹ دیا جائے اس لیے اس نے رخ بدل کر یہ سوال کیا **فَمَنْ يَكُونُ الْفَائِزِينَ الْأُولَىٰ** یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ **أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَكُونُ**۔ تحقیق اللہ کا عذاب ہے ہر اس شخص پر جو حق کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیر لے۔

لہذا اگر تم پیغمبر خدا ہو تو یہ بتلاؤ کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جو سرکچی ہیں اور جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے روشن دلائل سے انحراف کیا وہ لوگ تو بہت بدست تھے اور حشر و نشر اور جوار و سدا کے ملکر تھے اور ان باتوں کے قائل نہ تھے جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیا وہ تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے۔ تمہارے قول کے مطابق بتلاؤ کہ ان پر کیا عذاب آیا۔ اور بتلاؤ کہ ان کا حشر و نشر کس طرح ہو گا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ اور اب تو ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ ان کا حشر کس طرح ہو گا۔ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو تم کو ان کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہئیں۔ لہذا بتلاؤ کہ گزشتہ قومیں اب کس حال میں ہیں جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں۔

فرعون نے یہ فضول اور لالچنی باتیں اس لیے چھیڑیں کہ اصل مسئلہ (وجود صالح) کو ادھر ادھر کی باتوں میں رلا دے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گزشتہ امتوں کے اعمال اور احوال اور ان کے انجام اور مال کا تفصیلی علم تو میرے پردرد و گار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے جس میں ان کے کل اعمال و افعال درج ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو خدا کے روبرو حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا ملے گی اور کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہے اور پیغمبر کو تمام چیزوں کا علم تفصیلی

تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر

موسیٰ علیہ السلام نے جب وجود صانع پر ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے کہ جن کا جواب ممکن نہیں تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو ڈر ہوا کہ میری قوم ان روشن دلائل کو سُن کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دے اور مجھے چھوڑ کر اس رب معبود کی طرف نہ بھٹک جائے کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس لیے فرعون نے بات کاٹ کر لایعنی امور یعنی قتلوں اور کہانیوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نبوت و رسالت سے تعلق نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک تکذیب کرے وہ مستحق عذاب ہے تو بتلاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا۔ جو تکذیب کرتے تھے۔ اس سوال میں فرعون کی ایک غرض یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صاف طور پر یہ کہہ دیں کہ وہ سب دوزخی تھے تو وہ لوگ مشغول ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے گھڑ جائیں کہ یہ شخص تو ہمارے آباء و اجداد کو دوزخی بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکا۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس ڈر کے مارے کہ اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی تقریر مراپا تنویر کی طرف نہ

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) قال الأوسی لما شاهد للعین ما نظمہ علیہ السلام فی سلف الجواب من البرهان النیرخاف ان ینظر للناس حقیۃ مقالاتہ علیہ السلام و بطلان خرافات نفسہا ظہور لا بینا اراد ان یصرفہ علیہ السلام عن سننہ الی ما لا ینصیر من الامور التي لا تعلق لہا فی نفس الا من بالرسالة من الحکایات موہما ان لہا تعلق بذلک و یشتغلہ عما ہو بصدۃ حسنی ان ینظر فیہ نوع مفیدۃ فیستلک الی ان یدعی بین یدی قومہ نوع معرفۃ فقال فما بال انفسہم الذی والفاء لتغریع ما بعدہا علی دعوی الرسالة اذا کنت رسولاً فانخبرنی ما حال القرون الماضیة والامم الخالیة و ماذا جرى علیہم من الموارث المفصلة۔ قال موسی علیہ السلام علمہا عند ربی۔ ای ان ذلک من الغیوب التي لا یعلمہا الا اللہ تعالیٰ وانما انا عبد لا اعلم منہا الا ما علمنیہ من الامور المتعلقة بالرسالة والعلم باحوال القرون و ما جرى علیہم علی التفصیل مما لا ملابسة فیہ بمنصب الرسالة کما زعمت۔ (روح المعانی ص ۱۸۴ ج ۱۶)

اور علامہ آوسی کی یہ تمام تفسیر شیخ الاسلام ابو السعود سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ علامہ آوسی کی عادت ہے کہ ان کا زیادہ اعتماد شیخ الاسلام ابو السعود کی تفسیر پر ہوتا ہے اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ بھی اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی اور تفسیر ابو السعود کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بھٹک پڑے اس لیے اس نے اس بات (یعنی مسئلہ الوہیت و ربوبیت) کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور انگوٹوں کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا عالم اور مشکیز اور جبار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دلیہ برد و لکیر کو مستحکم نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ان کو گرفتار کیا۔ بلکہ گھبرا کر مناظرہ اور بحث کی راہ سے ہمت کر دوسری راہ اختیار کی اور سوال کیا کہ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو پہلی قوموں کے تفصیلی حالات بتاؤ کہ جو انبیاء کے کذب اور حشو و نشر کے منکر تھے ان کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا تاکہ اپنی قوم پر یہ بات واضح کر دے کہ اس کے پاس بھی بڑا علم و معرفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیدیا کہ علم غیب اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام چیزوں کا تفصیلی علم اللہ ہی کو ہے۔ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا نہ ضروری اور نہ منصب نبوت و رسالت سے اس کا کچھ تعلق ہے تو پھر تو کس لیے ان لایعنی باتوں کا مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تب مجھ کو چاہیے کہ تو ان دور آزار باتوں میں جانے کے بجائے ان دلائل اور ہدایہ پر غور کرے جو میں نے تیرے سامنے بیان کی ہیں تاکہ تم پر خدا کی ربوبیت اور تیری عہدیت اور عاجزی اور درماندگی ظاہر ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کے اعمال اور ان کے انجام کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب (روح محفوظ یا نامہ اعمال) ہے جس میں ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا پہرہ دو گار ایسا عظیم و خیر ہے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا پہرہ دو گار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس کا علم سہو و نسیان اور غلط اور غلطی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو لکھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے بندوں کے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ کوئی مجرم انکار نہ کر سکے مگر حق یہ کہ ان کی مثل دفتر خداوندی میں محفوظ ہے۔ وقت پر کسب کا حکم سنایا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی اور نسیان سے پاک اور منزہ ہے۔ بخلاف تیرے کہ تیرا علم سر تاپا غلط ہے اور سہو اور نسیان کی آماجگاہ ہے اور پھر اس پر دعویٰ ربوبیت بھی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اجم سابقہ کے حال کو علم خداوندی کے حوالے اس لیے کیا کہ ابھی تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے گزشتہ اہم کچھ حال معلوم ہوتا ہے تو ریت فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی۔ (دیکھو زاد المسیر صفحہ ۲۹۲ تا ۵۶)

موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد اثبات ربوبیت خداوندی تھا۔ جس پر ابتداء کلام میں دلائل قائم فرمائے۔ پھر جب فرعون نے اس بات کو نہ لانے کے لیے پہلی قوموں کا حال پوچھنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا **عَلَّمَهَا عِندَ رَبِّي** یعنی میں نے اس کو اللہ کے پاس سے سیکھا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب میں بھی اصل مدعا (اثبات الوہیت صانع) کی ایک اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا۔

وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علام الغیوب ہو اور ایسا علیم و خبیر ہو کہ جس کے علم میں کسی غلطی اور سہو و نسبیان کا امکان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں گزشتہ قیروں کا حال نہ میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے۔ تیری لاعلمی اور جہالت تیرے سامنے ہے پھر کس بناء پر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت اور ربوبیت کا اجتماع عقلاً محال ہے۔ میں تو خدا کا نبی اور رسول ہوں اور نبی کے لیے غیب داں ہونا ضروری نہیں اور تو تو مدعی ربوبیت ہے تیرے لیے علم غیب ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں پھر ہٹا کر کس بناء پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

لے مدعی ربوبیت تو اگر ذرا عقل سے کام لے تو سمجھ جائے کہ تو اس عالم کا رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عالم کا یہ عجیب و غریب کارخانہ اور محکم نظام خود بخود یا محض سخت و اتفاق سے یا مادہ اور ایٹم کی حرکت سے نہیں چل رہا ہے بلکہ کسی علیم و قدیر کے دستِ قدرت سے چل رہا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس جواب کے بعد پھر اصل مقصد یعنی اثبات الوہیت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور اوصاف خداوندی بیان کرنے شروع کیے جو اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا رب جس نے مجھ کو تیری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس پر آرام کر سکو اور مزے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو اور زمین عجیب و غریب فرش ہے کہ جو نہ لوہے کی مانند سخت ہے نہ کہ جس پر بیٹھنے سے جسم کو تکلیف ہو اور نہ روئی اور گارے کی طرح نرم ہے جس میں پاؤں دھسنے لگیں۔ اور اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنا دیئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور اسی رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ تم اس سے زندہ رہ سکو پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے نباتات اُگائے باوجودیکہ زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے اور ہوا ایک ہے مگر ہر ایک کا مزہ اور رنگ اور بو مختلف ہے اور تم کو اجازت دی کہ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یہ سب تمہاری حیات اور زندگی کا سامان ہوا پس جس رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ایسا ہے اور ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

بیشک ان چیزوں میں عقلمندوں کے لیے ہماری قدرت اور ربوبیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ البتہ جو عقلیں انسانی خواہشوں کی پیروی میں ہیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور بہری بنی ہوئی ہیں۔
ف نہی جمع نہیۃ کی ہے جیسے عسوت جمع عسوت کی ہے۔ نہیۃ اس عقل کو کہتے ہیں جو انسان کو قبیح باتوں سے روکے۔

پس لے فرعون تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بتلا کہ سمجھ میں بھی ان صفات کا کوئی شتمہ پایا جاتا ہے نہ تو نے زمین بنائی اور نہ آسمان بنایا۔ اور نہ تو خود بخود پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل قدرت اور براہین الوہیت پیش کیے وہ دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اگر عقل سے تو سمجھ لیں گے کہ ہمارا معبود اور ہمارا پالنے والا سوائے اس خدا کے کوئی نہیں جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

بیان مبداء و معاد

موسیٰ علیہ السلام ان دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد مبداء اور معاد کے بیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے جو تمہارا مبداء ہے اور پھر مرکز اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اسی میں رل بل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن ہم تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! جس طرح زمین سے ہم نے نباتات کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے اور نطفہ غلامہ ہے غذا کا اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام ابتداءً مٹی ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور تمام افراد بشری آدم علیہ السلام کی پشت میں مغمر اور مستتر تھے۔

بہر حال انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اور پھر ترے پیچھے ہم تم کو زمین میں لوٹا دیں گے۔ یعنی تم زمین میں دفن کر دیئے جاؤ گے۔ اور اگر بلا دیئے گئے تو تمہاری راکھ مٹی میں ملا دی جائے گی۔ تو ہی زمین میں سے ہم تم کو دوبارہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے نکالیں گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ زمین کا مراقبہ کیا کرو۔ زمین ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں غور کیا کرو کہ وہ تمہارا مبداء اور نشاء ہے۔ تم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا دیئے جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی جزا ملے گی۔ لہذا سوچ لو اور اس دن کیلئے کچھ ذخیرہ جمع کرو اس زمین میں دلائل ربوبیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی جس خدا نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی ہی میں تم کو دفن کر کے امانت رکھا وہی خدا پھر تم کو مٹی سے نکال سکتا ہے۔

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۝

اور ہم نے دکھا دیں اپنی سب نشانیاں۔ پھر جھٹلایا اور نہ مانا۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ۝

بولا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ

فَلَنَّا تَيْبُكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا

سو ہم بھی لا دیں گے تجھ پر ایک ایسا ہی جادو سو ٹھہرا ہمارے اپنے

وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

تج ایک وعدہ نہ تفادت کریں اس سے ہم نہ تو ایک

مَكَانًا سَوًى ۵۰ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَإِنَّ تُخْشَرُ

میدان صاف میں - کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع کرے

النَّاسُ ضُحًى ۵۱ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ

لوگوں کو دن پڑھے - پھر اٹھا پھر فرعون، پھر اکٹھے کیے اپنے سارے داؤ پھر

آتَىٰ ۵۲ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

آیا - کہا ان کو موسیٰ نے کہنتی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر

كَذِبًا فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۵۳

پھر کھپا دے تم کو کسی آفت سے - اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔

فَتَنَّا زَعُورًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۵۴ قَالُوا

پھر جھگڑے اپنے کام بد آپس میں اور چھپ کر کی مشورت - بولے

إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ

مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے،

بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۵۵ فَأَجْبِعُوا

اپنے جادو کے زود سے اور اٹھا دیں تمہاری راہ غامبی - سو مقرر کرد

كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ۵۶ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن

اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر - اور جیت گیا آج جو اور

اسْتَعْلَىٰ ۵۷ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ

رہا - بولے اے موسیٰ! یا تو ڈال اور یا ہم ہوں

تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۖ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبالُهُمْ

پہلے ڈالنے والے - کہا نہیں! تم ڈالو - پھر تمہیں ان کی رسیاں

وَعَصِيَّهُمْ يَخِثِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَى ۖ

اور لاشیاں اُس کے خیال میں آتی ہیں جادو سے کہ دوڑتی ہیں -

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ

پھر پانے لگا اپنے ہی میں ڈر، موسیٰ - ہم نے کہا تو نہ ڈر

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا

مقرر تو ہی رہے گا اوپر - اور ڈال جو تیرے داہنے میں ہے کہ نکل جادو سے جو

صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

انہوں نے بنایا، اُن کا بنایا تو فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر نہیں کام لے سکتا

حَيْثُ أَتَى ۖ فَالْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

جہاں آوے - اور گر پڑے جادوگر سجدے میں بولے ہم یقین لائے رب پر

هَارُونَ وَمُوسَى ۖ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

ہارون اور موسیٰ کے - بولا ہارون، تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہ دیا

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا وَقُتْلَكُمْ

تھا - وہی تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو - سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ

وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَتُكُمْ فِي جُذُوعِ

اور دو سر پاؤں، اور سولی دوں گا تم کو بھور کے

النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۖ قَالُوا

دھند پر - اور جان لوگے ہم میں کس کی مار سخت ہے اور دیر تک رہتی - وہ بولے

لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس

فَطَرْنَا فَاَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

سے جن نے ہم کو بنایا سو تو کر چک جو کرنا ہے تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا ۚ إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر ہوتا بخشنے ہم کو ہماری تقصیریں اور جو تو نے کر دیا ہم

عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّهُ مِنْ

سے زور آدمی یہ جادو - اور اللہ بہتر ہے اور دیر رہنے والا - مقرر ہے جو

يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا

کوئی آیا اپنے پاس گنہگار ہو کر سو اس کے واسطے دوزخ ہے وہ نہ مرے اس میں

وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

نہ جیوے - اور جو آیا اس پاس ایمان سے کر کر نیکیاں -

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۚ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

سوان لوگوں کو ہیں درجے بلند - باغ ہیں بننے کے بہتی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

ہیں ان کے نیچے سے نہریں روا کریں گے ان میں

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ

اور یہ بدلہ ہے اس کا

تَزَكَّىٰ ۚ

جو پاک ہوا۔

ذکر مذکرہ دیگر درمیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ الْآيَاتِ كُلَّهَا - إِلَى - وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى -

(رابطہ) گزشتہ آیات میں الوہیت و ربوبیت خداوندی کے بارے میں مذاکرہ کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنة کے درمیان ایک دوسرے مذاکرہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو الوہیت اور ربوبیت اور نبوت و رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے متعلق اپنی تمام نشائیاں دکھلا دیں۔ جن کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کسی عذر کی اس کے لیے گنجائش باقی نہ رہی اس لیے کہ حق اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پھر بھی اس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کو سحر اور جادو بتلایا اور ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور جن آیات بینات کا اس وقت دکھلانا منظور تھا وہ سب اس کو دکھلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل ربوبیت و وحدانیت بھی فرعون کے سامنے بیان کر دیئے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَکَايَةَ عَنْهُ رَبُّنَا الَّذِي أَلْخَطَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِوِخْلِهِ ثُمَّ هَذِي - اپنی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے فرعون کو عصا اور یہ سیناء کا معجزہ دکھلا دیا۔ اور مِنْهَا خَلَقْنَا كُفْرًا وَنِفْسًا يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَمِنْهَا خَلَقْنَا كُفْرًا تَارَةً أُخْرَىٰ سے حشر و نشر اور قیامت کا اثبات فرمایا مگر فرعون نے ان آیات بینات اور ان روشن دلائل کو بھی نہ مانا اور ان معجزات کو جادو بتلایا اور بولا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اور خود اس پر قابض ہو جائے تو ہم بھی تیرے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لائیں گے اور تیرے جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص پیغمبر نہیں جادوگر ہے۔ فرعون ملعون نے یہ بات اچھٹتْنَا لِنُخْرِجَنَّهُ مِنْ أَرْضِنَا لِيَسْحَرَ لِي يَمُوتَ لِي اے موسیٰ کیا تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک اور وطن سے نکالنا چاہتا ہے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف عنفرت اور اشتعال دلانے کیلئے کہی۔ کیونکہ جب قوم کے لوگ یہ سنیں گے تو ان کے دل میں یہ بات جم جائے گی کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم کو اپنے گھر بار سے نکلنا پڑے گا۔ تو اس کی بات کو قبول نہ کریں گے اور نہ اس کے معجزوں میں غور و فکر کریں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ موسیٰ نے دکھایا ہے وہ بھی ایک قسم کا جادو ہے۔ فرعون ملعون کا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر غایت درجہ خوف زدہ ہوا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ حق ہے جادو نہیں اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کی پیش گوئی میں عرصہ سے سن رہا ہوں کہ آل ابراہیم میں ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر میری سلطنت کا خاتمہ ہوگا اور اسی ڈر کے مارے بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کروانا تھا۔ اگر اس کو یقین نہ ہوتا تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی جادوگر محض جادو سے کسی سلطنت

پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عصائے موسیٰ کی ہیبت نے اس کو ایسا بدحواس بنا دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام پر دست درازی کی جرأت نہ ہوئی۔

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اصرار اور یرغبت کا معجزہ اس کو دکھایا تو دل سے تو سمجھ گیا اور یقین کر لیا کہ یہ خدا ہے برحق کے نبی اور رسول ہیں۔ مگر نہ ماننے کا ایک بہانہ نکالا کہ تم جادوگر ہو اور یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ سب سحر ہے پس ہم بھی اس سحر کے مقابلہ میں ایک اور سحر لائیں گے۔ اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔

پس اس مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کے لیے کوئی مقام اور وقت معین کر لیجئے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو۔ اور اس مقابلہ کے لیے درمیان شہر کوئی جگہ مقرر کر لیں جو شہر کے بچوں بیچ ہو اور آنے والوں کے لیے ہر طرف سے مسافت برابر ہو تاکہ کسی طرف سے آنے والے کو دشواری نہ ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہ میدان اور وہ زمین ہموار ہو جس میں سب برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدہ کا وقت تمہاری عید کا دن ہے۔ جس دن لوگ آرائش و زیبائش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کے لیے عید کا دن اس لیے تجویز کیا کہ اس دن سب لوگ حاضر ہوں گے۔ تو حق مجمع عام کے رد و ظاہر ہو جائے گا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے مجمع کیے جائیں۔ جس وقت روشنی خوب ہوتی ہے یعنی ہمارا وعدہ عید کے دن چاشت کے وقت کا ہے تاکہ دن دھاڑے سب کے سامنے حق واضح ہو جائے اور سارے جہان میں اس کی خبر پھیل جائے اور کوئی بات چھپی نہ رہے۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس اور طمع کاری نہیں ہوتی۔ اس لیے دن چڑھے کا وقت مقرر کیا۔ تاکہ روز روشن میں کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلبہ کا یقین کامل تھا اس لیے بے دھڑک یہ دن اور یہ وقت مقرر کیا۔

پس جب مقابلہ کے لیے مکان اور زمان اور وقت سب طے پا گیا۔ تو فرعون اپنے دربار سے واپس ہوا اور غلوت میں آکر مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ پھر اپنے مکر و فریب کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جب سامان کو چکا تو پوری طاقت اور پوری جمعیت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں آیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی۔ فرعون جب میدان میں آیا تو تخت شاہی پر بیٹھا۔ اور تمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور تمام جادوگر بھی اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور فرعون ان کو طرح طرح کے انعامات کی امیدیں دلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد چار سو تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھی۔ واللہ اعلم

اور موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے اپنے عصا پر تکیہ لگائے تشریف لائے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔

میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصحانہ خطاب

جب سب وعدہ سب میدان مقابلہ میں حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے یہ کہا کہ اے کج خلقی کے مارو میرے معجزے کو جو خدا کی دی ہوئی نشانی ہے جادو قرار دے کر اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو کہ پھر وہ تم کو کسی آفت سے ہلاک کر ڈالے اور جڑ سے تم کو نیست و نابود کر دے اور تحقیق نامراد اور ناکام ہو اور وہ شخص جس نے مخلوق پر افترا کیا۔ چہ جائیکہ جو شخص اللہ پر افترا کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغرض اتمام محنت مقابلہ سے پہلے جادوگران کو سمجھایا۔ اور ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ پر افترا نہ کرو۔ مغتری کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

پس جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ موعظت و حکمت سنا تو سکر اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہ آیا اس مبارک چہرہ کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کوئی کہتا کہ یہ بات جادوگروں کی سی نہیں اور یہ چہرہ بھی جادوگروں جیسا نہیں۔ اس شخص کے لب و لہجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص اندر سے مطمئن ہے۔ خوف و ہراس کا نام و نشان بھی اس شخص کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتا اور بعض کہتے کہ یہ جادوگر ہے ہم اس پر غالب آجائیں گے۔ اور چھپ کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ اور فرعون سے چھپا کر سسگوشیاں کرنے لگے کہ فرعون کے لوگوں میں سے کسی کو اس مشورہ کی خبر نہ ہو۔ بالآخر اس مشورہ میں بیڑے پایا کہ سب نے متفق ہو کر یہ کہا۔

۱۔ کہ بیشک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔

۲۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور خود اس پر مستعرت اور قابض ہو جائیں اور اس ملک کو اپنے تصرف میں لائیں۔

۳۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہتر طریقہ کو مٹا دیں۔ اور اپنا طریقہ اس پر رائج کر دیں، طریقہ سے دین اور مذہب مراد ہے کہ فرعون نے یہ کہا۔ اِنِّیْ فَاخَافُ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنَکُمْ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا مقصد یہ ہے کہ مصر میں مصر سے تمہارا طریقہ اور مذہب اور تمہاری تہذیب اور تمدن ختم کر کے بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کا دین اور ان کی تہذیب و تمدن ملک میں رائج کریں۔ پس تم سب مل کر اور متفق ہو کر اپنی تدبیر کو پہنچتے کر لو اور پھر سب صفت باندھ کر مقابلہ پر آؤ۔ تاکہ اس کے دل میں ہیبت ہو۔ اور سب پر تمہارا رعب پڑے اور ڈٹ کر موسیٰ کا مقابلہ کرو اور تحقیق آج فلاح کو پہنچا جو آج کامیاب ہوا۔ یعنی آج جس نے غلبہ پایا جیت اسی کی ہے اور وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہے ساحروں کی تعداد میں مختلف اقوال آئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ۹۰۰ (نوسو) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تیس ہزار تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۱، ۶۲)

پھر اس صف بندی کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ بتلائے یا تو یہ ہو کہ آپ اپنا عصا پہلے زمین پر ڈالیں گے۔ اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنیں یعنی دونوں باتوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے۔ جیسی صورت چاہیں پسند کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔

چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی لاثھیاں رستیاں زمین پر ڈال دیں تو ڈالتے ہی ان کی رستیاں اور لاثھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کی نظر میں ایسی دکھائی دینے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں۔ تمام لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان کی لاثھیاں اڑدھانی ہوئی ہیں اور ددڑی چلی جا رہی ہیں اور سارا میدان ان سے بھرا ہوا ہے۔

پس اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جادو کی حقیقت سے واقف نہ تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا اور یہ خوف بقتضائے جبلت بشری تھا یا اس وجہ سے تھا کہ سہارا لوگ اس ظاہری منظر کو دیکھ کر جادو کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور سحر اور سحر کا فرق ان پر غلبہ ہو جائے اور محبت نہیں کہ یہ بھی خیال کیا ہو کہ میرے پاس تو ایک ہی عصا ہے اور وہ ایک ہی سانپ بنے گا اور ان کے پاس تو بہت سی رستیاں اور لاثھیاں ہیں جب وہ سب سارے سانپ بن جائیں گے تو بظاہر باطل۔ حق پر غالب نظر آئے گا۔ اس لیے ڈر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو کچھ بھی خوف نہ کر بلاشبہ تو ہی تنہا ان سب پر غالب رہے گا۔ معجزہ کے سامنے جادو اور شعبدہ کیا چیز ہے اور اے موسیٰ جو چیز بھی اس وقت تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دے اگرچہ وہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان رستیوں اور لاثھیوں کی پرواہ نہ کر جو کچھ تیرے داہنے ہاتھ میں ہے خواہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو اس کو زمین پر ڈال دے وہ ان کے تمام شعبدے کو نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ کا ایک عصا ان ہزار ہا ہزار لاثھیوں اور رستیوں کو نکل کر ڈکار بھی نہ لے گا تحقیق انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو جادوگر کا جیلہ اور فریب ہے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور ایک خیالی شعبدہ بھی کرشمہ قدرت پر غالب نہیں آسکتا اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ فوراً وہ ایک بڑا اڑدھان گیا اور ان عصاؤں اور رستیوں کے پیچھے ہوا جو ساحروں نے ڈالی تھیں دم کے دم میں سب کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ اور لوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اڑدھا بنا ہوا تھا۔ فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نکل جائے تو فرعون چلتا یا اور موسیٰ سے فریاد کی تو موسیٰ

نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۶۶) کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک عرصہ تک فرعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔ ساری دنیا نے اس وقت حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا یہ معرکہ دیکھا اور جادوگر بھی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ سحر نہیں بلکہ معجزہ نبوت اور کرشمہ قدرت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس جادوگروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی کہ وہ اس کرشمہ غیبی کو دیکھ کر ایسے بے خود ہو گئے کہ گویا گردن پکڑ کر سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔ ساحرین چونکہ فن سحر کے ماہر تھے اور اس کے اصول و فروع سے باخبر تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے اس لیے دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ کرشمہ موسیٰ دائرہ سحر سے بالا اور برتر کوئی حقیقت ہے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور پس لگے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر یعنی ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اور جس کی قدرت سے یہ عصا اثر دھا بنا اور ہماری ہزار ہا رستیوں اور لاکھوں کو ایک لقمہ بنا کر نکل گیا سحر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک دم سے رستیوں اور تمام لاکھوں کو نکل جائے۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ عصا موسیٰ نے ان کے جبال اور عقی میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ معجزہ ہے اور ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحروں کا یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا کہ اللہ نے ہم پر حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا فرق ظاہر فرما دیا۔

سبحان اللہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ انہی جادوگروں نے ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے اپنی رستیوں اور لاکھوں کو زمین پر ڈالا تھا۔ پھر جب حق واضح ہو گیا تو اپنے سروں کو زمین پر ڈال دیا اور یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔

نکتہ | اور رب ہارون و موسیٰ میں ہارون کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ یا اس وجہ سے کہ فرعون نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی تو رب موسیٰ سے یہ وہم نہ ہو جائے کہ فرعون مراد ہے۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ فرعون کے ملک میں نو سو جادوگر تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ درحقیقت جادوگر ہے تو ہم اس پر ضرور غالب آئیں گے کیونکہ فن سحر میں ہم سے زیادہ کوئی کامل اور ماہر نہیں اور اگر وہ پیغمبر ہوں گے تو ہم ان پر غالب نہ آسکیں گے۔

چنانچہ جب مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادو کی ہستی مٹا کر رکھ دی تو ان سب کو آپ کی پیغمبری کا یقین آگیا۔ اور ایمان لے آئے فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادوگروں کو دھکایا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر کیسے ایمان لے آئے۔ یعنی تم کو چاہیے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔ اور میرے حکم کے بعد ایمان لاتے۔ پھر اپنے لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی غرض سے یہ کہا۔ بیشک یہ شخص تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو اور دل سے اس کے ساتھ ہو اور

اندرونی طور پر اس سے ملے ہوئے ہو۔ یہ سب تمہاری مل بھگت ہے اور جنگب زد گری ہے تم نے اپنے استاد کی شان بلند کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جس جادو کے بل بوتے پر وہ اچھل کود رہا تھا وہ دم کے دم میں معجزہ موسیٰ کا لقمہ بن گیا تو اب لوگوں کو بہکانا شروع کیا ہے

جو بخت نہ ماند جفا جوئے را

بہ پر خاش برہم کشد روئے را

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا صریح جھوٹ تھا لوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ تمہارا استاد ہے وہ خوب جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے کبھی ملے بھی نہیں اور نہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان ہے اور اگر موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے استاد ہوتے اور یہ ان کے شاگرد ہوتے تو سب کو معلوم ہوتا۔ استاد کی اور شاگرد کی تعلق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے جب یہ جھوٹ بولا تو سننے والے بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کا بہتان اور دروغ بے فروغ ہے (دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۴، ۶۵)

پھر اس جھوٹ کے بعد فرعون نے ان کو دھمکانا شروع کیا اور کہا۔ پس تم خوب سمجھ لو کہ میں

ضرور بالضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں تاکہ تمہاری حیثیت اور صورت بگڑ جائے۔ اور پھر تم کو موسیٰ دے کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ تاکہ لوگ تم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور تم پر بھی جان لو گئے کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تم کو تمہارے ایمان لانے پر سزا دوں گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کے قول کے مطابق تم کو موسیٰ کا خدا عذاب دیتا۔ اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے دیر پا ہے یا موسیٰ کے خدا کا جس پر تم ایمان لاتے ہو۔

امام رازی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی تو یہ گزرا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام

کے عصا سے جب وہ اٹھوا ہو گیا اور وہ عصا فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون چیخیں مارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ ہٹا لیا پھر وہ بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا تب فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے تو شبہ یہ ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب یہ دلیری اور بہادری کہ سب کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ خوف و ہراس کے بعد یہ دلیری کہاں سے آئی۔

یہ ہے کہ وہ دل سے نہایت خوفزدہ تھا، مگر بے حیائی اور ڈھٹائی سے اپنی دلیری

ظاہر کرتا تھا تاکہ اس کی بات بنی رہے اور ظالم اور بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرعون کا یہ کہنا کہ اِنَّہٗ لَکَبِیْرٌ کُفْرًا الَّذِیْ عَمَلْتُمْ اٰیٰتِہٖۤ اِسْحٰۗرَ یہ تمہارا استاد و بزرگوار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اس کا یہ دروغ بے فروغ خود اس کے اندرونی

خوف کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان جادوگروں سے نہیں ملے اور نہ ان سے واقف ہیں۔ اور نہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ جو شخص اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ باہر سے ایسی ہی بے سرو پا باتیں کیا کرتا ہے۔ جس کی حقیقت اکڑے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔
(دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۵، ۶۶)

مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تہدید کا اور دھمکیوں کا ذکر کیا۔ اب آگے مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ فرعون کی یہ دھمکیاں سنکر مؤمنین صالحین جواب میں یہ بولے کہ سارے فرعون ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جو ہم کو پہنچے ہیں اور نہ ہم تجھ کو اس ذات کے مقابلہ میں ترجیح دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر دفعہ عدم کو چاک کر کے ہم کو وجود عطا کیا ہے۔ ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے جب تو ہمارا خالق نہیں تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پس تو جو کرنا چاہے وہ کو گزر ہمیں تیرے ڈرانے دھمکانے کی کچھ پرواہ نہیں جزا میں نیست کہ تو اپنا حکم صرف اس دنیاوی زندگی میں جاری کر سکتا ہے جو منقریب زائل اور فنا ہونے والی ہے تو تیرا عذاب کچھ دیر پا نہیں۔ تیرا سارا دور اس دار فانی میں ہے۔ اور ہم دار البقاء اور دار القرار کے شہیدانی اور فدائی ہیں تو ہم کو کیا اس فانی اور مجازی مذاہب سے ڈرانا ہے بس اب تو ہم اپنے اس پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور زمین کو ہمارا فرش اور آسمان کو ہماری چھت بنایا۔ اور ہمارے لیے سامان رزق زمین سے اُگایا۔ ساری عمر ہم نے اس کا کفر کیا اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تاکہ وہ پروردگار ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخشدے اور غاص کر اس گناہ کو بخش دے جو تو نے ہم سے زبردستی کرایا۔ یعنی یہ جادو جو ہم نے موسیٰ کے مقابلہ میں کیا وہ تیرے ذورینے سے کیا ساحروں نے یہ سحر اگرچہ اپنے اختیار سے کیا لیکن چونکہ حکم شاہی سے کیا تو مجبور تھے اس لیے کہ حکم شاہی آدمی کو مجبور کر دیتا ہے۔ شخصی اور انفرادی دباؤ سے آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا کہ حکومت کے دباؤ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ فرعون نے جب ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے کہا اور ان سے عصا کے اڑدھا ہو جانے کا ذکر کیا تو جادوگروں نے یہ کہا کہ اچھا پہلے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دکھا دو تاکہ ہم ان کو دیکھ کر معلوم کر لیں کہ بات کیا ہے تو فرعون نے جادوگروں کو ان کے دیکھنے کے لیے بھیجا جب جادوگر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں اور وہ عصا سانپ کی صورت میں ان کا پہرہ دے رہے ہیں۔

اور ان کی پاسبانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ جادو گردوں نے اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص تو جادوگر نہیں کیونکہ ساحر جب سو جاتا ہے تو اس کا سحر اس وقت کام نہیں کرتا جادو گردوں نے آکر یہ ساما ماجرا فرعون سے بیان کر دیا مگر فرعون نے نہ مانا اور کہا کہ تم لوگ بھی بے شمار اڑدھے لائے ہو وہ ایک اڑدھا کیا تمہارا مقابلہ کرے گا عرض یہ کہ فرعون نے جادو گردوں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔
(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۵، ۶۶ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۱۱، ۱۶۶)

اور ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھنے کے لیے خاص خاص فن مکر کے ماہر ہی گئے ہوں گے نہ کہ سب۔ لہذا معلوم ہوا کہ سب جادو گردوں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر آمادہ نہ تھے۔ بہت سے فرعون کے جبر و اکراہ سے مقابلہ پر آئے اور جب علی الاعلان حق واضح ہو گیا۔ اور حق باطل کو نکل گیا تو فرعون کی پرواہ نہ کی اور اپنے خدائے عز و جل پر ایمان لے آئے اور اپنے گناہ کی معافی چاہی اور فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں یہ کہا اور اللہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا ثواب اور عذاب دائمی ہے۔ اس کا انعام تیرے انعام سے بہتر ہے اور اس کا عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے تو تو ایک بگورا اور متورا جھگڑا آدمی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کر تیرا پیشاب پاخانہ خطا ہو گیا۔ اور تو اپنے تخت سے بھاگ اٹھا۔ تجھے ربوبیت سے کیا واسطہ۔ اب آگے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کہ فرعون نے ان ایمان لانے والوں کو وہ سزا دی یا نہیں جس کی اس نے ان کو دھمکی دی تھی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے جو ان کے قتل اور سولی کا عزم مصمم کیا تھا وہ کر گزرا۔ جیسا کہ ابن عباسؓ اور دیگر سلف سے مروی ہے کہ یہ مقتولین صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت شہید تھے۔

(دیکھو تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰ اور دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۵، ۶۶)

پھر ان مؤمنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے بددعا گار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے جس میں زندہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہ ہوگی۔ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہیں جس کے مقابلہ میں تیرا عذاب بیچ ہے اور جو شخص اس کے پاس ایمان والا ہو کر آئے گا

سَلَّمَ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ مَتَمَّ عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلَهُ بِهِمْ رَحْمَةً لَكُنْ مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ أَصْحَارًا مَحْرُورَةً وَأَمْسَلُ شَهْدَاءَ.

سَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ أَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ فِرْعَوْنَ فَعَلَ بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَوْعَدَهُمْ بِهِ وَلَكِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ.

جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے مراعات ہوں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ جزا ہے اس شخص کی کہ جو کفر اور معصیت کی نجاستوں سے پاک صاف ہوا اور کفر اور معصیت کی نجاست سے پاک کرنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں

فَاضْرِبْ لَهُم مَّا نَحْنُ فِيهِ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ

کو مات سے پھر ڈال دے اُن کو راہ سمندر میں سوکھی ، نہ خطرہ تجھ کو

دَرْكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبَنُوهُ

آپڑنے کا بند ڈر ۔ پھر پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکرے کو

فَغَشَّيْهِمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ

پھر گھیر لیا ان کو پانی نے جیسا گھیر لیا ۔ اور بہکایا فرعون نے

قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝ يُبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ

اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا ۔ لے اولاہ اسرائیل ! چھڑایا ہم نے تجھ کو

مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدَّنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ

تہارے دشمن سے اور وعدہ رکھا تم سے داہنی طرف پہاڑ کے ، اور

نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

اتارا تم پر من اور سلوی ۔ کھاؤ ستمری چیزیں

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی ، پھر اترے تم پر میرا غصہ۔

وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ ۝۸۱ وَارِئِي

اور جس پر اترتا میرا غصہ وہ چکا گیا - اور میری

تغفار لیمن تاب وامن وعمل صالحا ثم

بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لادے اور کرے بھلا کام پھر

اھتدای ۝۸۲

راہ پر رہے -

بنی اسرائیل کا مصر خروج اور فرعون کا تعاقب اور اس کی غرقابی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ آدَعَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي... ثُمَّ اهْتَدَىٰ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں ساحرین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کا ذکر تھا کہ کھلے میدان میں دن دباڑے مقابلہ ہوا اور فرعونیوں کو شکست فاش ہوئی اور ساحرین مشرف باسلام ہو گئے تو بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اور فرعون ڈر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا چند ہی سال میں موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کافی تعداد میں ہو گئے مگر چند روز کے بعد لوگوں نے پھر فرعون کو دعوائے الوہیت اور سابقین غلم و تشدد پر آمادہ کیا تو حسب سابق اس نے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے لگانا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پڑ جائے کہ وہ مولود جس کی نبویوں نے خبر دی تھی وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے فرعون نے پھر متل کا بازار گرم کیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ان مظالم کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم دیا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم سب ملک شام چلے جائیں اور فرعون کو تنبیہ کرنے کے لیے طرح طرح کے نشانات دکھاتے رہے۔ جیسے طوفان اور جزا اور قتل اور صفا و صبح اور دم و غیرہ جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ فرعون جب کوئی نشان دیکھتا تو ڈر جاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رفع کے لیے درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر لیتا۔ مگر جب وہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو جاتی تو پھر مکر جاتا۔ بیس سال اسی حالت میں گزر گئے تا ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو رہا کرنے پر آمادہ ہوا اور اس طویل و عریض مدت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قدر بھی نشانیاں دکھائی گئیں سب کی تکذیب کی۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَعْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَنَكْذِبُ وَآبَىٰ-

پس جب حق جل شانہ کی طرف سے محبت پوری ہو گئی اور جرم کا پیمانہ پوری ہو گیا تو وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دلائی جائے اور اس کے ان وحشیانہ مظالم کا انتقام لیا جائے اور اس کے عرق کا سامان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ بنی اسرائیل کی مظلومیت کا خاتمہ ہو اور خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں اور غارق عادات طریقہ سے بنی اسرائیل کا دریا سے پار ہو جانا اور پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کا اس غارق عادات طریقہ سے بعد ہزار ذلت و خواری عرق ہو جانا کہ شمرہ قدرت اور معجزہ نبوت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر شام چلے جاؤ اور جب راستہ میں دریا پر پہنچو تو اس پر لاٹھی مار دینا اس سے دریا میں بارہ رستے بن جائیں گے اور درمیان میں دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں میں کاہر خاندان ایک ایک راستہ سے الگ الگ نکل جائے گا۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو حسب حکم خداوندی دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو فوراً دریا میں خشک راستہ تیار ہو گئے اور دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو اور قوم قبط کو معلوم ہوا کہ اب شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فوراً اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ دریا میں خشک راستوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے آدمیوں کو ان دیوانی راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر (فرعون کے خوشامدیوں نے) کہ یہ سب حضور فیضی گجور کا اقبال ہے۔

جب بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے اور فرعون مع لشکر کے صیبا کے پیچ پہنچ گیا تو حکم خداوندی دریا کا پانی رداں ہو گیا۔ اور وہ بد بخت مع اپنی قوم کے عرق ہو گیا۔

(ربط دیگر) گزشتہ رکوع میں حق تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے عرق کیا۔

(ربط دیگر) گزشتہ رکوع میں فرعون کے حال کو بیان کیا تھا۔ اب اس رکوع میں فرعون کے مال اور انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جان لیں کہ خدا تعالیٰ اگرچہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون باوجودیکہ اس مقابلہ میں شکست کھا گیا مگر پھر بھی اپنے تکبر اور تجبر سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچاتا رہا تو البتہ تحقیق اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ہمارے

ان ہندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے باہر لے کر نکل جاؤ اور دو چلے جاؤ چلتے چلتے تم کو راستہ میں دریائے گاہ۔ پس جب دریا پر پہنچو تو اس پر اپنا عصا مار کر بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنا دینا جس میں نہ پانی ہو اور نہ کچڑ ہم نے دریا کو حکم دے دیا ہے کہ جب موسیٰ ہتھک پر عصا مارے تو اس کے لیے خشک راستہ بنا دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر پہنچ کر اس پر اپنا عصا مارا اسی وقت اس میں بحکم خداوندی بارہ راستے بن گئے۔

فَاَنْفَقَ قَاتٌ كُلُّ وَفٍ كَالْمُؤِ الْعَظِيمِ

جو تکہ علم الہی میں یہ امر تھا کہ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرے گا اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ تم سیدھے چلے جانا نہ تو پکڑے جلتے سے ڈرے گا اور نہ ڈوبنے کا خوف کرے گا۔ اس واسطے کہ ہم تجھ کو صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پار کر دیں گے نہ تو تجھ کو ڈوبنے کا خوف ہوگا اور نہ یہ خوف ہوگا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آکر ہمیں پکڑ لے اس حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے چل پڑے۔

پس جب صبح کو فرعون کو اور قبیلوں کو اس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت اُن کا پیچھا کیا۔ اور دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لیکر دریا سے پار ہو چکے ہیں اور دریا میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر انہی راستوں پر ہولیا۔ پس جب تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو ڈھانپ لیا فرعون کو صبح اس کے لشکروں کے دریا کی موج سے اس چیز نے کہ جس نے ان سب کو ڈھانپ لیا۔ یعنی ایک بڑی موج نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ موج ایسی عظیم اور ہولناک تھی کہ کوئی اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرعون مع لشکر کے دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دریا کی ہولناک موج نے ان سب کو پکڑ لیا اور ہر طرف سے پانی آٹا۔ اور سب غرق ہو گئے۔

اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور راہ راست پر نہ لگایا۔ یہ فرعون کے اس دعوے کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا وَمَا أَكْفِيكَمُ الرَّسُولَ الشَّادِ میں تم کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عبرتناک غرقابی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے دوسرے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دینی اور دنیوی احسانات کا ذکر فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نجات کی نعمت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ

لَقَالَ الْاِمَامُ الْمَرْزِيُّ الْاَوَّلِيُّ اِنَّهُ اَمْرٌ مُّقَدَّمَةٌ عَسْكَرَةٌ بِالْمُتَخَوِّلِ قَدْ خَلَا وَمَا غَرَقُوا فَعَلِبَ عَلَى ظَنِّهِ السَّلَامَةُ فَلَمَّا دَخَلَ الْكُلُّ اَغْرَقُوا۔ (تفسیر کبیر ص ۶۹)۔

دفعِ غزیر کی نعمت سب سے مقدم ہے اور یہ نعمت دنیوی تھی اس کے بعد دینی نعمت کو بیان کرتے ہیں اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے تورات دینے کے لیے طور کے دایمی بائیں کا وعدہ کیا تورات کا عفا کرنا دینی نعمت ہے کیونکہ تورات نور ہے اور ہدایت ہے اور شریعت الہیہ ہے جس پر عمل سے انسان نجات پائے گا۔

پھر اس دینی نعمت کے بعد ایک دنیوی نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر من و سلوی اتارا تم کو ایک حلوٰ تھا جو آسمان سے ان پر اترتا تھا۔ اور سلوی ایک پرندہ تھا جو ان پر گرتا تھا اور لذیذ تھا بقدر حاجت اس میں سے لے لیتے تھے اور اگلے روز کے لیے ذخیرہ کرنے کی ممانعت تھی یہ ان پر اللہ کا دنیوی انعام تھا۔ اب آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو عیسایان اور طغیان کا سبب بناؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس کھانے میں حد شرمعی سے تجاوز نہ کرو کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہو۔ حد سے بڑھنے سے ناشکری اور نافرمانی کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا مراد ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہو وہ بلندی سے پستی میں جاگرا اور ہلاک اور برباد ہوا۔ یعنی اوپر سے ہادیہ (قعر جہنم میں جاگرا) عوی کے معنی اوپر سے نیچے گرنے کے ہیں۔

(هذا كله من التفسير الكبير للامام الرازي از ص ۹۷ ج ۴ تا ص ۹۸)
اور اس قہر و غضب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بلاشبہ تجھے والا ہوں اس شخص کو جس نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور آئندہ کو نیک کام کیے پھر راہ ہدایت پر قائم رہا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمارتیں یہاں تک کہ اسی پر مگر گیا۔ یہ مقام استقامت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتٰهُمْ اَلَا نَعْلَمُ اَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ۔
(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۹۷، ۹۸)

اور راہ ہدایت سے صراطِ مستقیم مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا طریقہ ہے اور یہ گروہ اہل سنت والجماعت کہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر قائم ہے۔

وَمَا أَجْجَلَكْ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۝۸۳

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔

قَالَ هُمْ اُولَآءِیْ عَلٰی اَشْرٰی وَعَجَلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ

بولا وہ یہ میں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے رب

لِتَرْضَىٰ ۝۸۳ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا ہم نے۔ بھلا دیا (آزمائش میں ڈالا) تیری قوم کو تیرے نیچے،

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝۸۴ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

اور بھلایا ان کو سامری نے۔ پھر اٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم پاس

غَضِبَانَ أَسِفًا ۝۸۵ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ

غصے بھرا بیچتا۔ کہا اے قوم! تم کو وعدہ نہ دیا تھا تمہارے رب نے

وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

اچھا وعدہ کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس سے خلاف کیا تم نے

مَوْعِدِي ۝۸۶ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

میرا وعدہ۔ بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے،

وَلَكِنَّا حِجْلُنَا أَوْ زَادًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

اور بیکن ہم کو کہا تھا کہ اٹھالیں گے بوجھ اس قوم کا گناہ پھر ہم نے وہ پھینک دیئے،

فَكَذَّبْتَكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝۸۷ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا

پھر یہ نقشہ ڈالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بھڑا

جَسَدًا لِّلْهِ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ

ایک دھڑ جس میں چلانا گھائے کا پھر کہنے لگے یہ صاحب ہے تمہارا اور صاحب موسیٰ کا

فَنَسِيَ ۝۸۸ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

سو وہ بھول گیا۔ بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کو کسی بات کا اور

يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۸۹ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ

اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا نہ بھلے کا ۔ اور کہا تھا ان کو ہارون نے

مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ

پہلے سے اے قوم ! اور کچھ نہیں تم کو بہکا دیا گیا ہے اس پر اور تمہارا رب

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰ قَالُوا لَنْ

رہمن ہے ، سو میری راہ چلو اور مارو بات میری ۔ بولے ہم راہیں گے

نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝۹۱

اسی پر گئے ، جب تک پھر آدھے ہم پاس موسیٰ

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۹۲ أَلَّا

کہا موسیٰ نے اے ہارون تجھ کو کیا اٹکاؤ تھا جب دیکھا تو نے کہ وہ بہکے ۔ تو میرے

تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۝۹۳ قَالَ يَبْنَؤُمْرٌ لَا تَأْخُذْ

پیچھے نہ آیا ، کیا تو نے رد کیا میرا حکم ۔ وہ بولا اے میری مال کے جتنے ہن پڑ

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۝۹۴ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

میری ڈاڑھی اور نہ سر ۔ میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۹۵ قَالَ فَمَا

تو نے بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات ۔ کہا موسیٰ نے

خَطْبُكَ يَا مَرْيُ ۝۹۶ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

اب تیری کیا حقیقت ہے اے ماری ۔ بولا میں نے دیکھ لیا جو سب نے نہ دیکھا

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھرتی میں ۔ نے ایک مٹھی ، پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اسی

سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۙ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

صلحت دی مجھ کو میرے ہی نے۔ کہا موسیٰ نے ہل : تجھ کو زندگی میں اتنا ہے کہ

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

کہا کہ نہ چھیڑو ۔ اور تجھ کو ایک وعدہ ہے وہ تجھ سے خلافت

وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

نہ ہو گا۔ اور دیکھ اپنے خدا کو جس پر سارے دن لگا بیٹھا تھا۔

لَنُخْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۙ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ

ہم اس کو جلا دیں گے۔ پھر بکھیریں گے دریا میں اڑا کر ۔ تمہارا صاحب

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۙ

وہی اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ سب چیز سمیٹنی ہے اس کی خبر میں۔

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کا واقعہ

قال الله تعالى وَمَا أَجْعَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُومِي... إلخ... وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. القصہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استدعا کی کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہدایت اور قانون شریعت چاہیے کہ ہم اس پر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ تم کو ایسی کتاب عطا کریں گے۔ جس میں احکام شریعت جمع ہوں گے اور یہ حکم دیا کہ ستر علماء اپنے ہمراہ لے کر کوہ طور پر آئیں تاکہ وہ اسس کرامت کا جلوہ دیکھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر تو ہارون کو چھوڑا اور ستر علماء کو سیکر کوہ طور کی طرف متوجہ ہوئے جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام شدت شوق سے بے تاب ہو گئے اور ان سب سے پہلے سبقت کر کے آگے پہنچ گئے اور ان کو یہ سمجھا گئے کہ تم پہاڑ پر آ جانا۔

لہ مطلب یہ ہے کہ توریت فرعون کے غرق کے بعد عطا ہوئی۔ کما قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى. (دیکھو کتاب النبوات ص ۱۵۰)

اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔

اور اے موسیٰ جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آجانے پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آرہے ہیں کچھ زیادہ دور نہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے بعد شوق و رغبت تیری طرف مجلت اور مسارعت کی تاکہ مزید تیرے قرب اور رضا اور کرامت کا سہیب بنے اس مجلت اور سبقت سے میرا مقصود اپنی بڑائی نہیں بلکہ تیری مزید خوشنودی مقصود ہے اور نہ یہ مجلت۔ قوم سے غفلت اور بے اعتنائی کی بنا پر ہے۔ وہ سب میرے پیچھے پیچھے میرے نشان قدم پر چلے آرہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! یہ خاص گروہ اگرچہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نشان قدم پر چلا آرہا ہے۔ مگر تمہاری وہ قوم جن پر تم ہارونؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے نشان قدم سے منحرف ہو گئی۔ حق جل شانہ کا اس سوال مآ آجھٹک سے مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنہ کی خبر دیں جو ان کی مفارقت کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پس تحقیق ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر سبب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی اصل فتنہ اور ابتلا تو من جانب اللہ ہے اور گمراہی کا ظاہر سبب اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے گو سالہ ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارونؑ کو اپنا جانشین کر گئے تھے اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کا ایک منافق تھا ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے اور آزمائش میں پورے نہ اترے سوائے بارہ ہزار کے سب گو سالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سامری بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا۔ بالآخر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا جس پر بنی اسرائیل مفتون ہو گئے۔

پس موسیٰ علیہ السلام اس فتنہ کی خبر سنکر چالیس دن کی مدت پوری کر کے توریث لینے کے بعد اس خبر وحشت اثر کی وجہ سے غصہ اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈانٹنے اور دھمکانے لگے۔ اور کہا اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی خدا تعالیٰ نے مجھے کو یہ طور پر بلا کر تمہارے لیے توریث اور شریعت عطا کرنے کا وعدہ

کیا تھا جس میں تمہارے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اور نہ میری واپسی کا انتظار کیا اور جلد بازی کر کے پھٹے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا اس عہد اور وعدہ کی مدت اتنی طویل اور دراز ہو گئی تھی کہ تم صبر نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں دس رات کا اور اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ کہنے لگے تھے۔ اب تک کیوں نہیں آئے اور سامری کے کہنے سے پھٹے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ ایسی تاخیر تو نہیں ہو گئی تھی جس سے تم بالکل ناامید ہو گئے یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی غضب نازل ہو۔ اس لیے تم نے اس پھٹے کو پوجنا شروع کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ تمہاری گوسالہ پرستی کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میری مفارقت کا عرصہ طویل ہو گیا اور تم انتظار کرتے کرتے تنگ گئے۔ اس لیے تم میرے عہد کو (جو میں نے تم سے خدا کی تعہد پر قائم رہنے کا لیا تھا۔ اور تم نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا) ادھ بھول گئے۔ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تم کوئی ایسا فعل کرو جس کی وجہ سے تم پر خدا کا غضب نازل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں پس بتاؤ کہ آخر ان گوسالہ پرستی کا کیا سبب ہے۔ پہلی بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ مجھے تم سے جدا ہونے صرف چالیس دن کا زمانہ گزرا ہے۔ کوئی طویل مدت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا بھی ظاہر ہے کہ جس کسی کو ذرہ برابر بھی سمجھ ہوگی۔ وہ کبھی بھی غضب الہی کا خواہشمند نہیں ہو سکتا پس نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ چلتے وقت تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے واپس آنے تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے بتلاؤ وہ وعدہ کہاں گیا گوسالہ پرست یہ عتاب سنکر نادام ہونے اور گوسالہ پرستی سے الگ ہو گئے اور یہ ہیبت ناک عتاب سنکر ایسے عذر کرنے لگے جو قابل سماعت نہیں۔ کہتے گئے کہ ہم نے اپنی قدرت اور اختیار سے تیرے عہد اور وعدہ کا خلاف نہیں کیا۔ یعنی یہ حرکت ہم نے از خود نہیں کی بلکہ سامری نے ہم سے کرائی اگر ہم اپنے حال پر چھوڑ دینے جاتے اور سامری یہ دام توڑ دے ہمارے سامنے نہ بچھاتا تو ہم کبھی آپ کے وعدہ کے خلاف نہ کرتے اس کیفیت نے ایسا جال بچھایا کہ ہم نہ اسکو روک سکے اور نہ اپنے کو روک سکے ایسا ملمع کیا کہ ہم اپنے اختیار سے باہر ہو گئے اور چونکہ ہم بے عقل اور باؤلے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے ہم اس شعبہ کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور اس نکتہ میں مبتلا ہو گئے لیکن بات یہ ہونی کہ ہم پر قوم فرعون کے زبوروں کے بوجھ نادر دینے گئے تھے۔ اور کم عقلی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کا کیا کریں۔

پس سامری کے کہنے سے ہم نے ان زبوروں کو آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ جیلہ بنایا کہ ہم اپنی عید میں جاتے ہیں اس جیلہ اور جہانہ سے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے ان کے چاندی اور سونے کے زیورات مستعار (عاریت پر) لیے تاکہ ان کو یقین آجائے کہ بنی اسرائیل کا مقصد فقط شادی اور عید ہی میں جانا ہے اور یہ جیلہ اس لیے کیا تھا کہ بغیر اس جیلہ کے

فرعون ان کو مصر سے نکلنے نہ دیتے۔ یہ مانگے ہوئے زیور بنی اسرائیل کے پاس موجود تھے۔ مگر چونکہ یہ زیورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کو اپنے اوپر گناہ اور بوجھ سمجھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سامری نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ تمام زیورات جو تمہارے پاس ہیں ان سب کو آگ میں جلا دو تاکہ تم پر گناہ اور بوجھ نہ رہے اس لیے ہم نے ان زیورات کو سامری کے کہنے سے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر جس طرح ہم نے ڈالا تھا۔ اسی طرح سامری نے بھی جو اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ان زیورات سے ایک دھڑ نکالا یعنی ایک جسم بدلے روح نکالا جس میں سے پھڑ سے کی سی آواز آتی تھی۔

یعنی سامری نے ان زیورات کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر پھڑ سے کا ایک پتہ بنا کر نکال لیا۔ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے آواز کے اور کوئی صفت نہ تھی اس آواز کو سن کر لوگ گمراہ ہوئے۔ پھر بعضاں سامری اور اس کے متبعین یہ کہنے لگے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے تم اس کی عبادت کرو۔ موسیٰ تو اپنے معبود کو بھول گئے اور اس کی تلاش میں کوہ طور پر پہلے گئے اصل معبود تو ان کا یہ پھڑا ہے جس میں ان کا معبود حقیقی حلول کر آیا ہے۔

عجب نادان تھے کہ ایک شعبہ باز کے کہنے سے یہ یقین کر لیا کہ خداوند قدوس کسی حیوان اور انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے ہنومان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند قدوس راجندر اور کرشن اور گائے بیل کے جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کسی کو اوتار ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ اس میں حلول کر آیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل نے ان زیورات کے استعمال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا جو تہیوں سے مستعار لیے تھے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی صورت یہ نکالی کہ ان کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ لیکن غضب یہ کیا کہ ان کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ان کی اس جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ پھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نفع پہنچانے پر۔

مطلب یہ ہے کہ عجب احمق ہیں کہ صرف حیوان کی آواز پر ایمان لے آئے اور ایسے اندھے بنے کہ ان کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ پھڑا نہ قبول سکتا ہے اور نہ نفع اور ضرر پر تدبیر رکھتا ہے۔ یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ یہ کیونکر معبود ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ویسے ہی بہرے بھی ہو گئے تھے۔

لے قال الامام الرازی تعلیہم لا ذوا من الخلویتۃ فجوز واجلول الالہ اد حلول صفتہ
من صفاتہ فی ذلک الجہم وان هذا فی غایۃ البعد۔ (تفسیر حکیم ص ۶ ج ۶)

موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ایسے بہرے بنے کہ ایک نہ سنی چنانچہ فرماتے ہیں۔

البتہ تحقیق ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر سے لوٹنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اے میری قوم اصل بات یہ ہے کہ تم اس گوسالہ کی وجہ سے آرائش میں ڈال دیئے گئے ہو۔ یہ سب فتنہ اور ابتلا ہے اور سردار میرا ہی کا سامان ہے۔ اس پچھڑے کے پتے کا معبود اور خدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدائے رحمن ہے جس کی رحمت اور نعمت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس کو اپنا معبود بناؤ پس اس رب رحمن کی عبادت میں تم میری پیروی کرو۔ اور میرا حکم مانو۔ وہ بولے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی جب تک موسیٰ واپس نہ آجائے اس وقت تک ہم ہی کرتے رہیں گے۔ البتہ ان کے واپس آنے کے بعد دیکھا جائے گا جو اس وقت مناسب ہو گا وہ کر لیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر کسی طرح نہ مانے بالآخر کارہ کش ہو گئے ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو مجب طرح سے نصیحت فرمائی اول تو ان کو باطل پر مستہ کیا اور کہا اِنَّمَا فَتَنَّكُمُ الْيَهُودُ یعنی یہ فتنہ ہے اس سے دور رہو دو تم ان کو اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کیا اور کہا وَانْ رَّبَّكُمْ السَّمُوتُ یعنی تمہارا معبود وہ ہے جس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ نہ کہ یہ پچھڑا۔ سو تم ان کو نبوت کے اتباع کی دعوت دی فَاتَّبِعُونِي۔ چہ آرم ان کو اتباع شریعت کی دعوت دی۔ اور یہ فرمایا وَاطِيعُوا اَمْرِي ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ جب تک موسیٰ واپس نہ آئیں ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے۔

جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے اور قوم کو پچھڑے کا طواف کرتے دیکھا تو غصہ میں بھر گئے اور اپنے داہنے ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور بائیں سے ڈاڑھی۔ اور کہا سارے ہارون جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کون سا مرتبہ کو مانع ہوا کہ تو میری پیروی نہ کرے۔ یعنی تجھ کو چاہیئے تھا ان اہل ضلال سے جہاد و قتال کرتا یا میرے پاس کوہ طور پر چلا آتا۔ پس تو نے میرے حکم کے خلاف کیا اور ان گمراہوں سے مقابلہ اور مقاتلہ نہ کیا۔

ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری ڈاڑھی پکڑ اور نہ میرا سر میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن قوم نے مجھ کو ضعیف اور کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ قَالَ ابْنُ اِمْرَانَ الْقَوْمِ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي تحقیق میں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ بھی کرتا۔ لیکن مجھ کو ڈر یہ ہوا کہ آپ آکر یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو یاد نہ رکھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام پر عتاب فرمایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت محبت آمیز لہجہ میں اپنا بے خطا اور بے قصور ہونا اس طرح بیان کیا کہ میرے بھائی آپ کوہ طور پر جاتے وقت مجھے یہ

نصیحت کر گئے تھے۔ اُخْلُقْنِي رَبِّي قَوِّمِي وَاصْلِحْ وَلَا تُفْسِدْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یعنی اے ہارون تم میری نیابت کرنا اور قوم کے کام کو درست رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ مفسدوں کا تلوار سے مقابلہ کرنا اور اصلاح نام ہے جماعت کی نرمی کے ساتھ نگہبانی کا اس لیے میں نے ان کو گوسالہ پرستی سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور ہرچند اصلاح کی کوشش کی مگر شنوائی نہ ہوئی اور مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ان کا مقابلہ کروں یا ان کے درمیان سے نکل جاؤں اور ان کو بالکل چھوڑ دوں تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور کچھ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ یہ تفرقہ باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کا سبب بنے اور خدا پرستوں اور گوسالہ پرستوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے اور پھر ان کو سنبھالنا دشوار ہو جائے اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ آپ آکر مجھے یہ اہم تدبیر کہ تو نے قوم میں تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ اور میرا انتظار کیوں نہ کیا۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں۔

”موسیٰ علیہ السلام چلتے وقت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھو۔ اس واسطے انہوں نے پچھڑا پوجنے والوں کا مقابلہ نہ کیا (فقط) زبان سے بکھایا پر وہ نہ سمجھے (موضح القرآن) ہارون علیہ السلام کے اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ اس لیے ان کا عذر قبول کیا اور اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری۔ یعنی تو نے یہ نامعقول حرکت کیوں کی۔ وہ بولا میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ سو میں نے فرستادہ خداوندی یعنی روح القدس کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی۔ پھر میں نے اس مشتبہ خاک کو اس قالب کے اندر ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر ابلنے لگا اور اس میں یہ آواز پیدا ہو گئی۔ اسی طرح میرے جی نے یہ بات بنائی۔ اور اس بارہ میں میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اتباع کیا۔ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ جب بنی اسرائیل دیا میں گئے اور پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں پہنچا تو اس حالت میں جبریل امین دونوں جماعتوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں اور جبریل امین اس وقت فرس الحیوۃ پر سوار تھے سامری نے اس وقت کسی دلیل سے یا کسی وجدان سے یا کسی قرینہ سے سمجھ لیا کہ یہ جبریل ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی بھر مٹی اٹھالی اور یہ سمجھا کہ اس میں حیاۃ کا مادہ ہے اس لیے کہ جس مٹی پر جبریل کے گھوڑے کا ٹم پڑتا تھا وہ سبزہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں یہ آئی کہ یہ مٹی بھر مٹی خاک جس چیز پر ڈالی جائے گی وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس نے اولیٰ زیوراست کو آگ میں ڈالا۔ جس سے وہ گھل گئے پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتیلے پر وہ مشتبہ خاک ڈال دے۔ مشتبہ خاک کا ڈالنا تھا کہ اس پتیلے سے آواز نکلے لگی بنی اسرائیل

اس کرشمہ کو دیکھ کر مفتون ہو گئے جمہور صحابہ کرام و تابعین سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے۔
 (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۳۴ ج ۱۱ و تفسیر ابن جریر ص ۱۳۴ ج ۱۶ و تفسیر کبیر ص ۴۹ ج ۶ و روح المعانی ص ۲۲۹ ج ۶)
 اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب فرعون بچوں کو قتل کرانا تھا تو سامری کی ماں اس کو
 غار میں چھپا کر قال آئی کہ ذبح سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ سے اس کی پردرشن کرائی اس لیے
 سامری حضرت جبریلؑ کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔
 غرض یہ کہ سامری نے زیورات کو لگا کر پھڑکے کا قالب بنایا اور وہ مٹی اس میں قال دی تو وہ
 بولنے لگا۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ سونا تو کافروں سے ملا ہوا مال تھا جو ان سے فریب سے لیا
 تھا۔ اس میں مٹی پڑی برکت کی تو حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا۔ کہ جاندار کی طرح روح اور آواز اس
 میں پیدا ہو گئی ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔
 (کذافی موضح القرآن بتوضیح)

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تیری سزایہ ہے کہ تو دور ہو جا اور ہم میں سے نکل جا۔ پس اس
 دنیاوی زندگی میں تیرے قتل کا حکم تو نازل نہیں ہوا۔ البتہ اس دنیاوی زندگی میں تیری سزایہ ہے کہ
 تو یہ کہتا پھرے "لامسکس" کہ مجھے ہاتھ نہ لگنا یعنی جس کو دیکھے تو اس سے تیرا یہ کلام ہو لا مسکس نہ مجھے چھونا اور نہ میرے پاس آنا

اور نہ میں تم کو چھوؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ سزا دی کہ بے اختیار وہ زندگی بھر اسی حال
 میں رہے۔ اس لیے نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا اور نہ اس کو کوئی ہا اور اگر وہ کسی کو چھوتا یا کوئی اس کو چھوتا تو
 دونوں کو بخار چڑھ جاتا اور اگلے روز اسی وقت اترتا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔
 اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس سے خلط ملط نہ رکھیں اور نہ اس کے قریب جائیں۔ اور
 نہ اس سے بات کریں دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور عبرت ناک سزا نہیں ہو سکتی یہ کلام موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف سے معجزہ تھا کہ دنیا میں اس کا یہ حال ہوا اب آخرت کی سزا کو بیان کرتے ہیں۔ اور اسے
 سامری بلاشبہ تیرے لیے اس دنیاوی سزا کے علاوہ ایک اور سزا کا وعدہ ہے۔ جو مجھ سے ہرگز خلاف
 نہ کیا جائے گا۔ اس سے آخرت کے عذاب کا وعدہ مراد ہے جس میں ہرگز خلاف نہ ہوگا اور وہ تجھ
 سے ہرگز نہ ملے گا۔ یہ تو تیری سزا ہوئی اب اپنے خود ساختہ معبود کا حال دیکھ اور اپنے اس معبود کی طرف
 ایک نظر اٹھا کر دیکھ جس کا تو معتکف اور مجاور بنا ہوا تھا۔ ہم ضرور اس کو آگ میں جلادیں گے پھر بڑھریزہ
 کر کے اس کی راکھ کو دریا میں اڑادیں گے کہ اس کا عین باقی رہے گا اور نہ اثر وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ جزایں
 نیست تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے۔
 کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں یعنی خدا وہ ہے جس کا علم محیط اور غیر محدود ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقہ جو اس سورت میں هَلْ اَنْتَ حَدِیْثٌ مُّوسٰی سے شروع ہوا وہ یہاں تک آکر تمام ہوا اور یہ آیت اسی تقہ کا اخیر ہے۔

لطائف و معارف

سحر کے معنی لغت میں امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اور اصطلاح میں اس عجیب و غریب شے کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت اور کیفیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعیہ ہے یا محض نظر بندی اور شعبہ بازی ہے۔ معتزلہ اور متکلمین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں بلکہ سحر ایک بے حقیقت طبع کاری کا نام ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینیؒ اور ابو بکر رازیؒ کی یہی رائے ہے کہ سحر سے کسی شے کی حقیقت و اہمیت نہیں بدل جاتی بلکہ خلاف واقعہ اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے۔

اور جمہور علماء کے نزدیک سحر محض تخیل اور نظر بندی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات واقع میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو باذن الہی بسا اوقات اثر بھی کرتی ہے۔ اور یہی صحیح ہے اور ظاہر قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔

امام رازیؒ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سحر کے اقسام ہیں بعض میں شے کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی شعبہ بازی بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جو مسمریزم نکلا ہے وہ بھی ایک قسم کا شعبہ ہے جو قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحر محض خیال بندی کا نام ہے اور واقع میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تَخْيَلُ الْيَهُودِ مِنْ سِحْرِ هِرَّانَ تَشْخَرُ۔

جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض تخیل اور نظر بندی ہوں بلکہ جس سحر کی خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ اُن کی لاثیہوں اور رسیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۱۰۶، ۱۰۷ دیکھیں)

معجزہ معجزہ اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور دنیا اس کے مقابلے سے اور اس کے مثل لانے سے عاجز ہو۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا

فعل ہوتا ہے۔ نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ جسے دیکھ کر بالبداهت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امر منجانب اللہ ہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو مادی اسباب اور علل سے بالاتر ہے اور برتر ہے اور سحر جادوگر کا ایک فعل ہوتا ہے جو اس کے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نیز سحر ایک فن ہے جس کے اصول

اور قواعد مدون ہیں۔ جو اس فن کو سیکھ لے گا وہ جادو کر سکے گا۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ کوئی فن نہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکے۔ اور نہ وہ نبی کا کوئی اختیاری فعل ہے جس کو نبی اپنے ارادہ و اختیار سے کر سکے۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے کہ جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور عام عادت کے خلاف بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کرم ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی نبوت و رسالت کی دلیل ہو اور لوگ دیکھتے ہی اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور قدرت بشری کے دائرہ سے خارج ہے اس کو دیکھتے ہی بالبداهت نبی کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پس معجزہ اللہ کے قہر اور قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جھٹکتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ عقل و دلائل عقلیہ کا کچھ مقابلہ کر سکتی ہے مگر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

سحر اور معجزہ میں فرق | ۱۔ ہمارے اس گزشتہ بیان سے سحر اور معجزہ کا باہمی فرق واضح ہو گیا کہ سحر ایک فن ہے جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے اور معجزہ اللہ کا فعل ہے جس میں کسی تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔

۲۔ نیز سحر اگرچہ ظاہر نظر میں بلا کسی سبب کے معلوم ہوتا ہے لیکن درپردہ اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں اسباب طبعیہ کو بالکل دخل نہیں ہوتا۔

نیز جادو ہمیشہ بدکار اور نکتے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی صورت اور چہرہ ہی سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نیک کردار اور دنیا اور حرص اور طمع سے بری اور بیزار بندہ ہے۔

~ مرد حقانی کی پیشانی کا نور
کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شہور
~ در دل ہر امی کز حق مزہ است
روشنے دے آواز و سیر معجز است

حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ

عارف رومی نے فتویٰ دفتر سوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں دو جادوگروں کی ایک عجیب حکایت نقل کی ہے جس سے سحر اور معجزہ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا

ہے کہ اس حکایت کو مدیہ ناظرین کریں۔ خلاصہ حکایت یہ ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ تم دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر ایمان لا اور معجزہ عصا دکھلایا تو فرعون بولا یہ تو جادو ہے۔ اور میرے ملک میں بھی بہت جادوگر ہیں ہم تیرے اس جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے۔ اس بنا پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دونوں جادوگری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ نے یہ پیغام دے کر ایک قاصد کو روانہ کیا کہ بادشاہ پر ایک مصیبت آپڑی ہے اس کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اور وہ مصیبت یہ ہے کہ میرے شہر میں دو فقیر (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام) آگئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ اور ہلہ بول دیا ہے اور ان دونوں فقیروں کے پاس سوائے ایک عصا (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب ہے جو ان کے حکم سے اژدہا بن جاتا ہے ان ہر دو فقیروں کے مقابلہ سے بادشاہ کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے میں کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سُن کر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتا تاکہ ہم اس کی روح سے کچھ ضروری بات دریافت کر سکیں ماں ان کو ان کے باپ کی قبر پر لے گئی وہاں ان دونوں جوانوں نے فرعون کے نام کے تین روز سے رکھے۔ بعد ازاں باپ سے کہا کہ اے بابا بادشاہ کا ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں کہ ان کے پاس سوائے عصا کے کوئی ہتھیار نہیں اور سارا شور و شہر اسی لاٹھی میں ہے۔ اے بابا آپ بچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں مگر وہاں کے حال سے واقف ہیں آپ ہم کو ان درویشوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں اگر ان کا یہ عصا جادو ہے تو یہ بتا دیجیئے اور اگر کوئی کرشمہ ایزدی ہے تو یہ بتا دیجیئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیمیا سے مل کر کیمیا بن جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ہم ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع ہو کر آئے اور اس کی روشنی میں ہم کو راہ حق نظر آجائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب

آئندہ شب وہ مردہ جادوگر اپنے بیٹوں کو خواب میں نظر آیا اور ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹوں اس کا اکل اصل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر مجھ کو صاف طور پر کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک نشان بتائے دیتا ہوں اس سے تم اصل حقیقت کا پتہ لگا لینا۔ وہ یہ کہ تم دونوں جادوگر اور ان دونوں

درویشوں کی خواب گاہ کو تلاش کر دے کہ وہ کہاں سوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سونا ہوا پاؤ تو اس کے عصا (لاٹھی) اس کے چرانے کی کوشش کرنا۔ پس اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ دونوں (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) جادوگر ہیں اور سحر اور جادو کا توڑ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ تم بھی سحر میں کامل اور ماہر ہو۔

اور اگر تم اس عصا کو نہ چرا سکتے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی طلسم اور شعبہ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں اللہ کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ان کی نبوت کی قطعی نشانی ہے کہ سونا تو درکنار اگر ان کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے گا اور وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے۔ بیٹا جاؤ یہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ تم اسے دل پر نقش کر لو۔ دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے معلوم ہوا کہ ایک درخت کے نیچے پڑے سو رہے ہیں۔ اور عصا قریب ہی رکھا ہے۔ دونوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور عصا چرانے کے لیے آگے بڑھے یا ایک عصا نے حرکت کی اور اڑدیا بن کر ان پر حملہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھاگ نکلے۔

مولانا بحر العلوم شرح مشکوٰۃ صفحہ ۳۶۹، ۳۷۰ صفحہ ۵۰۶، ۵۰۷ دفتر سوم میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے رد م نے ان اشعار میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ بخلاف معجزہ کہ وہ رسول کی غفلت کی حالت میں بھی باقی رہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہو تو سحر اور اس کا اثر بھی ختم ہوا۔ جادو گر جب سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ سحر معطل اور بے کار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نڈر ہو جاتا ہے بخلاف معجزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس کو وہ محض اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی صداقت کی نشانی بنے اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ نبی کی غفلت اور عدم غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ عصا کا سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریائے نیل میں راستہ پیدا ہو جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا کہ کس طرح عصا مارنے سے دریا میں بارہ راستے بن جائیں گے۔ معجزہ بیشک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اس کا ظہور اللہ کے ارادے اور اختیار سے ہوتا ہے نبی کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں دخل نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات رسول کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔

ایں سخن را نیست ہرگز اختتام

ختم کن واللہ اعلم بالسلام

اطلاع | سحر اور معجزہ کے فرق کو اس ناچیز نے اپنی کتاب علم الکلام اور اصول اسلام میں قدرے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ حضرات اہل علم ان دونوں کتابوں کی مراجعت کریں، انشاء اللہ تعالیٰ ماقول و دل کا مصداق پائیں گے۔ اور اگر اس ناچیز کو دعا و مغفرت سے نوازدیں تو زہے نصیب۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو، احوال سے ان کے جو پہلے گذرے۔ اور ہم

آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۱۱ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

نے دیا تجھ کو اپنے پاس سے ایک پڑنا۔ جو کوئی منہ پھیرے اُس سے سو اٹھا دے گا

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝۱۲ خَلْدَيْنِ فِيهِ ۚ وَسَاءَ

دن قیامت کے ایک بوجھ۔ پڑے رہیں گے اُس میں۔ اور بُرا

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝۱۳ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ

ہے ان پر قیامت میں بوجھ اٹھانے کا۔ جس دن پھونکیں گے صور میں، اور

نَحْشُرُ الْجَرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝۱۴ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ

گھیر لادیں گے ہم گنہگاروں کو اس دن نیلی آنکھیں۔ چپکے چپکے کہیں آپس میں

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝۱۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

دیر نہیں ہوتی تم کو مگر دس دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں،

إِذْ يَقُولُ امثالهم طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝۱۶

جب بولے گا ان میں اچھی راہ والا، تم کو دیر نہیں لگی مگر ایک دن۔

اثبات رسالت محمدیہ تہدید معاندین و ترہیب از عذاب آخرت

قال الله تعالى كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ... إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔

(ربط) یہاں تک دوسری علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا ماجرا ختم ہوا جو از اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل اور بُرہان تھا۔ اب ان آیات میں رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ سوائے نبی ہم آپ کو اس قرآن میں گزشتہ زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں تا کہ یہ آپ کی نبوت و رسالت کی اور اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو۔ اور آپ کے لیے باعث تسلی ہو اور منکرین

اور معاندین کے لیے موجب تہدید و عبرت ہو۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کا ذکر فرماتے ہیں۔

عارفِ ردیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن بمنزائے عصائے موسیٰ کے ہے کہ افعالِ کفریہ کو نکل جائے گا۔

لے رسول ما تو جادو نیستی

صادقی ہم فسردہ موسیٰ نیستی

اے ہمارے رسول آپ جادو نہیں بلکہ آپ سچے ہیں اور موسیٰ کے ہم فرقہ اور ہم مشرب ہیں۔

ہست قرآن سرترا ہجو عصا

کفر با را در کشد چوں اژدھا

یہ قرآن آپ کے لیے عصا موسیٰ کی طرح ہے کفر کے تمام سانپوں کو نکل جائے گا۔

تو اگر در زیر خاک کے خفتہ

چوں عصائش داں تو آنچہ گفتہ

اگر آپ زیر خاک بھی خوابِ استراحت فرمائیں گے تو یہ قرآن عصائے موسیٰ کی طرح آپ کے دین کا پاسبان اور نگہبان ہوگا۔

آپ موسیٰ کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی جس طرح ہم نے آپ کے سامنے موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گزشتہ حوادث کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ کی اُمت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو اور سمجھیں کہ گزشتہ پیغمبروں کے کافروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے ایک کتاب نصیحت ہدایت دی ہے۔ جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن بلاشبہ کفر اور معصیت کا بڑا بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا۔ درآنحالیکہ اس بوجھ کی سزا میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ اور وہ اُن کے واسطے قیامت کے دن بہت ہی بڑا بوجھ ہوگا جو اُن پر لدا ہوگا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ جس سے مردے زندہ ہوں گے۔ اور جہاں دن مجرموں کو یقین کافروں کو جو اس قرآن کی تکذیب کرتے تھے میدانِ قیامت میں ایسی حالت میں جمع کریں گے کہ اُن کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔

مطلب یہ ہے کہ اس دن بحرین کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرے سیاہ ہوں گے۔ اول اول ایسے بد صورت ہوں گے اور بعد میں اندھے ہو جائیں گے اور اس وقت اس قدر خوفِ زندہ ہوں گے کہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں یا قبروں میں دس رات سے زیادہ نہیں رہے۔

”نمود ایک سینگ ہے جس میں پھونک مار کر لوگوں کو حشر کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ دو دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری دفعہ پھونکنے سے تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اور دونوں دفعوں کے درمیان ہم سال کا فاصلہ ہوگا پہلی دفعہ سے مراد دفعہ دوم ہے۔ اس روز جب کافر زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے۔ اور ان پر پیاس غالب ہوگی اور بدحواس ہوں گے۔ اور دنیا کے طویل و عریض قیام کو یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف دس دن ٹھہرے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں کا بہتر طریق والا یعنی ان میں پوری عقل والا ہے کہے گا کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر ایک روز یعنی اگر ہم کو پہلے سے اس کا علم ہوتا تو اس فانی کو ترک کرتے اور اس باقی کو اختیار کرتے۔“

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا

پھر کر چھوٹے گا زمین کو پتھرا میدان۔ نہ دیکھے تو اس میں موڑ نہ

أَمْتًا ۖ يَوْمَ يَذُّبُ الْدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَ

ٹپلا۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات اور

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۖ

دب گئیں آوازیں رحمن کے ڈر سے، پھر نہ تو سنے مگر بجس بجسی آواز۔

يَوْمَ يَذُّبُ الْدَّاعِيَ إِلَّا مَنْ أَمِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو حکم دیا رحمن نے،

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

اور پسند کی اس کی بات۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۖ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ

پیچھے اور یہ قباہ میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر۔ اور کرتے ہیں منہ آگے اس

لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ

جیتے ہمیشہ رہتے کے اور غراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا ۔ اور جو

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا

کوئی عمل کرے کچھ بھلائیاں اور وہ یقین رکھتا ہو سوا اس کو ڈر نہیں ہے انسانی کا

وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ

اور نہ دبانے کا ۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے سمجھ پر قرآن عربی زبان کا اور

صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

پھیر پھیر سنایا اس میں ڈر کا شاید وہ سمجھ جائیں یا ڈالے ان کے

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

دل میں سوچ ۔ سو بلند درجہ اللہ کا اس سچے بادشاہ کا اور تو

تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

جلدی نہ کر قرآن لینے میں جب تک نہ پہنچا ہو چکے اس کا اُترنا اور کہ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۴

اے رب! مجھ کو بڑھتی دے بوجھ ۔

منکرین آخرت اور مکذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . وَخَسِرُوا نَفْسَ الْجَبَلِ اَللّٰہِ وَخَسِرُوا نَفْسَ الْجَبَلِ

(ربط) گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ منکرین آخرت بطور تمسخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو بتلاؤ کہ اس دن ان پہناؤں کا کیا حال ہوگا۔ ان کے خیال میں پہناؤں کا نیست و نابود ہونا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ خداوندِ عالم ان کو خاک کر کے اڑا دے گا

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے یہی یہ لوگ آپ سے قیامت کا حال سن کر بطور استہزاء یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو اس دن پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی اور اس دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے۔

پس اسے یہی آپ بے تاثر ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنی قدرت کا طرہ سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اور ان کو پراگندہ کر دے گا پوری طرح پراگندہ کرنا یہ سوال قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے کیا تھا۔ پھر ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو صاف میدان بنا دے گا پس اسے دیکھنے والے تو اس میں نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی یعنی ٹیلہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کے نیچے کی زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ جس میں اونچائی اور نیچائی کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا اور وہ ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اگر علم ریاضی و ہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی برابری اور ہمواری کی شہادت دیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس روز پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیئے جائیں گے۔ اور زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اس پر نہ کوئی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا جس پر کوئی مجرم چڑھ کر پناہ لے سکے۔ اور نہ کوئی غار ہوگا جس میں کوئی مجرم چھپ سکے۔ اس روز تمام لوگ عداوتی پکارنے والے کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے یہ پکارنے والے اسرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ صخرۃ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے۔

"اے پرانی اور بوسیدہ ہڈیو اور اے متفرق شدہ گوشت کے ٹکڑے خدا نے رحمن کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاؤ تمہارے فیصلوں اور حساب کا وقت آپہنچا ہے۔" اسرائیل کی یہ آواز سن کر لوگ دوڑ پڑیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس آواز کے اتباع اور پیروی سے کسی کو کجی اور انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اسی روز اس آواز پر سب سیدھے دوڑے چلے آئیں گے۔ دائیں بائیں نہ جھکیں گے۔ اگر دنیا کا ماجرا ہوتا تو انحراف ممکن تھا۔ لیکن آج اس آواز کی پیروی سے انحراف ممکن نہیں اور اس دن ہیبت کے ارے رحمن کے لیے تمام آوازیں پست ہوں گی سوائے پیروں کی آہستہ آواز کے کچھ نہ سن سکے گا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ میدانِ حشر کی طرف جائیں گے۔ اس روز کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو یا جس کے لیے رحمن نے شفاعت کی اجازت دی ہو اور پسند کیا ہو۔ شفاعت کے واسطے میں اس کا بولنا اور بات کرنا تو اس روز اس کی سفارش چلے گی۔ اور نفع دے گی۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے اور جس کے واسطے رحمن نے اذن دیا اور جس کی بات سے اللہ راضی ہوا۔ بات سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا یعنی ایمان لایا۔ اور اسی پر مرگیا اگرچہ اس کے گناہ ہوں تو اس کو انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت نفع دے گی۔

حاصل یہ کہ جو مسلمان ہو وہ لائق شفاعت ہے اگرچہ گنہگار ہو۔ کافر کے حق میں کوئی سعی اور سفارش نہیں چلے گی۔ شفاعت کے لیے شافع اور شافع لہ دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے اور شفاعت کے لیے اجازت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ شافع کو مصیبت کا نہ مبداء معلوم ہے اللہ متنبی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو اس کا علم تمام غلانی کو محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون لائق شفاعت ہے اور

کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں یاقوت اور عدم یاقوت کا حکم لگا سکے۔ اس لیے اس روز بغیر اجازت خداوندی کے کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن تمام چہرے اس حق و قیوم کے سامنے پست اور ذلیل اور عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔ حق کے معنی ایسے زندہ کے ہیں کہ جو کبھی نہ مرے اور قیوم کے معنی جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حشر کے دن سب کے چہرے خدا کے عز و جل کے سامنے عاجز اور سرافندہ ہوں گے۔ اور اس روز یہ چہرے دو قسم کے ہوں گے۔

قسم اول کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے۔ جن کی بابت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تحقیق ناسراد ہوا جس نے ظلم دینی کفر اور شرک کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک کا بوجھ لے کر میدان حشر میں آیا وہ تو خراب اور برباد ہوا۔ اور قسم دوم مؤمنین کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص نیک کام کرے گا بشرطیکہ وہ مؤمن ہو تو وہ قیامت کے دن نہ ظلم اور نہ زیادتی سے ڈرے گا اور نہ نقصان اور کمی سے ڈرے گا۔ ظلم اور زیادتی کے یہ معنی کداس کے گناہوں میں زیادتی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور نقصان کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک ظالم کو بقدر اس کے ظلم کے سزا ملے گی۔ اور ہر مؤمن صالح کو بقدر اس کے ایمان کے اور عمل صالح کے جزا ملے گی۔

اور اے نبی جس طرح ہم نے ان آیات میں قیامت کے احوال اور احوال کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو وعدہ اور وعید کو متضمن ہیں اسی طرح ہم نے اس سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اہل عرب اس کے اعجاز کو دیکھ کر اس کے وعدہ اور وعید پر ایمان لائیں اور سعادت ابدی حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن میں مذاہب سے ڈرانے والی چیزوں کو مکرر مکرر بیان کیا ہے۔ تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی تقویٰ کا لفظ ان کے نفس میں راسخ ہو جائے یا کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ جو رفتہ رفتہ ان کو تقویٰ اور ہدایت کے مرتبہ تک پہنچا دے اور شاید آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں۔

ذکر کے معنی فکر اور عبرت اور نصیحت کے ہیں اور عبرت اور نصیحت ہدایت کی ابتداء ہے اور درخ اور تقویٰ اس کی منتہا ہے پس اللہ جو بادشاہ حقیقی اور مالک برحق ہے اور وہ بلند اور برتر ہے۔ اس سے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امر و نہی اور وعدہ اور وعید نازل نہ فرمائے اور اپنے مجرموں کو سزا اور اپنے وفاداروں کو انعام نہ دے۔ فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں فرق کرنا بادشاہت کے لوازم میں سے ہے اس لیے اس بادشاہ برحق نے اپنے بندوں کی صلاح اور فلاح کے لیے اور ان کے دین و دنیا کی بہبودی کے لیے آپ پر یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی تاکہ راہ ہدایت ایسی واضح ہو جائے کہ کسی کو اس میں شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بندے اپنی صلاح اور فلاح سے باخبر ہو جائیں اور مجرمین پر اللہ کی محبت پوری ہو جائے۔

قرآن کے نازل کرنے کی غرض و غایت یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسکی معصیت سے بچیں اور ایسی کتاب ہدایت اور ایسے قانون شریعت کا نازل کرنا جو دین و دنیا کی صلاح اور فلاح کا کفیل ہو وہ بادشاہ برحق ہی کا کام ہے کہ جس کی سلطنت کو فنا اور زوال نہ ہو۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اس بادشاہ برحق کے وعدہ پر مطمئن رہو اور اس کی وعید سے ڈرتے رہو کہ اگر ہم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو پہلی استوں کی طرح ہم بھی تباہ ہو جائیں گے خوب سمجھ لو کہ ایک حقیقی اور بادشاہ نے تم پر مہربانی کی کہ تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس قرآن میں وعدہ اور وعید کو کمرہ کر رہے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم کی اصلاح اس پر موقوف ہے اب اسی مناسبت سے آئندہ آیات میں تبعاً و استطراداً کلام ربانی اور پیام یزدانی کا ادب بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام نازل ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور سنکر اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس بادشاہ برحق نے بندوں کے ہدایت کے لیے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تو جبریل امین جب آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر آیا کریں تو آپ وحی کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔

جبریل امین جب آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر نازل ہوتے تو ابھی وحی پوری نازل نہ ہونے پائی تھی کہ آپ اثناء نزول ہی میں اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں جبریل امین کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے اور اسکو دھرتے تو اللہ تعالیٰ نے آپکو اسکی ممانعت کر دی کہ جب تک وحی پوری نہ ہو جائے اور جبریل اسکی پیچھے سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہ پڑھا کریں اور آپ کو تسلی کر دی کہ قرآن کا تمام و کمال آپ کے سینہ میں جمع کر دینا اور حفظ کرنا اس کا محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ ہے جیسا کہ یہ حکم سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے۔ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْ شَاغِرٍ

اور اے نبی آپ اس فکر میں نہ پڑھیے اور ہمارا فرشتہ جب آپ کے سامنے ہماری وحی پڑھے تو آپ اس کو خوب غور سے سنئے کیونکہ اللہ کے کلام کا حق استماع اور انصات ہے اور جب فرشتہ آپ پر پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو بھلنے پڑھنے کے وحی پوری ہو جانے کے بعد آپ یہ دعا مانگا کیجیے۔

اے میرے پروردگار اپنی طرف سے میرے علم اور فہم میں زیادتی کر تاکہ تیرے کلام کے معانی کو اور تیرے احکام کے اسرار اور حکم کو خوب سمجھوں کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے نیچے بے شمار علوم ہیں اور جو وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں وہ تو ضرور بالغیر آپ پر نازل ہو کر رہے گی۔ اور آپ کے سینہ میں ضرور محفوظ ہو کر رہے گی۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے زیادتی علم کے فکر کیجیے۔ نظم قرآن کے کلمات اور حروف محدود اور متناہی ہیں۔ اور اس کے علوم غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور علم کی زیادتی اور ترقی میں حفظ بھی آگیا۔ کیونکہ زیادتی علم کی دعا ایسی جامع دعا ہے جو سب کو شامل ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معانی کا سمجھنا الفاظ کی یاد ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے زیادتی علم۔ زیادتی حفظ کو بھی شامل ہے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر زیادہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات

پائی۔ اور محمد بن مسعود جب یہ آیت پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللھم زدنی علماً وایماناً ویتقناً لے اللہ میرے علم میں اور میرے ایمان میں اور میرے یقین میں زیادتی فرما کہ ہر لمحہ علم اور معرفت اور ایمان اور ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم انفعنی بما علمتني وعلمني ما ینفعنی وزدنی علماً والعلم مدد ملکہ علی کل حال اور ایک حدیث میں اس دعا کے اخیر میں اتنا لفظ اور زیادہ آیا ہے۔
واعوذ باللہ من حال اهل النار۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ

اور ہم نے قہید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ۝۱۱۵ وَإِذْ قُلْنَا

پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور جب کہا ہم نے

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ وَارْكَعْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝۱۱۶

فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نہ مانا۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

پھر کہا دیا ہم نے آدم کو یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا۔ سو

يُخْرِجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۝۱۱۷ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ

نکلوانے دے تم کو بہشت سے پھر تو تکلیف میں پڑے گا۔ تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو

فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا

اس میں اور نہ تنگا۔ اور یہ کہ نہ پیاس کھینے تو اس میں نہ

تَصْحَىٰ ۝۱۱۹ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ

دھوپ۔ پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا آدم میں

أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۚ فَأَكَلَا

بتاؤں تجھ کو درختِ سدا جینے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو ۔ پھر دونوں

مِنْهَا فَبَدَلَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا

کھا گئے اس میں سے پھر کھل گئیں اُن پر ان کی بُری چیزیں اور گئے گمانٹھنے اپنے اوپر

مِّنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝۱۳۱ ثُمَّ

چنے بہشت کے اور حکمِ ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے ہٹا ۔ پھر

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝۱۳۲ قَالَ اهْبِطَا

نوازا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا ۔ فرمایا اُتر دو یہاں

مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ

سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن ۔ پھر کہیں پہنچے تم کو

مِّنِّي هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

میری طرف سے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی راہ پر نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ

يَسْتَقِي ۝۱۳۳ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

تکلیف میں پڑے گا۔ اور جس نے نہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گذران

ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ۝۱۳۴ قَالَ رَبِّ

تنگی کی اور لادیں گے ہم اس کو دنِ قیامت کے اندھا ۔ وہ کہے گا اے رب

لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۳۵ قَالَ

کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھتا ۔ فرمایا

كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

یوں ہی پہنچیں تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو

قصہ و ارادہ کے بھی آتے ہیں اس لیے آیت میں دونوں معنی درست ہیں اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے سو تم اس کے لیے سجدہ تعظیم و تکریم بجالاؤ تاکہ تمہارا یہ سجدہ تعظیمی و تکریمی اس کی علامت ہو کہ ہم خلیفہ خداوندی کی اطاعت اور تائید اور تقویت میں کوئی کمی نہ کریں گے سجدہ عبادت تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا جو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز رہا۔ اور خاتم الانبیاء کی شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔

پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ہم نے آدم سے کہا بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ جیسا کہ تم نے اس کی عداوت اور حسد کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور ہم تمہاری ہی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہیں۔ پس تم اس سے ہوشیار رہنا کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جنت سے نکلانے کی فکر میں لگا ہوا ہے پس ایسا کام نہ کرنا جس سے جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر تم دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ اور بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا بوجھ بھی تم پر پڑے گا یعنی جنت سے تو دونوں ہی نکل گئے مگر ساری مشقت تم پر پڑ جائے گی۔ کیونکہ بیوی کی تمام ذمہ داری شوہر ہی پر ہوتی ہے۔ اس آیت میں فتنی سے آغوش کی مشقادت مراد نہیں بلکہ دنیا کا تعب اور اس کی مشقت مراد ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی رزق یعنی بھوک اور پیاس کے دفعیہ کے لیے کاشت کاری اور آنا پینا اور بدل پکانا اور کاروبار جو بغیر مشقت اور محنت کے ممکن نہیں اور یہاں آپ کو بلا مشقت اور بلا محنت اللہ کا رزق ملتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں تیرے لیے تمام نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ جنت میں تو نہ کبھی بھوکا رہے اور نہ نشا ہو سکتا ہے اور یہ کہ نہ تو اس میں پیاس ہو اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھاوے۔

غرض یہ کہ کھانے اور پینے اور غذا اور قیام اور طعام اور لباس کے سب آرام تجھ کو یہاں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکال لایا تو دنیاوی رزق اور غذا کے حصول کے لیے تجھ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں دوسرا ڈالا۔ چنانچہ ابلیس نے یہ کہا کہ سچ آدم کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتلا دوں کہ جو کوئی اس میں سے کھا یوسے وہ کبھی نہ مرے اور کیا میں تم کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ بتلا دوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ یعنی جس کو کبھی زوال نہ ہو یعنی اگر تو اس درخت سے کھالے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تیری سلطنت کبھی زوال نہ ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور شجرۃ الخلد کے نام سے ان کو فریب دیا اور جھوٹی قسم کھا کر خدا کی قسم اگر تم نے اس درخت سے کھالیا تو تم کو جنت کا دوام اور غلہ حاصل ہوگا۔ جب شیطان نے خدا کی قسم کھا کر حضرت آدم سے یہ کہا تو ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

پس اس طرح اس کے بہانے سے دونوں نے اس درخت سے کھالیا۔ جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور جنت کے دائمی عیش و عشرت کے شوق و رغبت نے اس ممانعت کو بھلا دیا۔ پس اس کے کھاتے ہی دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے یعنی اس درخت کے کھاتے ہی بہشتی لباس تو اتر گیا اور دونوں ننگے ہو گئے اور جبراً اپنے

اور جنت کے درختوں کے پتے چپکنے لگے اور حیران رہ گئے کہ دم کہ دم میں یہ کیا ہو گیا۔ اور اس طرح شیطان کے دھوکے میں آکر آدمؑ شجرہ ممنوعہ کو شجرہ الخلد سمجھ بیٹھے۔ اور بھولے سے اپنے پروردگار کی نافرمانی اور خلاف حکم کر بیٹھے۔ پس اس طرح وہ راہ صواب سے ہٹ گئے اور لغزش کھا گئے۔ قدم تو اٹھایا تھا خلود اور دوام کے لیے وہ پھسل کر دوسری طرف جا پڑا جس مقصد کے لیے کھایا تھا وہ پورا نہ ہوا اور بجائے خلود کے اور دوام کے جنت سے اترنا پڑا۔

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس اس شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے ان کی عیش کدر ہو گئی اور جنت کا عیش و آرام سب ختم ہو گیا۔

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس وہ اس درخت میں سے کھا کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ان کا مقصد اس درخت کے کھالے سے یہ تھا کہ ان کو جنت کا خلود اور دائمی قیام حاصل ہو جائے۔ مگر اس درخت کے کھانے سے مقصد پورا نہ ہوا بلکہ جنت سے اترنا پڑا۔

جاننا چاہیے کہ غویٰ کے معنی جو غوایت سے مشتق ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے۔

۱۔ غویٰ کے معنی لغت میں گمراہی اور راہ صواب سے ہٹ جانے کے بھی آتے ہیں۔

۲۔ اور غویٰ کے معنی عیش کے فاسد اور کدر ہونے کے بھی آتے ہیں۔

قال ابن الجوزی فی قولہ تعالیٰ غویاً قولان (احدهما) خل من طریق الخلد

حيث ارادة من قبل المعصية والثاني نسي عليه عيشه لان معنى

الغبي الفساد كما في زاد المسير ص ۳۲۹ ۵۴ و هكذا في روح المعاني ص ۳۲۹

۱۶۴۲۷۷

۳۔ اور غوایت کے معنی خبیثت اور ناکامی کے بھی آتے ہیں چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

فمن يلق خيرا يحمد الناس امرا

ومن يغول لا يعدم من الغي باهيتا

جو شخص نیک کام کرے تو لوگوں کو اس کی تعریف کرتا ہوا پائے گا۔ اور جو کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو

ناکامی پر طاعت کرنے والے کو معدوم نہیں پائے گا۔

غرضیکہ لفظ غوایت تین معنوں میں مستعمل ہوا ہے آیت میں ہر معنی کا مراد لینا صحیح ہے جیسا کہ ہم نے

بیان کیا اور کوئی معنی بھی عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ اور لفظ غویٰ سے پہلے جو لفظ معنی حضرت آدمؑ کے متعلق استعمال

ہوا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ خود قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت آدمؑ کا یہ فعل ہو یا نسیا تھا قصداً اور عموماً تھا۔

كما قال تعالى نفسي ذم نفسي ذم ما جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ سہواً و نسیاناً بھول کر ایک کام خلاف

حکم الہی کر بیٹھے۔ معاذ اللہ انہوں نے قصداً حکم الہی کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا حضرت آدمؑ کی طرف عصیان کی نسبت

محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے ورنہ درحقیقت یہ فعل لغزش تھا معصیت نہ تھا کما قال اللہ
تعالیٰ فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے اُن سے ذرا سی بھول چوک
پر ہی مواخذہ ہوتا ہے۔

جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا

”معصیت کے معنی لغت میں خلاف حکم کسی کام کرنے کے ہیں اور وہ کبھی عہد اور قصد ہوتا ہے اور اصل معصیت
اور گناہ ایسا ہی فعل ہے جو قصد ہو اور کبھی عہد اور قصد نہیں۔ یہ درحقیقت معصیت اور گناہ نہیں بلکہ غلطی اور لغزش
ہے۔ اس کو صورت معصیت کہہ دیا جاتا ہے یہاں آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں۔

نکتہ ابن قتیبہؒ کہتے ہیں کہ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ کہنا تو جائز ہے مگر آدمؑ کو عاصی اور غادی
کہنا جائز نہیں کیونکہ عاصی اور غادی عرف میں اسی شخص کو کہا جاسکتا ہے کہ جو فعل معصیت
کا عادی اور خوگر ہو گیا ہو مثلاً اگر کوئی شخص اپنے پڑے کو خود ایک بار سی لے تو یہ کہنا تو صحیح ہے کہ خاطر غلات
ثوبہ فلاں شخص نے اپنا پڑا سی لیا مگر اس کو خیاط (درزی) کہنا صحیح نہیں۔ جب تک وہ پڑا سینے کو اپنا پیشہ
نہ بنائے۔ اور لوگوں میں اس پیشے کے ساتھ معروف و مشہور نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ سے یہ
فعل ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ سرزد ہوا اور وہ بھی بھول سے بوا قصد و ارادہ نہیں کیا۔ اور جو شخص ساری عمر میں
کوئی ایک کام غلطی اور بھول چوک سے گزرے تو اس کو عاصی اور غادی نہیں کہا جاسکتا۔ عاصی اس وقت کہا جائے گا
جب کوئی کام دیدہ و دانستہ حاکم کے حکم کے خلاف کرے اسی طرح حضرت آدمؑ کی نسبت یہ کہنا تو جائز ہے کہ انہوں نے خدا
کی ایک نافرمانی کی مگر ان کو نافرمان کہنا کفر ہے۔ حضرت آدمؑ سے جو لغزش ہوئی اور بھول چوک سے جو غلط صادر ہوئی اس
کو محض ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت کہا گیا ورنہ درحقیقت وہ معصیت نہ تھی بلکہ درحقیقت وہ زنت و
لغزش تھی جس کے معنی بھول چوک اور غفلت سے قدم پھسل جانے کے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر
ان کا قدم پھسلا دیا جانا چاہتے تھے غلو و دوام کی راہ پر دشمن نے ان کو ایسا دھوکہ دیا کہ قدم دوسری طرف جا پڑا کما قال اللہ تعالیٰ
فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ نیز حق جل شائد کے اس ارشاد فَلَآ يُخْبِرُكَ كَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی سے مفہوم
ہوتا ہے کہ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کی یہی تحریم کہیے نہ تھی کہ اس درخت سے کھانا قطعاً حرام ہے بلکہ
بر بنائے شفقت و رحمت تھی کہ دیکھو اس درخت سے کھانے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم طرح طرح کے تعب اور مشقت
میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

بہر حال حضرت آدمؑ کی یہ لغزش معمولی اور حقیر تھی۔ مگر بساط قرب و جوار رحمت میں واقع ہونے کی وجہ

علت قال ابن قتیبہؒ فنعن نقول فی حق آدم عصى و غوى کما قال اللہ تعالیٰ عز وجل ولا نقول
آدم عاصی و غادی کما نقول الزجل قطع ثوبہ و خاطہ۔ قد قطعہ و خاطہ ولا نقول هذا خیاط
حتى یكون معاوداً لذلك الفعل المعروف بہ۔ کذا فی زاد المسیر ص ۲۰۵ اور تفصیل کے لیے امام رازیؒ کی تفسیر ص ۲۰۶ دیکھئے

سے بڑی ہو گئی اور اسی وجہ سے خطاب اور خطاب تمام تر آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور حضرت خوا کو اس میں شریک نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ حضرت آدم کے تابع تھیں۔ اور اسی وجہ سے عصیان اور عزایت کی نسبت صرف آدم کی طرف کی گئی اور حضرت خوا کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔

پھر جب آدم نے بعد ہزار ہزار ندامت و شرمساری اپنی لغزش سے توبہ اور معذرت کی تو ان کے رب نے ان کو نوازا اور پہلے سے زیادہ ان کو مقبول اور پسندیدہ بنالیا۔ پھر اپنی خاص الخاص رحمت اور عنایت سے ان پر متوجہ ہوا اور کلمات توبہ کی ان کو تلقین فرمائی کما قال اللہ تعالیٰ تَشْتَغِي "ادھر من رَّبِّہِ کَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَیْہِ"۔ اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو راہ پر لایا یعنی لغزش کی وجہ سے جو قدم راہ سے ہٹا تھا اس کو راہ ہدایت پر ایسا ثابت اور مستقیم کر دیا کہ پھر مدۃ العمر شیطان ان کو کوئی دھوکہ اور فریب نہ دے سکا۔ لَا یَلِدُ غَاۤلِمٌ مِّنْ مَّا مَلَٰئِکَتُہِمْ مِّنْ جَحْرٍ مَّرْتِیۡنَ یعنی نو من کامل شیطان کے سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا حضرت آدم کو زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے ابلیس سے ان کو واسطہ نہ پڑا تھا۔ تاہم یہ کاری کی بنا پر اور اپنی صاف دلی کی بنا پر اس کے فریب میں آگئے۔ حضرت آدم نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ وَ قَاتِلْہُمْ مَّا آتٰہِمْ لَکُمَا لَیْمٰتِ النَّارِ صِحٰیۡنَ تو ان کو یہ شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا کا نام لیس کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ حضرت آدم کو (کذب) جھوٹ کے معنی تو معلوم تھے مگر انہوں نے اس سے قبل اپنی آنکھ سے کبھی جھوٹ اور جھوٹے کو نہیں دیکھا تھا اس لیے دھوکہ میں آگئے جب معلوم ہو گیا تو توبہ اور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے حضرت آدم خدا تعالیٰ کے اور زیادہ مقبول ہو گئے اور ان کی بے مثال گریہ و زاری اور ندامت و شرمساری نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کس درجہ حق جل شانہ کی محبت اور عظمت سراپستہ کیے ہوئے ہے۔

الغرض حضرت آدم تو توبہ اور معذرت کی وجہ سے پہلے زیادہ مقبول اور محبوب ہو گئے اور شیطان مردود کی امید پر پانی پھر گیا۔ اس مردود نے توبہ سوچا تھا کہ میری طرح آدم بھی تباہ ہو جائیں مگر اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف حضرت آدم کی عجز و زاری اور تذل اور خاکساری ان کے مزید تقرب کا سبب بن گئی۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی اکٹھے یہاں سے نیچے اتر دو بظاہر یہ خطاب خطاب تھا مگر درحقیقت خطاب تکمیل و تشریف تھا۔ تاکہ خلافت ارضی کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ روئے زمین کا ان کو خلیفہ بنایا جائے اس لیے ان کو بیشک سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ منصب خلافت پر پہنچیں اور جو لغزش ہو یا نسیان یا سرزد ہوئی تھی وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو گئی۔ یہاں اِھْبِطْ اَبْصِرْہُ تَنْفِیْہَ آیا ہے اور یہ خطاب حضرت آدم اور خوا کو ہے اور سورۃ بقورہ اعراف میں بلفظ جمع یعنی اِھْبِطُوْا

عَلٰی کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الشّٰوِیِّیْنَ توبہ بندہ کو اللہ کا محبوب بنادیتی ہے جس درجہ کی توبہ ہوگی اسی درجہ کی محبوبیت ہوگی۔ واللہ اعلم۔

آیا ہے اور یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم اور حوا کو ہے اور صیغہ جمع اس لیے لایا گیا کہ ان دونوں کا وجود ان کی بے شمار ذریت پر مشتمل تھا۔

بہر حال حکم یہ ہوا کہ تم سب مع ابلیس کے جنت سے اترو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا۔ دشمنی کی وجہ یہ ہو گی کہ دنیا میں لوگ اغراض اور معاشی امور میں مختلف ہوں گے اور خوراک اور پوشاک اور مال و دولت اور عزت ووجاہت میں متغایات ہوں گے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک دوسرے پر حسد کرے گا۔ اور باہم دشمنی ہو گی۔ اندر سے تمہاری شہوات اور نفسانی اغراض تم کو حسد اور عداوت پر آمادہ کریں گی۔ اور باہر سے یہ شیطان تم کو حسد اور عداوت کے داؤ بیج بٹلائے گا۔ اور دنیا میں خوب آدم بچے گا۔ اور فتنہ اور فساد برپا ہو گا جس کا علاج سوائے آسمانی ہدایت کے اور حکم خداوندی کی پیروی کے کچھ نہ ہو گا۔ پس ایسی حالت میں جب کہ تم زمین پر ہو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا سامان آدے یعنی کتاب اور رسول اور دلائل عقلیہ و نقلیہ تو بصد ہزار شوق و رغبت اور بصد ہزار شکر و امتنان دوڑ کر اس کو لے لینا دنیا کے فتنہ و فساد سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے۔ سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی رسول کا حکم اور میری نازل کردہ کتاب پر عمل کیا تو وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو گا اور آخرت میں وہ رنج اور تکلیف نہیں اٹھائے گا اور کسی مشقت میں نہیں پڑے گا۔ اور جس نے میری نصیحت اور ہدایت سے منہ موڑا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہوا۔ دنیا میں تو اس طرح کہ تحقیق اس کی زندگی تنگ ہو گی۔ راحت اور سکون اور اطمینان سے خالی ہو گی۔ کافر کے دل پر حرص اور ترقی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ دن رات نالہ سے کہے پھیر میں رہتا ہے اور دولت و عزت ووجاہت کے زوال کے خطرات ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ دولت مند جس کو دن رات میں دو تین گھنٹے سونا نصیب ہو جائے جب راحت اور سکون ہی نصیب نہ ہو تو دولت سے کیا فائدہ ہو گا ظاہر میں بیشا دولت ہے۔ مگر قناعت کی دولت سے دل خالی ہے اور حیرانی اور پریشانی سے پر یز ہے۔ دن رات دفتروں کے چکر میں اور رشوتوں اور خوشامدوں کی مصیبت میں مبتلا ہے کسی سے جھوٹ بول رہا ہے اور کسی کا جھوٹ سن رہا ہے کھوپتی اور در بدر پھر رہا ہے لاکھوں چکر لگا چکا ہے۔ مگر ہنوز منزل مقصود دور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

اگر دنیا نہ باشد درد مندیم
وگر باشد بھرشش پائے بندیم
بلائے زی جہاں آشوب تر نیست
کہ رنج خاطر است از ہمت و نیست

دنیاوی زندگی میں قلبی سکون اور اطمینان بدون قناعت اور ذکر الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اَللّٰہُ
بِذَکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ سے

اے قناعت تو نغم گرداں
کودرائی تو ایچ نعمت نیست

یہ تو کافر کی دنیاوی زندگی کا حال ہوا اور کافر کی اخروی زندگی کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے۔ یعنی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو گا۔ اور گونگا اور بہرا بھی ہو گا۔

كما قال الله تعالى وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهٍ مُّغْمِيًا وَ بَعْثْنَا وَصَّيًّا.
کافر جب قبر سے اٹھے گا اس وقت اندھا ہو گا۔ بعد میں اس کا اندھا پن دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر بولے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ہاں دنیا میں تو نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تیرے پاس ہماری ہدایت کی نشانیاں پہنچیں جو نوب روشن اور واضح تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور باوجود بینائی کے تو ہماری آیات ہدایت اور دلائل قدرت کے دیکھنے سے اندھا بن گیا۔ اور اسی طرح آج تجھ سے تغافل برتا جائے گا۔ یعنی جس طرح تو نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا اور ان سے اندھا بنا رہا اور ہم کو بھول گیا۔ اسی طرح ہم آج تیرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ جو نہ ہوتے ہوئے اور اندھے بنے ہوئے کے ساتھ ہوتا چاہیئے اور جس طرح یہ سزا اس کے جرم کے مطابق دی گئی اسی طرح ہم ہر اس شخص کو اس کے مل کے مناسب جزا دیں گے۔ جو حد سے گزر گیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ تو دنیا میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معیشت خشک یعنی تنگ زرعدگانی میں مبتلا کیا جائے اور عذاب مذکور کے بعد آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دائمی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔

ان آیات میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اذل و عقوبتوں کے بعد
نکتہ عذاب آخرت کا ذکر فرمایا اور بتلادیا کہ وہ عذاب کبھی زائل نہ ہو گا۔ دنیا کی تلخی تو زائل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت کی مصیبت کبھی نہیں ٹل سکتی اور دوزخ کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

لطائف و معارف

حضرت انبیاء کے مسئلہ کی مفصل تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں گورچکی ہے۔

اسب پھر مختصر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

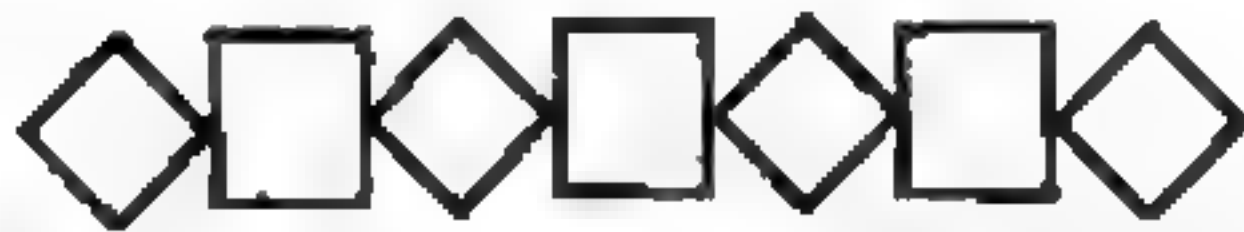
۱۔ اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں قصداً و اراداً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں۔
دلائل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گورچکی ہیں۔

۲۔ عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے بالکلیہ پاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان ہی دونوں چیزیں مادہ معصیت ہیں اور مادہ معصیت سے پاک ہونے ہی کا نام عصمت ہے۔ ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی عصمت اضطراری ہوتی ہے کہ ان میں شرکاء مادہ اور داعیہ ہی نہیں ہوتا بخلاف انبیاء کرام کے کہ ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بمقتضائے بشریت مادہ نفسانیت ہوتا ہے مگر حفاظت ربانی اور تائید یزدانی ان کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے کہ مجال نہیں کہ مادہ معصیت ذرہ برابر ان کو مادہ اطاعت سے ہٹا سکے یا کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو سکے جو کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حتیٰ جل شانہ کی نظر عنایت اور فرشتوں کی محافظت ان کو اپنے احاطہ میں لیے ہوتی ہے اور ان کا قدم اس احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔

۳۔ انبیاء کرام میں نفوس ہوتے ہیں مگر وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں اور عصمت و نراہت میں ملائکہ کے ہم رنگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اگرچہ ظاہر میں بشر ہوتے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کسی مباح اور جائز امر کا ہونے نفسانی کی بناء پر از کتاب نہیں کرتے بلکہ مباح کے اباحت بیان کرنے کے لیے مباح اور امر جائز کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ عین تشریح ہے یہی پر جس طرح فرض کے فرضیت کا بیان کرنا فرض ہے اسی طرح مباح کی اباحت کا بیان کرنا بھی فرض ہے کیونکہ تبلیغ احکام نبی پر فرض ہے۔

بخلاف اولیاء کے کہ وہ بسا اوقات مباحات کو محض اپنی ہوا و نفسانی کی بنا پر بھی کرتے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسک یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ ہوائے نفس سے بالکلیہ پاک اور منزہ نہیں بخلاف نبی کے کہ وہ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطَلِقُ مِنَ النَّبِيِّ اِنْ هُوَ اِلَّا وَهْيٌ يُّوْحَىٰ۔ فَلَمْ يَكُنْ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ اِنْ اَشِيعَ اِلَّا مَا يُوْحَىٰ اِلَيَّ۔ معاذ اللہ انبیاء کرام ہماری طرح اسیر حواس و شہوات نہیں ہوتے۔ ورنہ خدا تعالیٰ ہم پر ان کی بے چون و چرا اطاعت فرض نہ کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلاصہ موجودات اور زبده کائنات ہیں ان کو انبیاء کرام کی اقتداء کا حکم نہ دیتا اور یہ ارشاد نہ فرماتا۔ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِعَظَمِ اَهْمِ اَقْتَدِیْ۔ (طہ ۱۵)

(طہ ۱۵) حضرت آدم کے قصہ کے متعلق سورہ اعراف کے شروع میں بھی بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام سورہ بقرہ اور سورہ اعراف دونوں جگہ حضرت آدم کے قصہ کی تفسیر پر نظر ڈال لیں۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

سو کیا سوچہ ان کو نہ آئی اس سے کہ کتنی کھادیں ہم نے پہلے ان سے سن گئیں؟ یہ پھرتے ہیں

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝۱۲۸

ان کے گھروں میں اس میں خوب پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو ۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ

اور کبھی نہ ہوئی ایک بات نکل گئی تیرے رب سے تو مقرر ہوئی بھینٹ اور

أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝۱۲۹ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ

جو نہ ہوتا وعدہ ٹھہرا ہوا ۔ سو تو سہارا جو کہیں اور پڑھتا رہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ

غویاں اپنے رب کی سوجھ بکھجے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے

وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی، پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو

تَرْضَىٰ ۝۱۳۰ وَلَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

راضی ہو گا ۔ اور نہ پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو مدتوں کو دی ہم نے

بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَتِهِمْ

ان بھانت بھانت لوگوں کو رونق دنیا کے جیتے ۔ ان کے جانچنے کو۔

فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝۱۳۱ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ

اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے اور دیر رہنے والی۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ

نماز کا ۔ اور آپ قائم رہ اس پر، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی ۔ ہم

نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝۱۳۲ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا

روزی دیتے ہیں تجھ کو اور آخر بخیر ہے پر ہیزگاری کا ۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہم

بَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ

پاس کوئی نشانی اپنے رب کے؛ کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں

الْأُولَىٰ ۖ ﴿١٣٢﴾ وَكُنَّا أَهْلُكُنْهُمْ بَعْدَ آيٍ مِّن قَبْلِهِ

کی ۔ اور اگر ہم کہا دیتے ان کو کسی آیت میں اس سے پہلے ،

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام لے کر، کہ ہم چلتے

آيَتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنُخْزِي ۖ ﴿١٣٣﴾ قُلْ كُلُّ

تیسرے کلام پر، ذیل اور رسوا ہونے سے پہلے ۔ تو کہہ ہر کوئی

مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنَّا أَصْحَابُ

راہ دیکھتا ہے، سو تم راہ دیکھو آگے جان لو گے کون ہیں سیدی

الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۖ ﴿١٣٤﴾

راہ واسے، اور کون سوچے ہیں راہ ۔

تہدید و تنبیہ اہل غفلت بر عدم عبرت

از ہلاک اہم سابقہ مع شاہدۂ آثار ہلاکت در اثنا سے سفر تجارت

قال الله تعالى: أَهْلَكَ يَهْدِيهِمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ... إلخ... وَمَنِ اهْتَدَىٰ.

(ربط) گزشتہ آیات میں غافلین اور معرضین کی عقوبت کا ذکر تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَمَنِ اهْتَدَىٰ

عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آسَفًا ۚ

اب ان آیات میں غافلین اور معرضین کو تہدید اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ کیا تم کو اس بات سے عبرت نہیں

ہوئی کہ تم سے پہلے کتنی بستیہاں انبیاء سے سرکشی اور اعراض کرنے کی بنا پر تباہ و برباد کی جا چکی ہیں اور تم ملک

شام جاتے ہوئے ان کے کھنڈروں پر گزرتے ہو جن کو دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی یاد

نازہ ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ آیاتِ خداوندی سے اعراض اور غفلت کا اور اس! سرف کا یعنی حد سے گزر جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

نیز اس تہدید و تنبیہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ آپ ان معرضین اور غافلین کے اقوال و احوال سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔

چنانچہ فرماتے ہیں پس کیا ان معرضین اور غافلین کو جو اپنے اعراض پر قائم اور مصر ہیں۔ اب تک اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جیسے قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی قریش جب مکہ سے شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سفر میں جاتے ہوئے قوم ثمود اور قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے اُجڑے کھنڈرات دیکھتے ہیں۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی ہدایت نہیں پاتے کہ اپنے کفر اور تمرد سے باز آجائیں۔ بلاشبہ اس میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول سے اعراض کرے اس کا انجام ایسا ہوتا ہے اور اسے نبی یہ لوگ بٹھے ہی سخت مجرم ہیں اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ملے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب الہی اگر فوراً ان کو چٹ جاتا کلمہ سابقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامِ حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اتمامِ حجت کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا اگر علم الہی میں ان کے عذاب کی کوئی میعاد مقرر نہ ہوتی تب بھی ان پر فوراً عذاب آجاتا مطلب یہ ہے ان پر عذاب نازل ہونے سے دو باتیں مانع ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بدون اتمامِ حجت کے کسی کو عذاب نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ مجرم قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فوراً ناگہانی طور پر ان پر عذاب آجاتا پس اسے ہی آپ ان مجرمین پر فی الحال عذاب نازل نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ ان کی رنجیدہ باتوں پر صبر کیجئے اور مقرر میعاد اور آخری قیوم کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ لہذا آپ صبر کیجئے اور لیل و نہار اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں جس میں نماز بھی آگئی۔ طلوعِ آفتاب سے پہلے یہ نماز فجر ہوئی اور غروبِ آفتاب سے پہلے یہ نماز عصر ہوئی اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ یہ تہجد کی نماز ہونی اور دن کے اطراف اور جوانب میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ امید ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہیں انجیل نیل سے نمازِ عشاء مراد ہے اور اطرافِ نہار سے نمازِ ظہر اور نمازِ مغرب مراد ہے۔ نمازِ ظہر اول دن کے طرفِ آخر میں ہے اور نمازِ مغرب کا دن کی طرف ہونا ظاہر ہے۔

خلاصہ کلام کہ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں اور اپنی توجہ معبودِ حقیقی کی طرف رکھیں اور اسے ہی جن چیزوں سے ہم نے کافروں کے مختلف گردیوں کو ہیرہ مند کیا ہے ان کی طرف بظریقِ رغبت و استعسان ہرگز برگز اپنی آنکھوں کو دراز نہ کرنا وہ متاعِ قلیل اور فانی ہے۔ ہم نے ان

کافروں کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زیبائش کا سامان دیا ہے جو محض ایک رونق ہے اور چند روزہ آرائش و زیبائش ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہم نے ان کو یہ سامان رونق محض آزمائش کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ مشکر بھالائے یا ناشکری کرتے ہیں آپ اس فانی اور چند روزہ رونق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے، اور تیرے پروردگار کا رزق اس فانی اور نمائشی رزق سے کہیں بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو نبوت و رسالت اور فتوحات عظیمہ سے مشرف کیا اور آخرت کی عزت و کرامت آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کرامت آپ کو عطا کی ہے وہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو اس نے کفار کو دنیا میں دی ہے اور اے نبی ہم نے کافروں کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ فتنہ اور بلاء ہیں ان سے ان کی آزمائش مقصود ہے اور اے نبی اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیکھئے اور اس طرح اپنے گھر والوں کو آگ سے چھڑائیے **حَکَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا قِنّٰ اَنْفُسَکُمْ وَاٰهْلِکُمْ نَارًا** اور خود بھی اس پر قائم اور دائم رہئے۔ حدیث میں ہے کہ جب سچے مسلمان برس کا ہو جائے تو اس کو (عادت ڈالنے کے لیے) نماز پڑھاؤ ہم سمجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم ہی سمجھ کو روزی دیتے ہیں۔ یعنی جب تو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ تجھ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا۔ جہاں سے تجھے دیرم دگمان بھی نہ ہوگا۔

شاہ عبدالقادر کہتے ہیں کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کرواتے ہیں۔ وہ مالک "برحق" بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ نماز سے فدا کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غل و غش اور بے خاتمہ روزی ملتی ہے وہ مولائے برحق تمام عالم کے رزق کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مَزْجًا وَلَا رِزْقًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہاں تک معرضین اور مافلین کے کچھ اقوال و افعال اور ان کے کچھ احوال کا بیان ہوا۔ اب آگے پھر ان معرضین اور معاندین کے ایک قول کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے اور یہ معاندین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے حسبِ منشاء اپنی نبوت کی کوئی نشانی سے کر کیوں نہیں آتا۔ یعنی جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرتا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں کی واضح نشانی اور روشن دلیل نہیں آچکی۔

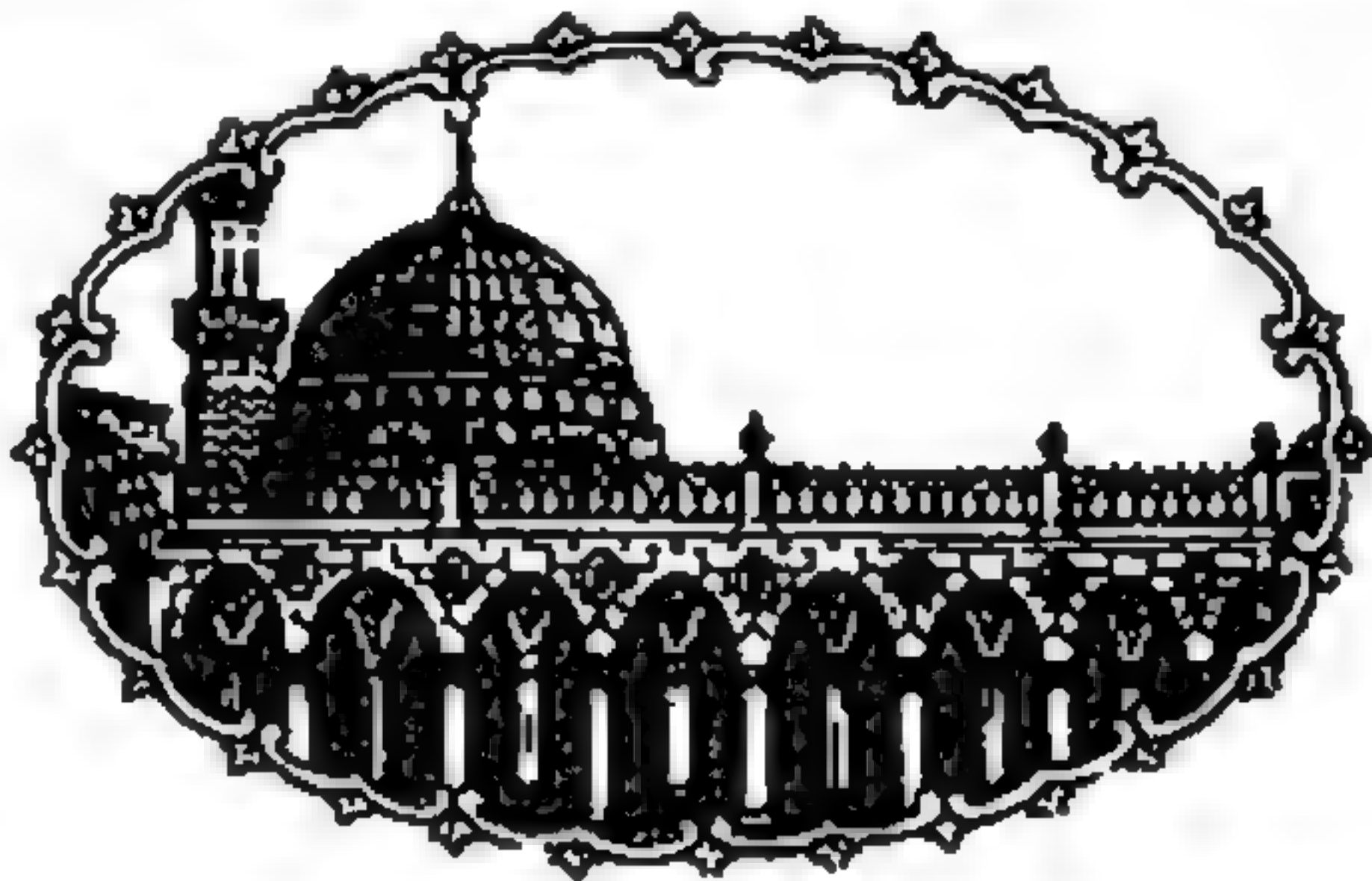
لے اس ترجمہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ **زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** متعنا یا اعطینا مقدر کا مفعول یہ ہے تفصیل کے لیے روح المعانی دیکھیں۔

تصنف ادنیٰ سے تو ریت اور انجیل اور زبور اور باقی کتب منزلہ مراد ہیں اور ان کتابوں میں آپؐ کی نبوت کی بشارت موجود ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ التَّائِيَّةُ الْآخِرَةُ الَّتِي يَجْذُوْنَهَا مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ سَأَوْكُمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ عُلُومَهُمْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ تَرَكِيَا يَهْ بِسْتِ آيَةٍ كِي نُبُوْت وَصَدَاقَتِ كِي يَهْ كَافِي نَشَانِي هِيَسْ كِي عِلَادِ بَنِي إِسْرَآئِيلِ آيَةٍ كِي چہرہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی تردیت اور انجیل اور زبور میں خبر دی گئی ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ آپؐ کی نبوت کے لیے اگلی کتابوں میں آپؐ کے ظہور کی بشارت کافی ہے جس کے بعد کسی معجزہ کی ضرورت نہیں۔

یا یہ معنی ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآن عظیم نہیں پہنچا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انبیاء سابقین اور اگلی امتوں کے حال بیان کرتا ہے اور علوم ہدایت پر مشتمل ہے اور عالم کے لیے رحمت اور نعمت ہے جس کی آیتیں دن رات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اعجاز آفتاب سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ روشن نشانی آپؐ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے کافی نہیں اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اگر ہم معاندین کو اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے یا اس رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو قیامت کے دن یہ کافر یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری ہی آیتوں کا اتباع کر لیتے۔ اے نبی آپؐ ان سے کہہ دیجئے کہ اب حیلہ اور بہانے کا وقت بھی ختم ہوا ہم میں سے ہر ایک انجام اور نتیجہ کا منتظر ہے پس تم چند سے اسی کا انتظار کرو۔ سو مختصر یہ یعنی مرنے کے بعد یا قیامت کے دن جان لوگے کہ کون ہیں راہ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ جو منزل مقصود تک نہ پہنچ گیا ہم یا تم واللہ اعلم و علمہ و اتم و احکم۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

آج تاریخ ۹ شعبان المعظم ۱۳۹۹ بروز یکشنبہ بوقت چاشت سورہ ظہر کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
فِيهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَآخِرًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الانبیاء

اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے یہ سورت بالاجماع کی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سورت میں سترہ پیغمبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کافروں نے کس طرح ان کو ایذائیں دیں اور انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے انکو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا اور یہ سورت دلائل توہید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور انہی مضامین کے اثبات اور تحقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس سورت میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

آیاتہا ۱۱۲ = ۲۱ = سورۃ الانبیاء مکیہ = ۴۳ = رکوعا ۷

سورۃ انبیاء کی ہے اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

نزدیک آگیا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر

مُعْرِضُونَ ۱ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ

ٹلاتے ہیں۔ کون نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نئی

إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۲ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ط

مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے۔ کھیل میں پڑے ہیں دل لگے

وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۳ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۴ هَلْ هَذَا

اور چکے مصلحت کی بے انصافیوں نے یہ شخص کون

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ

ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی سا، پھر کیوں پڑتے ہو جادو میں آنکھوں

تُبْصِرُونَ ﴿۳﴾ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

دیکھتے۔؟ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی، یا آسمان میں ہو

وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴﴾ بَلْ قَالُوا

یا زمین میں اور وہ سب سنتا جانتا۔ یہ چھوڑ کر کہتے ہیں

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

اڑتے خواب ہیں۔ نہیں، محوٹ بانوہ لیا ہے۔ نہیں، شعر کہتا ہے

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵﴾ مَا آمَنَتْ

پھر چاہیے لے آوے ہم پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لائے ہیں پہلے۔ نہیں مانا اُن

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾

سے پہلے کسی بستی نے جو کھپائی ہم نے اب کوئی یہ مانیں گے۔؟

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ

اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، مگر یہی مردوں کے ہاتھ کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَ

کو سب لو چھو یاد رکھنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اور

مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

ایسے بدن نہ بنائے تھے وہ کہ کھانا نہ کھاویں اور نہ تھے

كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۸﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ

وہ رہ جانے والے۔ پھر سچ کہا ہم نے ان سے وعدہ پھر بجا دیا اُنکو

وَمَنْ نَّشَأْ وَأَهْلَكْنَا السُّرْفِينَ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

اور جس کو ہم نے چاہا اور کھپا دیئے ہاتھ چھوڑنے والے۔ ہم نے اتاری ہے

إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ۱۱

تم کو کتاب کہ اس میں تمہارا نام ہے کیا تم کو بوجھ نہیں۔ اور

كَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

کتنی توڑ ماریں ہم نے بستیاں جو تھی گنہگار۔ اور اٹھا کھڑے

بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ ۱۲ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانَا إِذَا

کیئے انکے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی ہماری آفت کی

هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ ۱۳ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ

تمہیں لگے وہاں سے ایڑ کرتے۔ ایڑ مت کرو اور پھر جاؤ جہاں تم کو

مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝ ۱۴

عیش ملا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے۔

قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ ۱۵

کہنے لگے اے خرابی ہماری! ہم تھے بیشک گناہ گار۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

پھر یہی رہا ان کی ہیکار۔ جب تک

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِمْدِينَ ۝ ۱۶

ڈھیر کر دیئے کاٹ کر بچھے پڑے۔

(یعنی لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے اور لوگوں کو پیس رہی ہے)

یہ آیت منکرین حشر کے بارے میں ہے مگر اب عام طور پر مسلمان بھی فکر آخرت سے غافل ہیں خاص کر اس جدید تعلیم اور مغربی تمدن نے تو آخرت کے ذکر اور فکر کو ایک مجنونانہ خیال قرار دے دیا ہے اور یہ غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انکے پاس انکے پروردگار کی طرف سے کوئی جدید اور نئی نصیحت نہیں آتی جو ان کو خواب غفلت سے بیدار کرے مگر وہ اسکو ایسی لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں گویا کہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے انکی نصیحت کے لیے ایک آیت کے بعد دوسری آیت آرہی ہے مگر وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ بہر حال ان کے دل اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ایسی سرگوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اسکے کہ تم ہی جیسا ایک معمولی آدمی ہے جو تمہاری طرح کھاتا اور پیتا اور چلتا اور پھرتا رہتا ہے۔ بھلا آدمی اور بشر بھی کہیں نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ ایک مثل کو دوسرے مثل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ترجیح بلا مرجح ہے، پس جب وہ تم جیسا بشر ہے تو تم کس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور یہ شخص تم کو جو کرشمے دکھاتا ہے وہ سب جادو ہے پس کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ شخص تم جیسا آدمی ہے کوئی فرشتہ نہیں۔ اول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انکی سرگوشی پر مطلع کیا اور پھر اپنے نبی کو اسکے جواب دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی انکے جواب میں یہ کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ خواہ کیسے ہی چھپا کر کی جلسے وہ تو ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے تمہاری کوئی سرگوشی اور کوئی پوشیدہ بات مخفی نہیں وہ تمہارے سے مشوروں سے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور ان ظالموں نے آپ کو فقط جادو گر کہنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پراگندہ اور پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے یعنی قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد نے خواب میں جو خلط و ملط باتیں دیکھی ہیں یہ انکا مجموعہ ہے پھر اس پر بھی قائم نہ رہے بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محمد نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں یہ سب اس کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو اس نے اپنے جی سے بنالیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ محمدؐ نے تو کبھی ساری عمر میں جھوٹ نہیں بولا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا تو نہیں بلکہ شاعر معلوم ہوتا ہے یہ سب مضامین اس کے شاعرانہ خیالات میں جن کی کوئی حقیقت نہیں غرض یہ کہ یہ لوگ حضور پر نورؐ کے بارہ میں حیرت زدہ

۱۔ یہ لفظ انعامات اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ خُذْ بِیَدِیْ لَکِ ضِعْفًا۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

تھے کسی آپ کو ساحر کہتے اور کبھی شاعر کہتے اور کبھی منفی بتلاتے اور کبھی قرآن کو خواب و خیال بتلاتے کہا
 قَالَ تَعَالَى الْفَرْقُ كَيْفَ ضَرَبُوا كَلِمَ الْأَمْثَالِ فُضِّلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً۔
 غرض یہ کہ کفار کی یہ رنگ برنگ کی باتیں یا تو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب حیرت زدہ ہیں اور حقیقت سے
 بے خبر ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ حق تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں مگر سینہ زوری سے اسکو دفعہ کرنا چاہتے ہیں
 اس لیے ادھر ادھر کی دہائی تباہی کر کے حق کو رانا اور چھپانا چاہتے ہیں پھر اخیر میں یوں کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسا
 نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس سے رسول ہو کر آیا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ ہمارے پاس اپنی نبوت
 اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی لے آئے جیسی نشانوں کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے، جیسے حضرت
 صالح علیہ السلام اونٹنی لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا اگر آپ بھی اس قسم کے معجزات ظاہر کر دیں گے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے
 اور آپ پر ایمان لے آئیں گے مگر کین عرب کا یہ سوال لعنت اور عناد پر مبنی تھا اور ان کی یہ درخواست اس
 لیے نہیں تھی کہ حسب فرمائش انکو نشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ اللہ پاک حضور پرورد کو اس
 قدر نشانات دے چکا تھا کہ وہ انکی ہدایت کے لیے کافی اور وافی تھے۔ انکار کے لیے نئے نئے بہانے نکالتے
 رہتے تھے یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پیغمبروں کے نشانات ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں
 کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کفار قریش سے پہلے کوئی بستی والے اس قسم کے فراموشی معجزات کو دیکھ
 کر ایمان نہیں لائے اور اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے انکو ہلاک کیا کہ منہ ملنے کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان
 نہیں لائے تو کیا مکہ کے یہ ہٹ دھرم ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا شبہ تو ابھی باقی ہے
 گا کہ بشر کا رسول ہونا محال ہے اگرچہ وہ کیس نشانی نہ دکھلا دے یعنی یہ لوگ ہندی اور عنادی ہیں، ان کو خواہ کنی
 ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے پس ان کو نشانیاں دکھلانا بے فائدہ ہے اب آگے ان کے
 اس خیال کو باطل فرماتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو پیغمبر
 بنا کر نہیں بھیجا مگر جنس بشر سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم دعویٰ نازل کرتے تھے، کبھی بھی فرشتہ کو
 رسول بنا کر اور نہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا، نبی ہمیشہ مرد ہوتے۔ پس اگر تم نہیں جانتے اور تم کو اس بارہ
 میں شک ہے تو سابق علماء توریت و انجیل سے دریافت کر لو۔ جن میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے وہ خوب جانتے
 ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی فرشتہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تو بشر ہی کو بھیجا معلوم ہوا کہ بشریت نبوت کے مافی نہیں
 بلکہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجے تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں
 سہولت ہو۔ ع

یوئے جنسیت کند جذب صفات

مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ مسلمانوں کی بات پر تو تم کو بھروسہ نہیں تو تم کو چاہیے کہ علماء اہل کتاب
 کی طرف رجوع کرو وہ تو اس سے جاہل ہیں اور نہ اس کے منکر ہیں وہ رسولوں کے احوال سے واقف ہیں وہ تم کو

حقیقت جل کی خبر دیں گے اور مشرکین اگرچہ توہمیت اور انجیل کو نہیں مانتے تھے لیکن انبیاء کا جنس بشر سے ہونا جب عقل متواتر سے اور علماء کی متفقہ شہادت سے ان کے سامنے واضح ہو جائے گا تو عقلاً انکے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ مشرکین کہ علماء توہمیت و انجیل کے علم و فضل کے معتقد تھے اور انکی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ آئندہ آیات میں پھر اسی شبہ کا دوسرے عنوان سے جواب دیتے ہیں کہ بشریت بتوت کے منافی نہیں ہرچنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہوں یعنی وہ فرشتہ نہیں تھے۔ جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہوتے۔ یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے۔ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ وَ الشَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے غلامہ جواب یہ ہے کہ گزشتہ رسول آدمی تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے یعنی ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ انہیں موت ہی نہ آئے جس طرح اور لوگوں کو موت آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بھی موت آتی ہے یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو کفار آپ کی موت کے منتظر تھے لَسَّ بَعْضُ يَهُودَ رُؤُوسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكَ الْخَالِدُ أَفَئِنَّ قُلْتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ۔

خلاصہ کلام کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب بشر تھے ظاہری اور جسمانی حیثیت سے اگرچہ وہ عام انسانوں کے مشابہ تھے مگر باطنی اور روحانی طور پر وہ فرشتوں سے بھی بالا اور بلند تھے۔ سب آدمی تھے بندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے انکار اور کفر کیا اور فریقین میں مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں کافروں کو غلبہ ہوا۔ پھر چند روز بعد ہم نے پیغمبروں سے نجات اور غلبہ اور فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھلایا۔ پس حسب وعدہ ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی یعنی اہل ایمان کو بچایا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انکو عذاب سے بچالیں گے اور انکے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے سو اس وعدہ کے مطابق ہم نے مؤمنین کو نجات دی اور کفر اور معصیت میں حد سے گزر جانے والوں یعنی کافروں اور مشرکوں کو دنیاوی عذاب سے ہلاک کیا، پس اسے قریش مکہ پرش میں آجاؤ اس قسم کا وعدہ ہم نے محمد صل اللہ علیہ وسلم اور آپکے اصحاب سے کیا ہوا ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی ایک خاص نعمت پر متذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے قریش مکہ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور اراد دہانی ہے اور وہ کتاب مستطاب تمکو دین اور دنیا اور معاش اور معاد کی صلاح اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شرف اور بزرگی ہے کہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بھلے شکر کے اسکا کفر اور انکار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اپنے ظلم اور اسراف سے تائب ہو جاؤ اور اس کتاب ہدایت کو سراور آنکھوں سے لگاؤ جو تمہارے لیے کیسا کئے سعادت ہے اور سمجھ جاؤ کہ ظلم اور اسراف یعنی حد سے گزر جانا قبر خداوندی کا سبب ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنی کستیاں جو ظالم اور سرف تھیں۔ اس ظلم اور اسراف کی سزا

میں ان کو توڑ چھوڑ کر چورا چورا کر دیا اور ایک ایک جوڑ کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ یعنی سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کے بعد دوسری قوم کو آباد کر دیا لہذا اگر تم بھی اپنے کفر اور ظلم اور بغض سے باز نہ آتے تو تمہاری بھی یہ گت بنے گی جو علت انکی ہلاکت کی تھی وہ تم میں بھی موجود ہے یعنی وہی ظلم و ابرار اور خدا اب بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس جب ان ظالموں اور حد سے گزر سنے والوں نے ہمارے عذاب کو آتے دیکھا تو یہ ظالم فوراً ہی جانوروں کی طرح بے تحاشا اس بستی سے بھاگنے لگے حالانکہ یہ ظالم اور سرف پھٹا بیمار اور اہل ایمان پر آواز سے کسا کرتے تھے جب عذاب الہی کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگے تو گویا ان کے خیال میں یہ آیا کہ بھاگ کر عذاب الہی سے چھوٹ جائیں گے تو اس وقت بطور استہزار اور بطریق مذاق اور ہنسی ان سے یہ کہا گیا کہ بھاگو نہیں اور اسی عیش و عشرت کی طرف لوٹو جس میں تم مسرت تھے اور اپنے مکانات اور محلوں کی طرف لوٹو جن میں تم رہتے تھے اور جہاں بیٹھ کر تم اترتے تھے اور فخر کرتے تھے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو حکم دیتے تھے اور غلام حاضر ہو کر کہتے تھے کہ حضور کیا حکم دیتے ہیں اب پھر اسی جگہ واپس چلے جاؤ شاید تم سے تمہارا حال پوچھا جائے یعنی تمہاری خیریت دریافت کی جائے یا حسب سابق تم سے بہات امد میں کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ یہ کہنے والے فرشتے تھے اور یہ پوچھنا بطور استہزار اور تسخیر تھا کیونکہ پوچھتے تو اس وقت میں کہ جب کچھ شان بنی ہوئی ہو۔ بگڑے ہوئے اور خستہ حال کو کون پوچھتا ہے غرض یہ کہ جب فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ مت بھاگو تو اس وقت یہ ظالم یہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی اور کم بختی تو کہاں ہے اس وقت تو حاضر ہو جا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے سبے خاک ہم لوگ ظالم اور قصور وار تھے کہ ہم نے رسول کو جھٹلایا اور ان کے قتل اور ایذا کے درپے ہو گئے ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو اپنے گناہ کا اقرار کیا اور نادام ہونے مگر اس وقت کی ندامت بے فائدہ تھی تاریخ نکل جانے کے بعد سماعت نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا کَانَ عَذَابُکُمْ شَدِیْدًا اور یہ خیال کیا شاید یہ نوحہ ہماری نجات کا سبب بن جائے پس مسلسل انکی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انکو جڑ سے کٹے ہوئے گھاس کی طرح جکھے ہوئے اور مرجھائے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مر گئے اور ٹھنڈے ہو گئے کہ جس حرکت نہ رہی اور ان کی آتش ظلم بالکل خاموش ہو گئی اور شعلہ حیات بجھ گیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے

لے فوراً۔ یہ لفظ اِذَا ہُمْ کا ترجمہ ہے اور بے تحاشا بھاگنا اور دوڑنا یہ رکض کا ترجمہ ہے۔ رکض کے معنی لغت میں جانور کے بے تحاشا دوڑنے کے ہیں۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

لے یہ تمام یا ویلنا کی تفسیر ہے یا حرف طر ہے اور ویل منادی ہے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

لَعَلَّيْنِ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَا نَتَّخِذُهُ

کھیتے ۔ اگر ہم چاہتے کہنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے

مِنْ لَدُنَّا ۝ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ

پاس سے ۔ اگر ہم کو کرنا ہوتا ۔ یوں نہیں ، پر ہم پھینک

بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝

التے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر پھوڑتا ہے پھر تب وہ شک

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي

جائے اور تم کو خرابی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو ۔ اور اسی کا ہے جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

کوئی ہے آسمان و زمین میں اور جو اس کے نزدیک بہتے ہیں بڑائی نہیں

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ

کرتے اسکی عبادت سے اور نہیں کرتے کاہلی ۔ یاد کرتے ہیں رات

وَالنَّهَارَ لَا يَفْقَرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ

اور دن نہیں تھکتے ۔ کیا ٹھہرائے انہوں نے اور صاحب

الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا

زمین میں کے وہ اٹھا کھڑا کریں گے ۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم ہوا

اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۝ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

اللہ کے ، دونوں خراب ہوتے سو پاک ہے اللہ تخت کا صاحب ان باتوں سے

يَصِفُونَ ۝ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

جو بتاتے ہیں ۔ اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جلتے ۔

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

کیا پکڑے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور صاحب؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند۔

هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ

یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی۔ کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

نہیں سمجھتے سچی بات پہنچاتے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اسکو بھی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے، کسی

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۴﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ

کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کرو۔ اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کوئی

وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿۲۵﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ

بیٹا۔ وہ اس لائق نہیں لیکن وہ بندے ہیں جنکو عزت دی۔ اس سے بڑھ کر نہیں

يَا الْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

بول سکے۔ اور اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو انکے

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ

آئے اور پہنچے اور وہ سفارش نہیں کرتے۔ مگر اس کی جس

أَرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَنْ

سے وہ راضی ہو اور نہ اس کی بیست سے ڈرتے ہیں۔ اور جو کوئی

يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ

ان میں کہے کہ میری بندگی سے اس سے ورے سوا اس کو ہم بدہ نہیں

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

دوزخ ۔ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو ۔

بیان توحید الباطل شرک

قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين... الى... كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (ربط) ابتداء سورۃ سے لیکر یہاں تک کا مضمون تحقیق نبوت و رسالت سے متعلق تھا، اب آئندہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک الباطل فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرو تاکہ تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ (یادوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کی غفلت اور اعراض اور ان کے لہو لہب کو بیان کیا اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی پیدائش کھیل تھا نہ نہیں بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ عالم پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے اور نہ کوئی دار و گیر اور پکڑ و حکم ہے۔ اَلْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ سُدًى۔ تم کو چاہیے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو کھیل اور تماشہ نہ سمجھو بلکہ اس کے عجائب و غرائب میں نظر اور فکر سے کام لو اور گزشتہ رستوں کو جو ہلاک اور برباد کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو کھیل اور تماشہ سمجھا اور جس غرض کے لیے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض برتا۔ اور آسمان و زمین کے عجائب میں غور و فکر سے اسکے مصالح اور خالق کا پتہ نہ لگایا اور انبیاء و رسل نے جب انکو خبردار کیا تو انکی تکذیب کی حق تعالیٰ نے اس تکذیب کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشہ کے لیے اور دل بہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ گزشتہ رستی و اول کی طرح کوئی نادان یہ گمان نہ کرے کہ یہ سارا عالم کھیل اور تماشہ ہے اور انسان دنیا میں کھیل تماشہ کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ بہت سے آزاد منشوں کا خیال ہے کہ انسان طبعاً آزاد پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہے کرے۔ انسان مرنے کے بعد نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ ثواب نہ عذاب ہے سو یہ گمان بالکل غلط ہے بلکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اسکا پیدا کیا ہوا ہے۔ بندہ کا خدا سے آزاد ہو جانا ناممکن اور محال ہے خدا نے بندہ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آسمان اور زمین کی عجائب صنعت میں غور و فکر سے اسکے خالق کی معرفت حاصل کرے اور عالم کی اس ظاہری آرائش اور رونق سے دھوکہ نہ کھائے اور خوب سمجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ نہیں بلکہ اظہار قدرت کے لیے اور کمال حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

بگڑ بگڑ کر کہ از عرش تا فرش ۵ در کج فزہ نیست کہ تر سے عیب نیست

اور معرفت حاصل کے بعد اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہاں پہنچ کر بندہ کو ہر نیک و بد کی جزا و سزا ملتی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ- یعنی کافروں کا گمان یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کچھ نہیں۔ گزشتہ امتیں اسی خیال باطل میں مبتلا تھیں کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشہ ہے اور جزا و سزا کوئی چیز نہیں۔ اس لیے سب کے سب تہ و بالا کر دیئے گئے تاکہ مجرموں اور منکروں کو اس طرح سزا دی جاتے اور اگر ہم کھیل اور تماشہ بنانے کا ارادہ کرتے جسکے دیکھنے سے آدمی کا دل خوش ہو تو ایسے جیسے بوی اور اولاد تو یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بنا لیتے جو ہماری شان کے لائق ہوتیں کیونکہ ہمارے پاس کی چیزیں جسمانی آلاتوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں جیسے ملائکہ جن کو ہم نے خالص نور سے پیدا کیا ہے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہمارے پاس کیا کی تھی مگر ہم تو اس سے منزہ ہیں۔ ہم کو پوری پوری کی کوئی احتیاج نہیں اور نہ یہ چیزیں ہماری شان کے لائق ہیں اس لیے ہم نے اسکو نہیں چاہا اس آیت میں نصاریٰ اور یہود اور مشرکین کے مدد کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا پاک کی طرف پروردگار کی نسبت کرتے ہیں اور فرزندیت اور زوجیت کے دونوں قول باہم متلازم ہیں۔ کما قال تعالیٰ تَوَّأَرَاكَ اللَّهُ ۚ- اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَا صُطْفٰی مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ- یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرزند بنا نا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا چھانٹ لیتا مگر بارگاہ الہی اس سے مقدس ہے سُبْحٰنَہٗ ۚ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۚ- اور اگر فرض محال ہم بنا ہی لیتے تو وہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہوتی اور مخلوق اور حادث ہوتی۔ خدا اور معبود تو نہ ہوتی۔ کما قال تعالیٰ تَوَّأَرَاكَ اللَّهُ ۚ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَا صُطْفٰی مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ- غرض یہ آسمان و زمین کے بنانے سے ہمارا مقصود کھیل اور تماشہ نہیں۔ ہماری ذات ہو و لعب سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں پھر وہ حق اس باطل کا دماغ اور بھجور پھلا کر دیتا ہے۔ پس وہ باطل ناگہاں بے جان ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دم ختم ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشہ نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ حق باطل پر حملہ آور ہو گیا ہے اور اسکا سر کچل ڈالتا ہے جس سے وہ باطل جانبر نہیں ہوتا اور حق میں دین کی تمام باتیں اور باطل میں کفر و شرک اور معصیت کی تمام باتیں داخل ہیں۔ جن دانش کی پیدائش سے مقصود خالق کی بندگی ہے اور اسے باطل پرستو تمہارے لیے کم بختی اور بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم خدا کے اوصاف بیان کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں سجویز کرتے ہو یہ سب تمہارا افتراء ہے اور تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے۔ اب آئے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور سب اسکی عبودیت اور بندگی میں لگی

ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کوئی آدمی یا جن یا فرشتہ وغیرہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسکی مخلوق اور مملوک ہے اور خاص کر جو فرشتے اسکے پاس ہیں اور یہ درگاہ الہی کے مقرب ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو انکی شان تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر اسکی عبادت سے بکتر نہیں کرتے اور نہ کبھی اس کی عبادت سے ٹھکتے ہیں۔ دن رات اسکی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں کبھی تسبیح نہیں پڑتے یعنی ان کی تسبیح و تقدیس مسلسل اور متواتر ہے بیچ میں وقفہ نہیں کیونکہ تسبیح انکے بمنزلہ سالس کے ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو معبود بنانا حماقت ہے اس آیت میں آسمان کی چیزوں کے معبود بنانے کو باطل فرمایا۔ اب آئندہ آیت میں زمین کی چیزوں کو معبود بنانے کا ابطال فرماتے ہیں کیا ان بت پرستوں نے زمین کی چیزوں میں سے یعنی اینٹ اور پتھر میں سے معبود بنالیے ہیں کیا یہ بت مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یعنی معبود تو وہ ہے کہ جو چلائے اور پیدا کرنے پر قادر ہو اور ایسا تو صرف اللہ ہی ہے لہذا بتوں کو معبود ٹھہرنا کمال حماقت ہے کہ ان نادانوں نے سخلیات کو اور ایسی چیزوں کو جو پیدا کرنے پر ذرہ برابر قادر نہیں انکو خدا کا ہمسر ٹھہر لیا اور جب تمہارے یہ خود ساختہ بت تمہارے اعتقاد میں بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں تو انکو معبود ٹھہرانا پر لے درجے کی بے وقوفی ہے غرض یہ کہ اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور حماقت بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں متعدد معبود ہونے کے بطلان پر ایک دلیل عقلی اور برہان قطعی قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تعدد الہ قطعاً باطل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا انکے تدبیر اور ان میں متصرف ہوتے اور سب کے سب فی الحقیقت صفات الہیہیت کے ساتھ باوجود الکمل والتمام موصوف ہوتے اور کمال قدرت و اختیار کے ساتھ انکے تدبیر اور ان میں متصرف ہوتے تو بلاشبہ دونوں خراب اور برباد ہو جاتے۔ یعنی عالم کا جو نظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم برہم ہو جاتا اور طلوع و غروب اور دن اور رات اور گرمی اور سردی اور بادلوں کا برسنا اور زمین سے پیداوار کا ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سارا نظام لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں اور دن رات آرہے ہیں اور جارہے ہیں اور آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے روئیدگی حسب دستور جاری ہے غرض یہ سارا خانہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی وسیع پر چل رہا ہے معلوم ہوا کہ تمام عالم کا تدبیر اور متصرف صرف ایک ہی خدا ہے جسکے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف کو ذرہ برابر اس میں دخل نہیں پس اگر اللہ کے سوا آسمان و زمین کی تخلیق اور تدبیر میں اور چند خدا نہ یک ہوتے تو باہمی اختلاف اور کشمکش کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ جس وقت حاکم متعدد ہوں تو لامحالہ رایوں

حلہ - اشارہ اس طرف ہے کہ فیہما کی ظرفیت باعتبار تدبیر اور تصرف کہہ ہے نہ کیا اعتبار استقرار اور تمکن کے۔ (دیکھو روح المعانی ص ۲۲ ج ۱۷)

مٹے کذا فی شرح المسایرة لابن الہمام و حواشیہا ص ۳۵ و فی کتاب الانصاف للباقلانی ص ۲۴

میں تمنایع اور تنازع یعنی باہم اختلاف پیش آئیگا جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام مملکت تباہ اور خراب ہو گا۔

اسی طرح اگر عالم کے خالق اور مدبر دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن آسمان و زمین کا قیام اور انکا نظام با حسن وجہ مسب کے سامنے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو الہ (دو خدا) کا وجود باطل ہے پس اگر ذرا بھی سمجھ ہے تو دنیا کے نظم و نسق کو دیکھ کر اسکی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔

عارف جانی فرماتے ہیں۔

گر خدا بود سے از یکے افزوں کے بماندے جہاں ہرں قانون
در فیض وجود بسته شدے تار و پود بقا گستہ شدے
ہمہ عالم عدم شدے باہم بلکہ بیروں نیامدے ز عدم
راند آن کش ز عقل باشد ہر کہ دوشہ را چو جا شود یک شہر
ملک جمعیت از نظام افتد رختہ در کار خاص و عام افتد

اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ دو خدا ایک ہی تدبیر پر بالکل اور یہ ہمہ وجہ متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے خدا کی کسی وقت کسی امر میں ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے اس لیے کہ جب دو خدا ہونگے اور دونوں مستقل خدا ہوں گے تو محالہ ہر ایک کی صفات اور ہر ایک کا علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار بھی دوسرے خدا کی صفات اور اسکے علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار سے مختلف اور جدا ہوگا اس لیے کہ صفات و ذوات کے تابع ہوتی ہیں جب ذوات متعدد اور مختلف ہیں تو لامحالہ صفات بھی مختلف ہوں گی۔ عقلاً یہ بات محال ہے کہ ذوات تو مختلف ہوں اور صفات خداوندی چونکہ لازم ذات ہیں اور ازلی اور ابدی اور قدیم ہیں جن میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں تو محالہ جب دو خدا ہونگے اور انکے علم اور ارادے بھی ضرور مختلف ہونگے اور انکا اختلاف بھی ذاتی ہوگا جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ ہوگا تو لامحالہ انکے افعال بھی مختلف ہونگے اور نظام عالم بھی مختلف ہوگا ہر جزئی و دوسری جزئی سے مختلف ہوگی۔ پس جب ہر خدا کی تدبیر اور اسکا تصرف دوسرے خدا کی تدبیر اور تصرف سے مختلف ہوگا تو کارخانہ عالم ضرور درہم برہم ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جنس خدا کا موجود ہونا محال ہے یعنی کسی اور خدا کا ہونا محال ہے۔ کہ جس کے ماننے سے یہ محال اور خرابی لازم آتی ہے عقلاً یہ بات محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ دو درزیوں میں سے ہر ایک درزی نے بعینہ اس ایک کرتہ کو سیا ہے یا بعینہ ایک ہی طعام کو دو شخصوں میں سے ہر ایک نے بعینہ یہ طعام کھایا ہے۔ دو مؤثر تامہ القدرا اور مستقل الاختیار کے دو مستقل قدر توں سے ایک ہی کا اثر نمودار ہونا عقلاً محال ہے یہ آیت حق جل شانہ کی توحید کی ایک دلیل عقلی ہے جسکا حاسل یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو جس طرح مختلف بادشاہوں کے ایوان میں تمنایع اور تنازع یعنی باہم اختلاف اور تزامم ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کا نفاذ چاہتا ہے تو اسی طرح اگر آسمان و زمین کے چند خدا ہوتے تو ان چند خداؤں کی خدائی میں بھی ضرور اختلاف اور تزامم ہوتا۔

اور ہر ایک اپنا ہتھیار اور حکم چلاتا چاہتا اس لیے کہ خدائی کے لیے انتہائی کبریا کی اور قہر اور غلبہ

اور فوقیت لازم ہے جس میں برابری اور ہمسری کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ دو خداؤں میں صلح و اتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا ہی دیکھ لو کہ برابر کے دو مستقل اور با اختیار حاکموں میں تنازع اور تخاصب یعنی باہم اختلاف اور تخاصم کا واقعہ ہونا ایک لازمی امر ہے اور تخالف اور تخاصم کے لیے فساد اور خرابی لازم ہے خاص کر جبکہ ہر ایک صاحب قدرت ہو پس اگر خدا تعالیٰ کے سوا چند خدا ہوں جو اس عالم کے کاموں کی تدبیر کریں تو ہر خدا اپنی اپنی رائے اور اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا اس لیے کہ قدرت کا ملکہ اور اختیار کا ملکہ کا ہونا ضروری ہے کہ اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے اور سب پر قاهر اور غالب رہے اور کسی کو مجال دم زدنی نہ ہو۔

پس چند خداؤں کی موجودگی میں باہم اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے اور دو خداؤں کی جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دو خداؤں میں جنگ ہونے لگے اور خدائی میں رسد کشی ہونے لگے تو لا محالہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اگر ایجاد عالم سے پہلے ہی دونوں خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جاتا کہ ایک خدا عالم پیدا کرنا چاہتا اور دوسرا یہ چاہتا کہ پیدا نہ ہو تو پھر سرے سے عالم پیدا ہی نہ ہوتا عالم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں ٹکراؤ اور رسد کشی ہوگی تو ایسی صورت میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی اور اگر موجودہ چیز پر دو خدا زور آزمائی کرنے لگیں تو اس کشمکش میں وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جائے یا سرے سے وجود ہی میں نہ آتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین دونوں موجود ہیں اور اپنے نظام پر قائم ہیں اور آسمان اور زمین کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا آفتاب اور مانتاب کا طلوع اور غروب اور لیل و نہار کی آمد و رفت اور آسمان سے بارشوں کا برسا اور زمین سے پھلوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفرینش عالم سے بدستور ایک ہی طریقے پر جاری ہے میر و اس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ عالم ایک ہی خدا کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں جو تدبیر عالم میں اسکا شریک اور ہمیم ہو اور وہ صرف ایک ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں اثبات توحید اور تعدد الہ کے ابطال پر جو دلیل ذکر فرمائی ہے وہ دلیل عقلی بھی ہے منطقی پیرایہ میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اثبات مدعی کے لیے ایک صغریٰ چاہیئے اور ایک کبریٰ چاہیئے کہ دونوں مقدموں کے ملانے سے نتیجہ نکل سکے۔ سو اس دلیل کا صغریٰ یہ ہے کہ تعدد الہ مستلزم فساد عالم ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ فساد عالم منتفی ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ تعدد الہ باطل اور منتفی ہے اور جب خدا کا متعدد ہونا باطل ٹھہرا تو خدا کی وحدانیت ثابت ہو گئی۔

اصطلاح علماء میں یہ دلیل۔ برہان تمناع کے نام سے مشہور ہے اور تمناع کے معنی تخاصم اور تنازع اور تخالف کے ہیں۔ لہذا اس دلیل کو دلیل تخاصم اور دلیل تنازع اور دلیل تخالف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ

الفاظ تقریباً مترادف ہیں۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس جنت اور برہان کا ذکر ہے وہ اقناعی ہے اور شرط اور ہزار کے درمیان فرق مادی ہے عقلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ دو بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے اور دو تلواریں ایک پیام میں نہیں سما سکتیں اور امام غزالیؒ اور امام رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں کی رائے یہ ہے کہ یہ برہان قطعی ہے حضرات اہل علم اس برہان کے قطعی یا اقناعی ہونے کی تفصیل کے لیے۔

اتحاف شرح احیاء العلوم از ص ۲۷ جلد ۲ تا ص ۱۳۵ جلد ۲ کی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے اس دلیل کو اس آیت میں مختصراً اور مجملاً ذکر فرمایا ہے امام فخر الدین رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں نے جو اس دلیل کی تقریر فرمائی ہے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چند الفاظ کے تحت علم اور استدلال کا دریا کیسا موجزن ہے۔

دلیل تمنع کی پہلی تقریر

خداوند عالم ایک ہے کوئی اسکا شریک اور ہم نہیں اس لیے کہ دو خداؤں کے وجود کا قائل ہونا محال کو مستلزم ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہے لہذا دو خداؤں کا وجود قطعاً محال اور ناممکن ہے دلیل کا اصل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ علی وجہ الکمال موصوف ہوں تو ضروری ہے۔

۱۔ کہ ہر ایک خدا قادر مطلق ہو اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہو اور جملہ مقدرات پر قادر ہو کوئی فزہ اسکی قدرت سے باہر نہ ہو اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مسخر اور مقہود نہ ہو بلکہ اس کی قدرت غیر محدود اور غیر قنای ہو۔

۲۔ اور خدا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔

۳۔ اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہو یکتا اور بے مثل اور بے نظیر ہو۔

۴۔ اور غنی مطلق ہو یعنی جمیع ماسوا سے مستغنی اور بے نیاز ہو۔

۵۔ اور عجز اور لاچارگی اور مجبوری کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہو بغیر ان صفات کا ایہ کے خدائی ناممکن اور محال ہے ورنہ پھر بندوں نے کیا قصور کیا کہ وہ خدا نہ بن سکیں۔

پس اول تو یہ صفات الوہیت ہی۔ وحدانیت کی دلیل ہیں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اور باۃ اور سب سے برتر ہونا اور اس کی قدرت کا غیر قنای ہونا اور کسی کا اس سے بڑھ کر نہ ہونا ایک ہی ذات میں منحصر ہے اگر کوئی دوسرا اس کے برابر کا ہو تو یہ خدا سب سے اعلیٰ اور بالا نہ رہے گا اور جو دوسرا اس کے برابر کا ہو گا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں مسخر نہ ہو گا تو وہ پہلا خدا قادر مطلق اور قادر مطلق نہ رہے گا اور اگر بائیں ہمہ پھر بھی کوئی تعدد الہ یعنی چند خداؤں کے وجود کا قائل ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آسمان و زمین میں دو یا دس سے زیادہ خدا ہیں تو لا محالہ دونوں اسی شان کے ہوں گے جو خدا کے لیے ضروری ہے ورنہ خدا نہ ہو سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے

کہ اس عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق اور اسکی تدبیر اور اسکا انتظام دونوں خداؤں کے کئی اتفاق سے چل رہا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی پیش آجاتا ہے جو صورت بھی لی جائے محال لازم آئیگا۔ اتفاق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ عالم۔ دونوں خداؤں کی مجموعی قوتوں اور اجتماعی قدرتوں سے پیدا ہوا ہے یا دوسری صورت اتفاق کی یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے ہر خدا مستقلاً اس عالم کا خالق اور موجد ہے پس اگر اتفاق کی پہلی صورت لی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں خداؤں کے اتفاق سے دونوں کی مجموعی قوتوں سے کا خدا عالم کا کام چل رہا ہے تو اس صورت میں یہ محال لازم آئیگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مستقل خدا نہ رہے گا بلکہ دونوں یا تینوں کا مجموعی خدا ہو گا علیحدہ علیحدہ کوئی بھی خدا نہ ہو گا بلکہ ایک کمیٹی مل کر خدا بنے گی اس لیے کہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہو گا کہ ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے دونوں خداؤں نے مل کر عالم کا انتظام کیا پس جب کسی خدا کو بھی تنہا عالم کے انتظام پر قدرت نہ ہوئی بلکہ انتظام کے لیے دوسری قوت اور قدرت کا محتاج ہوا تو معلوم ہوا کہ اسکی قدرت ناقص ہے اور جس کی قدرت ناقص ہو اور انتظام میں دوسری قوت کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا مثلاً اگر دو قوتیں مل کر کسی پتھر کے ٹڑھکلنے کا سبب بنیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی انفرادی قوت اس پتھر کے ٹڑھکلنے کے لیے کافی نہیں بلکہ دونوں کے مجتمع ہونے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کی قوت ناقص اور ناکافی ہوگی اور دوسری قوت کی محتاج ہوگی کہ اسکے ساتھ مل کر پتھر کو ٹڑھکاسکے۔ تو اگر دو خداؤں میں بھی یہی صورت فرض کی جائے تو لازم آئیگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے اس لیے کہ ہر ایک ناقص ہے اور تنہا ایجاد عالم کے لیے ناکافی ہے بلکہ اس صورت میں دونوں کا مجموعہ مرکب بمنزلہ ایک خدا کے قرار پائے گا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آئیگا اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث اور ممکن ہوتی ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا عقلاً ضروری ہے۔

اور دو خداؤں میں اتفاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خدا مستقل خدا ہے اور اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے اور دونوں یا تینوں

اتفاق کی دوسری صورت

خدا کسی ایک ارادہ پر سب متفق ہیں اور دونوں یا تینوں خداؤں کے ارادہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے اور ہر خدا کی قدرت اور تاثیر کو مستقلاً اسکے وجود میں دخل ہے تو یہ صورت بھی محال ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک مقدور ہر دو مستقل قدرتیں ظاری اور وارد ہو جائیں اور ایک شے واحد دو علتیں مستقلین کی معلول بن جائے اور عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک شے کی دو علتیں تامہ ہوں ایک علت تامہ کے بعد دوسری علت تامہ فالتو ہے اور ایک قدرت کا طے کے بعد دوسری قدرت کا طے بیکار ہے ایک مقدور کا دو مستقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے اسی طرح سمجھو ایک عالم کی دو علت تامہ اور دو خالق مستقل با تاثیر نہیں ہو سکتے جب ایک شے ایک خالق مستقل کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آگئی تو یہ امر محال ہے کہ اب وہی شے بعینہ دوسرے خالق کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آئے جو شے ایک خدا کے ارادہ سے وجود میں آگئی اور آچکی تو دوسرا خدا اس کو کیسے موجود کرے گا موجود کو موجود کرنا تحصیل حاصل ہے۔ ایجاد تو

معدوم چیز کی ہوتی ہے۔ موجود کی ایجاد تحصیل حاصل ہے جو بلاشبہ محال ہے اور اگر بغرض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم دو یا تین خداؤں کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ ایجاد کے معنی وجود کے عطا کرنے کے ہیں۔ پس اگر یہ عالم دو خداؤں کی ایجاد سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا نے اپنے پاس اسکو وجود عطا کیا ہے تو لا محالہ اس عالم کے پاس دو وجود ہونے چاہئیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ عالم صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور یہ امر یعنی عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیہی اور مسلم ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل عالم کے لیے دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود عطا ہوا ہے اور اسکا موجد یعنی معطی وجود ایک خدا ہے ورنہ اگر اسکو دو خدا کی طرف سے وجود ملتا تو اسکے پاس دو وجود ہوتے مثلاً اگر کسی شخص کو دو در ادنیٰ علیحدہ علیحدہ ایک روپیہ دیں تو اس کے پاس دو روپے ہونے چاہئیں۔ عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایک فقیر کو دو آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ روپیہ دیا لیکن وہ دو روپے جب اسکی جیب میں پہنچے تو ایک روپیہ بن گئے۔ اسی طرح اگر اس عالم کے دو خالق اور دو موجد ہوں اور ہر خالق اسکو وجود عطا کرے تو اس کے پاس دو وجود ہوتے اور یہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف ہے اور ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے، دو وجود کے ساتھ موجود نہیں آخر وہ دوسرے خدا کا عطا کردہ وجود کہاں چلا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود ملا ہے دو خداؤں کی طرف سے نہیں ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس عالم کا خالق اور موجد ایک ہی خدا ہے جس نے اس عالم کو وجود کا یہ خلقت عطا کیا ہے۔

اختلاف کی صوت

اگر دو خداؤں میں تنازع اور تمناع یعنی اختلاف کی صورت فرض کریں کہ ان دو وجودوں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو محالہ اختلاف کی صورت میں دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ ایک خدا کچھ چاہے گا اور دوسرا اس کے خلاف چاہے گا۔ ایک خدا کسی شئی کا ہونا چاہے گا اور دوسرا اسکا نہ ہونا چاہے گا تو یہ صورت خداؤں میں رستہ کشی اور زور آزمائی کی ہوگی۔ دونوں طرف کے خداؤں میں مقابلہ ہے اور ہر ایک کی قدرت کامل ہے پس جب دو خداؤں میں اختلاف اور مقابلہ ہوگا تو عقلاً تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں دونوں برابر ہوں اور دونوں کا چاہا پورا ہو جائے یعنی دونوں خداؤں کی مراد پوری ہو تو اس صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت زید کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا ایک ہی وقت میں زید کا حرکت کرنا یا نہ کرنا پورا ہو جائے یہ تو اجتماع نقیضین ہے جو بالاتفاق عقلاً محال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت واحد میں زید زمرہ بھی ہو جائے اور اسی وقت مر بھی جائے اور ایک ہی وقت میں زید متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔

دوسری صورت

اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسرے خدا کا چاہا پورا نہ ہوا تو اس صورت میں ایک خدا تو اپنے ارادہ میں غالب آیا اور دوسرے مغلوب ہوا۔ مگر مغلوب ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مغلوب ہوا وہ عاجز ہوا۔ اور عاجز خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو تاہر اور غالب ہو لہذا اگر مقابلہ میں دو خداؤں میں سے ایک خدا کی مراد پوری ہوئی تو وہ تو تاہر اور قاہر ہوا اور جس خدا کی مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجز اور مغلوب اور مقہور ٹھہر۔ بہر حال مقابلہ کی اس صورت میں خدا ایک رہا دوسرے خدا نہ رہا۔

تیسری صورت

اور دو خداؤں میں مقابلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صورت میں کسی خدا کی بھی مراد پوری نہ ہو تو اس صورت میں اول تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا جو باتفاق عقلاء محال ہے، دوم یہ کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا نہ رہے گا۔ اس لیے کہ دونوں اپنے ارادوں میں عاجز ہیں پس ثابت ہوا کہ دو یا چند معبود ماننے کی صورت میں محال لازم آتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ عالم علوی اور سفلی سب کا خدا ایک ہی ہے اب کچھ دیکھ لیں ہماری اس تقریر سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آسمان و زمین میں کئی خدا ہوں اور سب باہم متفق ہوں اور کارخانہ عالم سب کے اتفاق سے چل رہا ہو جیسا کہ جمہوری سلطنتوں میں ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئے گا تو ہماری تقریر سے اس دوسرے کا جواب ہو گیا الوہیت میں جمہوریت نہیں چلتی الوہیت میں یہ صورت ناممکن اور محال ہے کہ ایک ہی چیز پر دو مستقل اور کامل قدر میں جمع ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز دو قدرتوں کے مجموعہ سے وجود میں آئی ہے اسکا مطلب تو یہ ہو گا کہ ایک خدا کی انفرادی قدرت اس شئی کے وجود کے لیے کافی نہیں۔ جب تک دونوں قدرتیں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ شئی موجود نہیں ہو سکتی اور جب کسی شئی کے وجود کے لیے دو خدا کی قدرتوں کا جمع ہونا ضروری ہو تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہر خدا کی قدرت الگ الگ ناقص اور ناقص ہے اور تنہا ایک خدا اس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہا بلکہ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا ہوا اور اگر یہ کہو کہ ایک خدا کی قدرت اس چیز کے موجود کرنے کے لیے کافی ہے تو اس صورت میں دوسرے خدا کی قدرت بے کار ہو جائے گی اور دوسرا خدا خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکے، یہ بارگاہ الوہیت ہے کوئی کارخانہ صنعت و حرفت تو نہیں کہ جو دو آدمیوں کی شرکت سے چل سکے۔

بہر حال اگر دو تادم مثل کسی ارادہ پر متفق بھی ہو جائیں تو اس اتفاق میں وہ مجبور نہیں اور نہ ان پر یہ امر واجب اور لازم ہے کہ وہ آپس میں عنبر و متفق رہیں ورنہ ہر ایک کا عاجز اور مجبور ہونا لازم آئے گا اور کوئی بھی خدا نہ رہے گا۔ ایک خدا پر دوسرے خدا کی موافقت واجب نہیں وہ اگر چاہے تو دوسرے کے خلاف بھی کر سکتا ہے ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور نہیں، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور ہو جائے تو اسکا فعل اضطرابی ہو گا نہ کہ اختیاری حالانکہ قدرت میں اختیار شرط ہے خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہوا کہ کسی امر پر مجبور نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی خدا رہ سکتا ہے دوسرا خدا نہیں رہ سکتا اور اگر بعض محال تصور ہی دیر کے

لیے یہ مان لیا جائے کہ عقلاً یہ جائز ہے کہ دو خداؤں میں اختلاف نہ ہو تو لامحالہ اسکی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک خدا دوسرے خدا سے کہے کہ تو میری ارادہ کر جو میں کرتا ہوں میرے خلاف ارادہ نہ کر تا تو اس صورت میں دو ملر خدا پہلے خدا کی طرف سے مامور ہو گیا اور مامور اور محکوم خدا نہیں ہو سکتا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہی نہ ہو تو یہ بجز اندھیری ہے اور عاجز اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا۔ یا دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا بھی دوسرے کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دونوں کا عاجز ہونا لازم آئیگا اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے گا (دیکھو کتاب نصاب صفحہ ۱۱۱)

برہان تمناع کی دوسری تقریر

قاضی بیضاویؒ نے تمناع کی تقریر اور تعبیر اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا ہوں تو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ یا تو باہم متفق ہوں گے یا باہم مختلف ہوں گے۔

یعنی اگر وہ چند خدا باہم متفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز پر متعدد قدرتیں جمع ہو جائیں اور ایک شے دو قدرتوں سے وجود میں آئے اور عقلاً یہ بات محال

پہلی صورت

ہے کہ ایک شے چند مستقل قدرتوں سے وجود میں آئے اور چند کامل اور مستقل مؤثرین کا ایک ہی اثر ہو اس لیے جب ایک مستقل قدرت اس شے کے وجود کے لیے کافی ہے تو دوسری اور تیسری مستقل قدرت بیکار ہے پس مثلاً اگر دو خدا ہوں اور دونوں کی قدرت مستقل بالتاثر ہو اور حدوث عالم کے لیے ہر خدا کی قدرت کافی ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ عالم دو خداؤں کی دو مستقل اور کامل قدرتوں سے موجود اور حادث ہوا ہے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ ایک معلول دو مستقل علتوں سے اور ایک مقدر دو مستقل قدرتوں سے وجود میں آیا ہے اور یہ امر بلاشبہ بالکل باطل اور مہمل ہے اس لیے کہ ایک معلول پر دو علتوں کا توارد بالفاق عقلاً محال ہے۔ ایک شے کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ علت تامہ کے معنی یہ ہیں کہ اسکے پاسے جانے کے بعد فوراً بلا کسی انتظار کے معلول وجود میں آجائے پس جب معلول ایک علت تامہ اور قدرت کا طرہ سے وجود میں آگیا تو دوسری علت اور قدرت بیکار ہوئی اور جو چیز بیکار ہے وہ علت تامہ نہیں ہو سکتی۔

پس معلوم ہوا کہ حدوث عالم کے لیے ایک خداوند قدیر کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے خدا کا ارادہ بیکار ہے اور جو بیکار ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اہل علم اگر منطقی پیرایہ میں اسکی تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ خداوند قدوس (یعنی اس کا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور علت تامہ متعدد نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ خدا متعدد نہیں ہو سکتے۔

بالفاظ دیگر دلیل کے لیے ایک صغریٰ چاہیئے اور ایک کبریٰ اور پھر نتیجہ صغریٰ تو یہ ہے کہ خداوند قدوس (یعنی اسکا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ علت تامہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا

کہ خدائے برحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔

یہ ہے کہ دو خدا باہم مختلف ہوں پس اگر چند خدا ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہو تو
دوسری صورت | نظام عالم درہم برہم ہو جائیگا (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) اور اگر تخلیق و تکوین
 عالم سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جائے تو سرے سے عالم کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہو جائے
 اور یہ دونوں باتیں بالکل باطل ہیں نظام عالم باہم وجود سے تو معلوم ہوا کہ تعدد الہیہ (یعنی چند خداؤں
 کا وجود) باطل اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جب چند خداؤں میں اختلاف ہو گا تو لامحالہ ایک کا اپنے ارادہ میں
 عاجز اور ناکام ہونا لازم آئیگا اور بجز اور ناکافی خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام کلام۔ قاضی بیضاوی کی شرح اور تفصیل ہے حضرت اہل علم حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی
 ص ۲۴۸ ج ۲ اور حاشیہ ابن التجدید اور حاشیہ تنویری علی التفسیر البیضاوی ص ۲۱۲ ج ۵ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ چند معبودوں کا ہونا عقلاً محال ہے اس لیے کہ چند معبود اگرچہ واجب الوجود ہونے میں شریک
 ہونگے لیکن صفات اور افعال کے اعتبار سے لامحالہ ایک دوسرے سے مختلف اور جدا اور ممتاز ہونگے کیونکہ تعدد
 اور انیسیت کے لیے باہم تمایز ضروری ہے ورنہ پھر دو، دو نہ رہیں گے بلکہ ایک ہو جائیں گے اور جب چند معبود صفات
 اور افعال میں ارادہ اور اختیار میں مختلف ہونگے اور اس باہمی تنازع اور تخالف کی وجہ سے یا تو عالم سرے سے وجود
 ہی میں نہ آئیگا یا اس کا نظام درہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دو قادر مطلق کا ہر فعل اور ہر ارادہ میں اور ہر مصنوع اور مخلوق
 میں بالکل متفق ہونا اور کسی قسم کا دونوں میں اختلاف نہ ہونا عقلاً محال ہے۔ اور دو فرمانروا اور راکان دولت بعض مرتبہ
 انتظامی امور میں اتفاق کرتے ہیں سو وہ انکا اتفاق۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور بدرجہ مجبوری ہوتا ہے کہ
 وقتی ضرورت انکو اتفاق پر مجبور کر دیتی ہے جس سے ان کا بجز ثابت ہوتا ہے گویا بالفاق دیگر اپنے بجز پر پردہ ڈالنے
 کے لیے بنا بر مصلحت آپس میں سمجھوتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں کی عزت اور آبرو اس اتفاق میں ہے۔ سو یہ امر بارگاہ الہیہ
 میں ناممکن اور محال ہے، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ممبروں میں ایسا اتفاق ممکن ہے مگر دو خداؤں میں ایسا
 اتفاق بلاشبہ محال ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بناء پر موافقت دونوں کے عاجز اور مضطر ہونے کی دلیل ہے
 اور خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
 ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا أَذَّاهُ

علم اشارہ اس طرف ہے کہ نَفْسَتَا میں فساد سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں یا تو فساد سے خراب ہونے اور بگڑنے کے معنی مراد لیے جائیں یا
 فساد سے عدم وجود کے معنی مراد لیے جائیں یعنی عالم سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا جیسا کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ والملاذ بالفساد
 البطلان والاضمحلال او عذر التكون (روح المعانی ص ۳۳ جلد ۱، والاضاحت جلد ۱، ۱)

كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - (سورہ مؤمنون) ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے اور اسی طرح ایک تیسری آیت اِذَا لَا تَتَعَوَّذُوا اِلَّا بِحَبْلِ الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ کا مضمون بھی تقریباً یہی ہے اس لیے بمناسبت مقام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مؤمنون کی آیت میں جس دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختصراً اسکی بھی تقریر کر دی جلتے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔

یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں توحید کی دو دلیلیں بیان فرمائیں (اول) تو یہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو لا محالہ ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی کیونکہ جب صانع دو ہیں اور الگ الگ ہیں تو انکی صنعت اور کاریگری بھی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس خدا کی مخلوق ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یعنی اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹھتا، کیوں کہ خدائی تو کمال کبریائی اور کمال علو اور قہر اور غلبہ اور استقلال کو مقتضی ہے، دو خداؤں میں صلح کا کوئی امکان نہیں۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عالم متحد ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ایک خالق کی مخلوق دوسرے خالق کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں کہ دیکھ کر کہا جاسکتا کہ یہ چیز فلاں نے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز فلاں نے خدا کی۔ جیسے کسی چیز پر کارخانہ کی ہر دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فلاں نے کارخانہ کی بنی ہوئی ہے۔ پس جب خالق دو ہیں تو انکی مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہیے جب فاعل دو ہیں تو ان کے مفعول بھی جدا جدا ہونے چاہئیں اور ہر مخلوق پر کوئی علامت اور نشان ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی مخلوق ہے۔ توحید کی ایک دلیل تو یہ ہوئی اور دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی جب خدا دو ہوں گے اور دونوں قادر مطلق اور قادر مطلق ہونگے تو لا محالہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ پس جو مقابلہ میں غالب آجائے گا وہی خدا ہوگا اور اگر مقابلہ میں دونوں برابر رہے تو تب تو کوئی بھی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ برابر برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں کر سکا جو دلیل ہے کمزوری اور لا چاری کی اور کمزوری اور مجبوری اور لا چاری خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھو منہاج السنۃ لابن تیمیہ ص ۶۸ از جلد ۲ تا ص ۷۳ جلد ۲

توحید اور اسلام

مذہب اسلام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسکی بنیاد دلائل عقلیہ اور فطریہ پر قائم ہے۔ اسلام کے

اصول مسلمہ میں ایک اصل توحید ہے جو اسلام کی اصل اور رکنِ رکین ہے اور دوسری اصل نبوت و رسالت ہے اور تیسری اصل قیامت و آخرت ہے اسلام کے دیگر اصول کی طرح۔ توحید بھی بے شمار دلائل عقلیہ سے ثابت ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔

اسلام نے جس قسم کی توحید پیش کی ہے اہل اسلام جس قدر بھی اس پر فخر کریں اور شکر کریں سب بجا اور درست ہے اجمالی طور پر اگرچہ ہر مذہب میں توحید کا اقرار پایا جاتا ہے مگر وہ شرک کی نجاستوں سے آلودہ ہے۔

عیسائی تین خدا مانتے ہیں اس گروہ کے نزدیک خدائی مثلث ہے اور مجوس دو خدا کے قائل ہیں۔ آدھی مخلوق ایک خدا کی اور آدھی ایک خدا کی گویا کہ ہر خدا میں نصف نصف خدائی کی کمی رہی اور ہندو کم از کم تین خدا کے قائل ہیں۔ برہما۔ بشن۔ جہادیو۔ اوتاروں کی تو کوئی انتہا نہیں جو ان کے نزدیک اوصاف خداوندی کے ساتھ موصوف ہیں۔ توحید کامل اسلام نے پیش کی کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اسکی صفات میں بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ قرآن اور حدیث دلائل توحید سے بھرا ہوا ہے بے شمار دلائل توحید کے ایک دلیل تمانع بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا یعنی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں مذکور ہے اور جس کی تقریر ناظرین کے سامنے آچکی ہے امید ہے کہ ناظرین کو قرآن کی اس برہان کی مقبولیت اور قطعیت کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ اب میں نصاریٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں ایک باپ یعنی خدا تعالیٰ۔ دوسرا بیٹا یعنی مسیح علیہ السلام تیسرا روح القدس اور یہ تینوں آپ کے نزدیک غیر مخلوق اور ازلی اور ابدی اور قادر مطلق ہیں (دیکھو دعائے عظیم) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک خدا کے مجسم ہیں پس مشرق و مغرب کے پادریوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اس عقیدہ تثلیث پر کوئی عقلی دلیل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تین ایک میں اور ایک تین میں۔

هَآؤُنَا جُزْءَانَا كُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے پادریو! اگر تم دعوائے تثلیث میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ انشاء اللہ تعالیٰ قسم ہے خدا کے وعدہ لا شریک کی کہ نہیں لا سکتے۔ نہیں لا سکتے۔ نہیں لا سکتے۔ اور علیٰ ہذا اگر ہندوستان کے سارے ہومان اور بھارت کے سارے پنڈت جمع ہو جائیں تو وہ اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل نہیں لا سکتے۔ یہ مذہب اسلام کا طفرائے اختیار ہے کہ وہ اپنے مسائل کو عقل اور فطری دلائل سے ثابت کرتا ہے۔

دلیل توحید

توحید کی یہ روشن دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی اور جو برہان تمانع کے نام سے مشہور ہے وہ ناظرینِ کرام نے پڑھ لی اب ہم مزید الطینان اور مزید عرفان کے لیے اور چند دلائل توحید پر یہ ناظرین کرتے ہیں۔

دلیل (۱)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال واحد ہے، اسکا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں۔ چنانچہ آفتاب کو اس معنی کو واحد کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ روشنی میں یکتا ہے اور جو چیز کسی کمال میں یکتا ہو اس پر واحد کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔

دلیل (۲)

اسی طرح جب خدا کو واحد کہا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ صفات کمال اور سمات جلال و جمال میں یکتا ہے کوئی دوسری چیز اسکے ساتھ شریک نہیں

پس اگر اسکا کوئی شریک ہو تو تین احتمال ہیں۔ (۱) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں براعتبار سے اور ہر طرح سے اسکا مساوی یعنی اس کے برابر اور ہم پلہ اور اسکا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا اور تینوں باتیں باطل ہیں پہلی شق تو اس لیے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پر لفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا ضروری ہے ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ تغایر کے لیے باہمی تمایز ضروری ہے۔

پس خدا کا شریک تمام صفات اور سمات میں من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے خدا کے مماثل اور مساوی اور برابر ہوا تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا۔ اور بغیر امتیاز کے تغایر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب اثینیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئی اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ خدا کا شریک خدا سے اس لیے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل ماسوا سے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو۔ کسی صفت میں بھی کسی موجود سے بھی کم یا اسکے مساوی نہ ہو پس جسکا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں حقیقت میں خدا ہی ہے جسکو آپ خدا بتاتے ہیں وہ خدا نہیں اس لیے کہ اس پر خدا کی تعریف صادق نہیں آتی، دونوں میں جو اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی خدا ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور تیسری شق اس لیے باطل ہے کہ جو شریک اس سے کم ہوگا وہ اسکا شریک نہیں کہلا سکتا تو اس صورت میں خدا ایک ہی رہے گا۔ (دیکھو کتاب الاقتصاد للامام الغزالی)

دلیل (۳)

امام شہرستانی دلیل تمانع کی تقریر کے بعد فرماتے ہیں۔

نیز اگر دو خدا ہونگے تو لامحالہ دونوں برابر کے ہونگے اور ہر ایک دوسرے سے من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ ہوگا اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور اسکے سوا کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ ہو بلکہ سب اسکے محتاج ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ۔

نیز اگر دو خدا فرض کیئے جائیں تو وہ دونوں یا تو صفات ذاتیہ میں متفق اور متحد ہوں گے یا مختلف ہوں گے اگر متفق ہوتے تو دونوں میں امتیاز اور باہمی فرق کیسے ہوگا اور اگر مختلف ہوتے تو جو خدا صفات کمال کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدا نہ ہوگا اس لیے کہ جب ایک خدا تو کمال علم اور کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہوا تو دوسرا خدا جو اس خدا کے مخالف ہے وہ لامحالہ کمال علم اور کمال قدرت سے عاری ہوگا تو وہ خسرا کیسے ہوگا۔

دلیل (۴) نیز ایک خدا کا وجود تو دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے اور دوسرے خدا کا وجود محض فرض ذہنی اور احتمال عقلی کے درجہ میں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور جو چیز فرض ذہنی کے درجہ میں

چودہ خدا نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو نہایتہ الاقدام از ص ۹ تا ص ۱۰)

دلیل (۵) نیز تمام ممکنات وجود سے قبل حالت عدم میں تھیں پس اگر دو خدا اور دو خالق مانے جائیں تو یہ بتلایا جائے کہ کون سے خدا نے اس ممکن کے وجود کو اسکے عدم پر ترجیح دی ایک صالح

اور خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ماننا تو لازمی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود عطا دیا اب دوسرے خدا واجب الوجود کے اثبات کے لیے کوئی دلیل چاہیے اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح عقلاً محال ہے۔

دلیل (۶) نیز اثبات صالح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال و آثار قدرت سے استدلال کیا جائے پس اگر دو خدا کے برحق مانے جائیں تو ہر خدا کے لیے علیحدہ علیحدہ دلیل چاہیے کہ یہ کہا جاسکے

کہ یہ نشانات قدرت و صنعت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں اور یہ نشانات قدرت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں۔ (نہایتہ الاقدام ص ۱۱)

دلیل (۷) نیز عقلاً یہ امر ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ دو خداؤں میں سے بعض چیزوں کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو دوسرے خدا نے پیدا کیا کیونکہ اس صورت میں دونوں کا نام

ہونا لازم آئے گا کہ خدائی دونوں کے درمیان میں نصفاً نصف ہے آدھے کا یہ مالک ہے اور آدھے کا دوسرا مالک ہے پوری ملکیت اور پوری مالکیت کسی کو بھی حاصل نہیں اور اگر بالفرض ساری خدائی ایک ہی خدا کو دی جائے تو اس کی ملکیت اور مالکیت میں زیادتی اور اضافہ ہو جائیگا اور ظاہر ہے کہ کسی اور زیادتی مخلوق کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ خدا کی مالکیت تو ازل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔

دلیل (۸) نیز اگر ایجاد عالم کے لیے ایک خدا کافی نہیں تو پھر دواور تین بھی کافی نہیں ہوں گے حسب ضرورت خداؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

یہاں تک توحید کی آٹھ دلیلیں ہوتیں اور ان کے علاوہ ایک دلیل۔ دلیل تمناع تھی جس کا ذکر آیت مذکورہ میں تھا اور ایک دلیل سورہ مؤمنون کی آیت تھی جسکی مختصر تقریر اور تفسیر ہم نے بیان کی یعنی آیت **وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَخَذَ لَكَ هَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** اس طرح یہاں تک توحید کی دس دلیلوں کا بیان ہو گیا قتلتك عشرة كاملة۔

امام رازی قدس اللہ سرہ نے اس آیت یعنی **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا** کی تفسیر میں توحید کی چودہ دلیلیں عقلی ذکر کی ہیں اور نقلی دلائل اسکے علاوہ ہیں حضرات اہل علم اصل تفسیر کی مراجعت کریں۔ (تفسیر کبیر ص ۱۰۵ ج ۶ ص ۱۰۸ ج ۶)

اور اس ناچیز نے اپنی تالیف مسنی بہ علم الکلام میں توحید باری تعالیٰ کی دس عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

ایں سخن را نیست ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

فائدہ علمی و نحوی

متعلقہ بہ ایت لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ فَسَدَ تَا۔
بمحمدؐ تعلاتی بر بان توحید کی تقریر ایسی صاف اور واضح کر دی گئی کہ جو اہل اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے اب ہم خالص اہل علم کے لیے ایک علمی اور نحوی فائدہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔
آیت ہذائنی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ۔ میں جو لفظ اِلَّا واقع ہے یہ عام طور پر استثناء کے لیے آتا ہے اور گاہ بگاہ بمعنی غیر بھی آتا ہے جو درحقیقت معنی وصفی کے لیے وضع ہوا ہے۔ سو یہودیہ اور کسائی اور افش اور زجاج اور جمہور ائمہ نحویہ کہتے ہیں کہ کلمہ اِلَّا اس آیت میں استثناء کے لیے نہیں بلکہ بمعنی غیر ہے جو اللہ کی صفت ہے اور اسی وجہ سے لفظ باعتبار اعراب کے مرفوع ہے نہ کہ منصوب کو نہ کہ یہ صفت ہے مرفوع کی ہذا یہ بھی مرفوع ہوگا اگر بجائے لفظ اِلَّا کے لفظ غیر ہوتا تو وہ بلاشبہ مرفوع ہوتا تو لفظ غیر کا اعراب اِلَّا کے بعد ملے کلمہ پر جاری ہوا جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے۔

وکل اخ مفارقة اخوه : لہر ایک الا الفرقان
یعنی قسم ہے تیرے باپ کی۔ ہر بھائی سوائے فرقدین کے اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے فرقان دو ستاروں کا نام ہے جو قطب کے قریب ہیں، اس میں شعر میں اِلَّا بمعنی غیر ہے جو کل اخ کی صفت ہے جو اسی وجہ سے مرفوع ہے یعنی فرقان آیا ہے اور اگر استثناء کے لیے ہوتا تو الا الفرقان منصوب ہوتا۔
اسی طرح آیت میں لفظ اِلَّا اگر استثناء کے لیے ہوتا تو لفظ اللہ منصوب ہوتا مگر آیت میں بجائے نصب کے رنج آیا ہے اور آیت میں لفظ اِلَّا کو استثناء کے لیے لینا اور لفظ اللہ کو منصوب پڑھنا دو وجہ سے ناجائز ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آیت میں معنوی فساد لازم آتا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ لَوْ جَاؤُنِي الْقَوْمَ إِلَّا زَيْدًا لَقَتَلْتَهُمْ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قوم میرے پاس ایسی حالت میں آئی کہ زید ان سے مستثنیٰ ہوتا تو میں ساری قوم کو قتل کر دیتا جسکا بطور مفہوم یہ مطلب ہے کہ اگر زید قوم کے ہمراہ ہوتا تو پھر میں قوم کو قتل نہ کرتا اسی طرح اگر آیت ہذا میں لفظ اِلَّا استثناء کیلئے ہوتا اور لفظ اللہ منصوب ہوتا تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا جن سے اللہ مستثنیٰ ہوتا تو وہ دونوں خراب ہو جاتے تو اس سے بطریق مفہوم یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی انکے ساتھ ہوتا تو آسمان و زمین خراب نہ ہوتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ استثناء اس حکم کی قید ہوتا ہے جو مستثنیٰ سے متعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تعدد اللہ کی

صورت میں فساد عالم کا حکم اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ اگر تعالیٰ ان الہ سے مستثنیٰ اور خارج ہو ورنہ نہیں۔ حالانکہ یہ معنی باطل اور غلط ہیں اس لیے کہ تعدد الہ کی صورت میں آسمان و زمین کا فساد ہر حال میں لازم ہے خواہ اگر تعالیٰ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو تعدد الہ کی صورت میں فساد عالم لازم ہے خواہ اگر تعالیٰ ان میں داخل ہو یا ان سے خارج یا مستثنیٰ ہو اور اگر لفظ **إلا** بمعنی غیر یا جائے تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی اور یہ ہو گا کہ اگر اگر ان کے سوا آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں تباہ و برباد ہو جاتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ **الہ** نکرہ ہے اور جمع جب نکرہ ہو تو محققین کے نزدیک اس سے استثناء جائز نہیں اس لیے کہ جمع منکر میں ایسا عموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہو تو مستثنیٰ اس میں داخل ہو جائے، یہ نائدہ علیہ ہم نے خاص مدرسین تفسیر کے لیے لکھ دیا ہے عام ناظرین کو اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت اہل علم عاصیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴ ج ۲ دیکھیں۔

عہ قل اهل التصوف قوله تعالى **إلا الله** فسدنا الاهمنا بمعنى غير صفة للنكرة قبلها
الا انه لما تعذر الاعراب جعل ما استحقته من الرفع على ما بعدها والمعنى لو كان يتولاها
ويديرها آلهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لفسدنا ولا يجوز ان تكون الاستثناء
وانا لو حملناها على الاستثناء لو كان المعنى لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدنا
وهذا يوجب بطريق المفهوم انما لو كان فيهما آلهة معهم الله لا يحصل
الفساد وذلك باطل لانه لو كان فيهما آلهة سوا الله كان الله معهم
اولم يكن معهم فافساد لازم ولما بطل محلها الاستثناء ثبت ما
ذكرنا وهو ان المعنى لو كان في السماء والارض آلهة غير الله لم يبق تلك
من فيها بوجود التمانع من الآلهة فان كل امر صدر عن اثنين
فصاعدا لا يبقى على نظام واحد و انما تعذر الاستثناء لان الاستثناء
قيد للحكم المتعلق بالمستثنى منه فيكون الشرط كون آلهة فيها تعين
ان لا تكون معه تعالى فيكون الفساد لازما لكون الآلهة
فيها دونه تعالى الوجه الثاني لتعذر الاستثناء عدم شمول ما قبلها لما بعدها
فان ما قبلها جمع منكر والجمع اذا كان نكرة لا يستثنى منه عند جماعة من
المحققين اذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى كلامه
ملخصا حاشية شيخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴ ج ۲۔

اور یہی مضمون البحر المحیط لابی حیان ص ۳۵ میں ہے جس میں استثنائے علاوہ بدلیت پر بھی کلام کیا ہے حضرات مدرسین اسکی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے گزشتہ آیت میں توحید کی ایک عقلی اور قطعی دلیل بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں اپنی تسبیح و تنزیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا سے وعدہ لا شریک لہ تو شرک کے شائبہ اور واہمہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو شرک اس کی شان میں کہتے ہیں یعنی نہ اسکا کوئی شریک ہے اور نہ وہ اولاد رکھتا ہے اسکی عظمت و جلال اور کبریائی کی تو یہ شان ہے کہ اس کے کسی کام کے متعلق بطور باز پرس یا بطور احتجاج سوال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا وہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے وہ جو کرے حق ہے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ غلام کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مالک سے باز پرس کر سکے اور بندے سے سب پوچھے جاتے ہیں۔ سب اسکے مخلوق اور مملوک بندے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ کیونکہ سب اسکے مملوک اور بندے ہیں سب پر مالک اور آقا کے حکم کی بجا آوری فرض اور لازم ہے اور جس سے سوال اور باز پرس ہو سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

پس جب کوئی اسکی عظمت میں شریک نہیں تو پھر الوہیت اور معبودیت میں کون اسکا شریک ہو سکتا ہے کیا خدا کی اس بے مثال عظمت و جلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سوائے معبود ٹکھرائے ہیں جو اسی کی مخلوق ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ یہ انکی صریح غلطی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر بالفرض ہوتا تو یہ عالم کبھی کا تباہ اور برباد ہو جاتا اور اسکا نظام و دھرم برہم ہو جاتا۔

آپ ان منکرین توحید سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنی دلیل لاؤ کہ خدا کے سوا اور بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے

علم ولا يجوز النصب على الاستثناء لوجهين احدهما انه فاسد في المعنى و ذالك انك اذا قلت لوجاءني القوم الازيدا لقتلتهم كان معناه ان القتل امتنع لكون زيد مع القوم فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والارض امتنع لوجود الله مع الالهة و في ذالك اثبات الاله مع الله و اذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذالك لان المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدنا و الوجوب الثاني ان الالهة هنا نكرة والجمع اذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لانه لا عموم له بحيث يدخل المستثنى لولا الاستثناء ولا يجوز ان يكون بدلا لان المعنى يصير الى قولك لو كان فيهما الله لفسدنا الاترى انك لو قلت ما جاءني قومك الازيدا على البدل لكان المعنى جاءني زيد وحده وقيل يمتنع البدل لان ما قبله ايجابا كذا في البحر المحیط

توحید کو دلیل عقل سے تو پہلی آیت لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا میں ثابت کر دیا یہی دلیل عقلی تو وہ یہ ہے کہ ہر بات یعنی توحید میرے ساتھ والوں کی ہے اور یہی بات ہے مجھ سے پچھلے والوں کی کہ اس رب العرش کے سوا کوئی رب نہیں یعنی قرآن اور توحیدیت اور انجیل اور دیگر صحف انبیاء سب اس پر شاہد ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کسی کتاب میں اللہ کا شریک ہونا نہیں ملتا۔ ہر کتاب میں توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت موجود ہے پھر تم نے حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بنالیا پھر ان میں اکثر آدمی حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے پس اس لیے وہ حق سے روگرداں اور منہ موڑے ہوئے ہیں اور اے نبیؐ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے آپؐ سے پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہی وحی بھیجتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ مطلب یہ کہ توحید تمام شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور ان نادانوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیرؑ خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سب غلط ہے اللہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے بلکہ جنکے حق میں ان کا یہ گمان ہے وہ سب اللہ کے معزز اور محترم بندے ہیں جنکو اللہ نے عزت و کرامت بخشی مسلسل لیل و نہار ان کی عبادت اور بطحہ و لحظہ انکی تسبیح و تقدیس اسکی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں سوا ذلک اسکی اولاد نہیں۔ اور ایک دلیل انکی عبدیت کی یہ ہے کہ وہ آدابِ عبودیت میں اس درجہ غرق ہیں کہ کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے یعنی بغیر اسکی اجازت کے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالتے اسکے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں پس جب انکی عبدیت اور اطاعت کا یہ حال ہے تو انکو شریک ٹھہرانا بالکل بے سود ہے مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے دل سے یہ امید نکال دیں کہ فرشتے انکی شفاعت کریں گے۔ فرشتے بغیر اذن الہی کے ہرگز شفاعت نہیں کر سکتے، فرشتے کسی قول و فعل میں حکم الہی سے سبقت نہیں کرتے ملائکہ میں یہ طاقت نہیں کہ از خود اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں یا اپنے ارادہ سے کوئی فعل کر سکیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم الہی انکو محیط ہے۔ خدا خوب جانتا ہے جو انکے آگے ہے اور انکے پیچھے ہے یعنی خدا تعالیٰ کو انکے گزشتہ اور آئندہ کے سب اعمال اور احوال معلوم ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ وَمَا تَسْكُنُوا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ لَوْ كُنَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَخَلْفَكُمْ لَعَبَدْنَا وَخَلْفَكُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَسْتَأْذِنَ

اور اسی وجہ سے ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے خدا پسند کرے یعنی جو مومن ہو اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہو اور خدا کی وحدانیت کا مقرر ہو۔ فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان ہی کی شفاعت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ہر وقت خدا کے خوف سے اور اس کے قہر اور جلال سے کانپتے اور تھرتھرتے رہتے ہیں۔ خدا کی عظمت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے اور اگر بالفرض

عَلَيْهِ كَمَا فِي رُوحِ الْمُعَذِّبِ قَالِ فَلَا يَمْلِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَالَهُمْ حَيْثُ أَتَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روح المعانی ص ۲۱)

کوئی ان میں یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں۔ مجھ کو پر جو تو ایسے کو ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرے اسکی سزا جہنم ہے اور فرشتے اور انبیاء ان باتوں سے پاک اور منزہ ہیں جو مشرکین انکی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور ہر لمحہ اس سے لہذاں اور ترساں رہتے ہیں اسکے سامنے بول بھی نہیں سکتے پھر کس بنا پر تم نے انکو خدا کی اولاد ٹھہرایا۔ فرشتے اور انبیاء سب خدا کے بندے ہیں۔ معاذ اللہ اسکی اولاد نہیں۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے ؟ کہ آسمان اور

وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا

زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا۔ اور بنائی

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

ہم نے پانی سے جس چیز میں حی ہے پھر کیا یقین نہیں کرتے ؟ اور

جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا

رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کبھی انکو لیکر بھٹک پڑے اور رکھیں

فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا

اس میں کشادہ راہیں شاید وہ راہ پاویں۔ اور بنایا ہم نے

السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا

آسمان کو پھلت بچاؤ کی۔ اور وہ اس کے نمونے

مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ

دھیان میں نہیں لیتے۔ اور وہی ہے جس نے نلکے لالت اور

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

دن اور سورج اور چاند سب ایک ایک گھر میں

يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

پہرتے ہیں۔

بیانِ لائلِ قدرت برائے اثبات وحدانیت

قال الله تعالى أولئك هم الذين كَفَرُوا إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. اَللّٰهُ فِي فَلَكٍ يَمْشُونَ۔
 دربطہ ہرگز شدہ آیت میں تخلیق عالم اور دلیل توحید کا ذکر تھا اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے اس عالم کو عبث اور باطل اور بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ انواع و اقسام کے صنائع اور بدائع سے مملو پیدا کیا تاکہ نظر کرنے والوں کے لیے تبصرہ اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے تذکرہ ہو جائیں اور جس سے بندوں کے امور معاش اور معاد منظم ہوں اور انکو دیکھ کر انکے خالق اور مقرب کو پہچانیں اور اسکے واحد قہار پرستہ رہیں۔ استدلال کریں اب آئندہ آیات میں کچھ اور دلائل قدرت و حکمت بیان کرتے ہیں جو وجودِ صانع پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ تمام کائنات اسکے دست قدرت میں مقہور اور مجبور اور مستخر ہیں، عرش سے فرش تک سارا کارخانہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہا ہے مشرکین کو چاہیے کہ خدا کی ان نشانیوں میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ انکی تخلیق و تدبیر میں کوئی شریک اور صاحب نہیں۔ پھر عقلاً یہ کیسے روا ہے کہ اسکے ساتھ دوسرے کو پوجا جاوے اور اسکے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیا جائے اس ذیل میں حق تعالیٰ نے چھ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول

کیا ان کافروں نے جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور غیروں کو اسکی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ چشم بصیرت و نظر عبرت سے یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ تحقیق آسمان زمین بتدوین دونوں باہم متصل اور متلاصق تھے یعنی ایک دوسرے سے چپٹے ہوتے اور چپکے ہوئے ایک ہی بند چیز تھے پھر ہم نے انکو کھولا اور ایک کو دوسرے سے جدا کیا جس سے آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہوئی۔ آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پست کیا اور ہوا کے ذریعے دونوں میں فصل کر دیا پھر آسمان کو سات اور زمین کو سات کر دیا۔ دونوں کے منہ بند تھے اللہ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اگائے اور نہریں اور چشمے جاری کیے ابتر میں آسمان اور زمین کے منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی اور نہ زمین سے روئیدگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بندوں کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے

قسم قسم کی غذاؤں اور پھل اگنے لگے اور نہریں اور چشمے جاری ہو گئے کیا کافروں نے خدا تعالیٰ کے اس کرشمہ قدرت میں غور نہیں کیا کہ کرشمہ قدرت میں کئی اسکا شریک اور سہم نہیں پھر اسکی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں۔ آیت کی یہ تفسیر ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؒ اور قتادہؒ سے منقول ہے اور اسی کو امام رازیؒ نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۱۴ ج ۶)

ابو مسلم اصفہانیؒ سے یہ منقول ہے کہ ”رتق“ سے حالت عدم مراد ہے اور فتق سے حالت ایجاد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا مشرکین کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان وزمین ایک وقت میں معدوم تھے جن میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا پھر ہم نے انکو پیدا کر کے ان میں امتیاز قائم کیا جب سب حالت عدم میں تھے اس وقت ان میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے انکو وجود عطا کر دیا تب ایک چیز دوسری چیز سے متمیز ہوئی (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۱۴ جلد ۶ روح المعانی ص ۲۲ جلد ۱۴)

اب اس قول کی بنا پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ کیا ان کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان وزمین پہلے معدوم تھے ہم نے اپنی قدرت سے انکو وجود عطا کیا تو جب مشرکین خدا کو خالق اور موجد مانتے ہیں تو پھر اسکی ساتھ دوسروں کو عبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں۔

مگر محققین اور مہرور علماء تفسیر کے نزدیک صحیح قول وہی ہے جو ہم نے ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؒ اور قتادہؒ سے نقل کیا۔

سوال رہا یہ سوال کہ مشرکین نے آسمان وزمین کی رتق اور فتق کو کب دیکھا جس پر انکو ظلمت کی گئی اور کہا گیا اَوَلَسَرَیَوَالَّذِیْنَ تَلٰمَیٰ کِیَا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اور خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَا اَشْهَدُ تَحْمِلُ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

جواب یہ ہے کہ آیت میں چشم سر سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ چشم بصیرت اور نظر عبرت سے دیکھنا مراد ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ آسمان وزمین کے پہلے بند تھے بعد میں کھولے گئے کیونکہ بہ دلالت عقل یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام اجسام علویہ اور مظہریہ سب حادث ہیں اور ان نے احوال اور کیفیات بھی سب حادث ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً قسم قسم کے نباتات کا اگنا یہ بھی حادث ہے ان چیزوں کا حادث اُنکوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حادث کے لیے کوئی مبداء اور مہبط چاہیے جس پر تمام اسباب و علل کی انتہا ہوتی ہو اور ہر حادث کی منتہا واجب الوجود ہے جو ان محدثات کا محدث اور موجد ہے (دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۱۱۴ جلد ۶ و حاشیہ تروی علی التفسیر البیضاوی ص ۱۱۴ ج ۵)

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا جسم متصل ہونا ظاہر ہے اور وقتاً فوقتاً آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً روئیدگی کا ہونا یہ بھی سب کی نظر دل کے سامنے ہے اور عقل و فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کسی جسم متصل سے کوئی چیز کبھی کبھی نکلتی دکھائی دے تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس جسم متصل

کامنڈ اب تک بند تھا جب منہ کھلا تو مشک میں سے یا لٹی میں سے پانی نکلنے لگا اور صندوق کا منہ بند تھا۔ جب منہ کھلا تو اس میں سے قسم قسم کے کپڑے نکلنے لگے، یہی حال آسمان اور زمین کا سمجھو، کفار نے اگرچہ آسمان و زمین کے رتق اور رفق کو نہیں دیکھا مگر آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا تو دیکھا ہے اسی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا خود بخود نہیں بلکہ درپردہ کوئی دست قدرت کا فرما ہے کہ وہ جب اور جتنا اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت اتنا ہی پانی آسمان سے برستا ہے اور یہی حال روئیدگی کا ہے بلکہ ہر سال موسم سرما و گرما میں جب بارش کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو یہ کافر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسمان کا منہ بند ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور قسم قسم کا سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر سال اس منظر کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر بھی یہ کافر خدا کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔

قسم دوم

اور کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس رتق اور رفق کے بعد میں جہان کی ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہر جاندار چیز بلا واسطہ پانی سے پیدا ہوئی اور زندگی اور حیات کے لیے پانی کی محتاج ہے گویا کہ ہر چیز کا مادہ حیات پانی ہی ہے جیسا کہ دوسری آیات میں ہے۔ **وَاللّٰهُ مَخْلُقُ كُلِّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ** اور **وَمَا أَثْقَلَ لِلّٰهِ مِّنَ السَّمَاءِ مِّنْ مَّآءٍ فَلَحِيَآ بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشَّٰ فِیْهَا مِّنْ كُلِّ دَآبَّةٍ**۔

اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کل شئی خلق من ماء ہر شئی پانی سے پیدا ہوا ہے۔

اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے اگرچہ نور سے پیدا ہوئے اور جن نار سے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے لیکن اصل مادہ حیات سب کا پانی ہے اور **كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ**۔ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا ہوا۔ واللہ اعلم۔

تو کیا یہ لوگ ہماری اس قدرت کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اور قادر مختار کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے اور دونوں ایک چیز تھے، ہم نے آسمان کا منہ کھولا تو اس سے پانی برسا اور زمین کا منہ کھولا تو اس سے نہریں اور چشمے جاری ہوئے اور قسم قسم کے نباتات اُگے اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ ہر جاندار کی اصل پانی ہے اور تمام کرۂ زمین پانی سے گھرا ہوا ہے اور پانی ہی تمام زمین کے اندر بھرا ہوا ہے۔ عرش بھی پانی پر قائم ہے اور زمین بھی پانی پر قائم ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ

چیز کو پانی سے پیدا کیا۔

قسم سوم

اور بنائے ہم نے زمین میں محکم اور مضبوط پہاڑ بھاری بوجھ والے جو زمین پر خوب جمے ہوئے ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لیکر ہلنے نہ لگے یعنی ہم نے اپنی قدرت سے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تاکہ زمین جھمکے اور ٹھہر جائے اور لوگ اس پر قرار پکڑ سکیں۔ پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف چوتھائی زمین کھلی ہوئی ہے اس ربع مسکون کے باشندے آسمان اور چاند سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

قسم چہارم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں یا پہاڑوں میں کشادہ راستے بنادیئے تاکہ لوگ اپنی سوغاتی ضرورت کے لیے منزل مقصود تک راہ پاسکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پاسکیں جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے لَنَسْلُكُوهَا مِنْهَا سُبُلًا رَّحِيبًا۔ یا یہ معنی ہے کہ نظر و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔

قسم پنجم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو اس عالم کے لیے فرش بنایا اور پھر آسمان کو اس زمین پر ایک محفوظ چھت بنایا جو باد و بے ستون ہونے کے گرنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ ہے کما قال تعالیٰ وَ يُنْفِثُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ مَالًا۔ بِاِذْنِهِ۔ و قال تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ يُفْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا۔

خدا کی بنائی ہوئی چھت ٹوٹنے اور چھوٹنے اور گرنے سے محفوظ اور شیاطین کے استراق سے بھی محفوظ ہے وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں۔ کما قال تعالیٰ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ۔ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ۔ اور یہ مشرکین اس آسمانی چھت کی نشانیوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں جیسے شمس و قمر اور کواکب اور نجوم اور انکی حرکات اور ان کے طلوع و غروب میں یہ لوگ نظر نہیں کرتے۔

قسم ششم

اور اسی خُلد نے پیدا کیا رات کو اور دن کو تاکہ رات میں سکون اور راحت پادیں اور دن میں روزی کما دیں اور پیدا کیا آفتاب کو جو دن کی نشانی ہے اور پیدا کیا چاند کو جو رات کی نشانی ہے ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے فلک میں تیرتے اور سیر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا وجود اور اسکی ہمیت اور اسکی حرکت اور سکون سب خدا کی قدرت اور اسکی وحدانیت کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی وحدانیت کی چھ دلیلیں ذکر کی ہیں اور ہر دلیل کے تحت صد ہا دلیلیں ستور ہیں۔ کفار اگر ذرا غور کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت روز روشن کی طرح روشن ہو جائے۔

اس زمانہ کے ملاحہ کا اعتقاد یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں بلکہ یہ غلابے انتہا ہے جس کی دوری ایک شبہ کی کوئی حد نہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو دور بین سے کچھ نظر نہیں آتا۔

یہ دلیل بالکل بھل ہے کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر نہ آنا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نیز اذروئے نفوس شریعت آسمان۔ زمین سے پانچ سو سال کی مسافت پر ہے اور وہ بالکل صاف شفاف جسم ہے موجودہ دور بین میں تو یہ قوت نہیں کہ اتنی دور کی چیز کو دریافت کر سکیں۔ البتہ آسمان کا پانی میں عکس نظر آنا یہ اسکے جسم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی میں عکس جسم ہی کا نظر آ سکتا ہے۔ محض ظلمت اور تاریکی کا کوئی عکس نہیں ہوتا اور تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء آسمانوں کے وجود پر متفق ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ غلابے انتہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا غیر تناسی چیز کا وجود عقلاً ممکن بھی ہے یا نہیں اور سطح زمین سے بے انتہا دوری موجود بھی ہے یا نہیں کیا عقلاً یہ ممکن نہیں کہ جس بُعد اور دوری کو آپ نے اپنے تصور فکر کو بے غیر محدود رکھا ہے وہ محدود و تناسی ہو اور اسکے بعد کوئی جسم صاف شفاف موجود ہو جو آپ کو اب تک نظر نہیں آ سکا۔ جیسا کہ دور بین کی ایجاد سے پہلے بہت سی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے لگی ہیں غرض یہ کہ کسی چیز کا کسی وقت کسی کو نظر نہ آنا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جینا پھر کیا اگر

مِتَّ فَهُمْ الْخِلْدُونَ ﴿۳۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

تو مر گیا تو وہ وہ جاؤں گے۔ ہر جی کو چکھنی ہے

الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ

موت اور ہم تم کو جائزے میں، برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو۔ اور

إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

ہماری طرف پھر آؤ گے ۔

بیان فناء عالم و رجوع ہمنہ سوتے خلاق عالم و جواب ثنات اعداء

بموت مسرور عالم یزدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ .. اِلَى ... وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ •
(دبیط) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کے ذیل میں چھ قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو تمام دنیوی نعمتوں کی اصل اور جڑ ہیں اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار فنا ہے و البقا نہیں یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہیں اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اسکی آرائش و زیبائش پر مفتون نہ ہو جانا۔ حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے فنا اور موت ہر چیز کے لیے لازم ہے مرنے کے بعد تم کو خیر و شر کا بدلہ دیا جائیگا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسکو موت نہ آوے۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے، اپنے انجام کو سوچ لو۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے۔ فَتَرْكِبُ رِبِّهِ دَيْبُ
الْمُنُونِ۔ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔

شان نزول

مطلب یہ تھا کہ کفار حضور پر فوڑ کی باتیں سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم دھام اس شخص کے دم تک ہے جب یہ مرجائیں گے تو یہ دھوم دھام سب جاتی رہے گی گویا کہ آپکی موت پر خوش تھے انکی ثنات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد روئے سخن مسئلہ نبوت کی طرف پھیر دیا گیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی۔ خواہ ولی ہو یا نبی دنیا میں بقا اور دوام کسی کے لیے نہیں۔ پس اگر تو مر جائے تو کیا یہ لوگ آپکے بعد ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر ایکی موت کے منتظر تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دوام اور بقا ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ خضر علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں قیامت سے پہلے وہ بھی مرنے والے ہیں۔

ہر کہ آمد بہاں اہل فنا خواہد بود
آنکہ پائندہ باقی است خدا خواہد بود

اور سب لوگوں کو اس دنیا میں بُرائی اور بھلائی کے ساتھ بطریق امتحان تم کو آزمایا ہے ہیں بھلائی سے مراد امیری اور عزت و راحت اور صحت و عافیت اور ہر قسم کا عیش و آرام ہے اور برائی سے مراد سختی اور بیماری اور افلاس ہے برائی اور بھلائی میں پھنسا کر بندوں کے صبر و شکر کا امتحان لیا جاتا ہے اور انجام تم سب کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس لٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔

وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ

اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے اور کام نہیں تجھ سے مکر

الْأَهْزُؤَ ۖ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ

ٹھٹھے میں پکڑتا۔ کیا یہی شخص ہے؟ کہ نام لیتا ہے تمہارے لٹھا کر کے اور وہ

يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾ خَلِقَ

رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ بنا ہے

الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا

آدمی شتابی کا۔ اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے نمونے سو

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا

مجھ سے جلدی مت کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہو گا

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔؟ کبھی جانیں یہ

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ

منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور

لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ

نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ کوئی نہیں وہ آگ کی

بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَبْطِعُونَ رَاذَهَا وَلَا

ان پر بیخبر پھر انکے پوش کھڑے گی پھر زبکیں گئے کہ اس کو پھیر دیں اور نہ

هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۳۰ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّنْ

انکو فرصت ملے گی۔ اور ٹھٹھے ہو چکے ہیں کئے رسولوں سے

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

تمھارے پہلے پھر الٹ بڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے جس چیز کا

يَسْتَهْزِءُونَ ۝۳۱ قُلْ مَن يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْ

ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو کہہ کون چوکی دیتا ہے تمھاری رات میں اور

النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

دن میں رحمن سے؟ کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے

مُعْرِضُونَ ۝۳۲ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا

ٹال کرتے ہیں۔ یا ان کے کوئی ٹھاکر ہیں، کہ انکو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟

لَا يَسْتَبْطِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا

وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انکو ہماری طرف سے

يُصْعَبُونَ ۝۳۳ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

رناقت۔ کوئی نہیں پرہم نے برتوایا انکو اور انکے باپ دادوں کو یہاں

طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

تک کہ بڑھ پڑا ان پر جینا۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین

نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝۳۴ قُلْ

کو ٹھٹھاتے اسکے کناروں سے؟ اب کیا یہ جیتنے والے ہیں۔ تو کہہ

إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ

میں جو تم کو ڈر سنانا ہوں سو حکم کے موافق، اور سنتے نہیں بہرے پکار کو

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَٰكِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

جب کوئی انکو ڈر سنا دے۔ اور کبھی پہنچے انکو ایک بھاپ تیرے

عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

رب کی آنت کی، تو مقرر کہنے لگیں، اے خرابی ہماری! بیشک ہم تھے گناہ گار۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا

اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن، پھر

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

ظلم نہ ہو گا کسی جی پر ایک ذرہ۔ اور اگر ہو گا برابر رائی کے دانے

خَرَدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿۳۷﴾

کے وہ ہم لے آویں گے اور ہم بس ہیں حساب کرنے کو۔

بیان انجام استہزاء و مسخر بارگاہ رسالت و تہدید بہ عذاب آخرت

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا... إلـی۔۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ۝

در ربط گزشتہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر خواتین کرنے والوں کا جواب تھا اب ان آیات میں ان لوگوں کے انجام بد کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دفعتاً آجائے گی اور اس وقت ان کو اپنے استہزاء اور مسخر کا مزہ معلوم ہو جائیگا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ان عاشقان دنیا اور منکرین آخرت کی حالت یہ ہے کہ یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو ٹٹھا اور مذاق ہی بنا لیتے ہیں، یہ بھی ابتلا الہی ہے کہ رسول کو دیکھ کر جو کہ عین رحمت ہے

تمسخر کرتے ہیں اور بعض جنس سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے اور انکو اٹھاتا اور پہرا اور گونگا بتلاتا ہے اپنے فرضی معبودوں کے ساتھ تو ان نادانوں کا یہ حال ہے اور جو برحق کے ساتھ انکا یہ حال ہے کہ رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ کفار رحمن کے نام سے چڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سولے میلہ دریا مہ کے کسی کور جن نہیں جانتے غرض یہ کہ ان نادانوں کا عجیب حال تھا کہ رسول خدا کو دیکھتے تو انکا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا خدا نے اسی شخص کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ شخص تو ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے ہیں ڈر ہے کہ اس شخص کی باتیں ہماری قوم کو گمراہ نہ کر دیں۔ اپنے بتوں پر ناز کرتے اور رحمن کے نام سے چڑھتے ہیں جن کی حالت یہ ہو وہ قابل تمسخر اور استہزاء ہیں نہ کہ رسول برحق اور انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی عجلت اور جلد بازی اسکی فطرت میں داخل ہے اس لیے وہ ہر بات کو جلد چاہتا ہے اور انجام پر غور نہیں کرتا اس لیے یہ مسخرے عذاب الہی میں بھی جلدی ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں۔ عتق رب میں تم کو اپنے قبر کی نشانیاں دکھلاؤں گا سو تم جلدی نہ کرو۔ مشرکین آنحضرت سے جلدی عذاب مانگتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا بلکہ انکو ہلکتا دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور آنے کے بعد ملتا نہیں اور یہ لوگ جب عذاب الہی کی دھمکی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اس عذاب کے وعدے میں سچے ہو اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ جلد باز کا فراس ہو لٹاک وقت کو جان لیں کہ جب وہ نہ اپنے چہروں سے عذاب کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دفع کر سکیں گے اور نہ انکو اس وقت کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سورہ کافر اگر ایسے عذاب کو جان لیں تو اسکے مانگنے میں جلدی نہ کریں اور نہ یہ کہیں۔ ھٰتٰی ھٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا قہر اور عذاب ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے انکی فرمائش کے مطابق اطلاع کر کے نازل نہ ہوگا۔ بلکہ اس عذاب اور مصیبت کی ساعت اور وہ قیامت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں کب آئے گی۔ اچانک ان پر آپہنچے گی۔ اور پھر انکو مبہوت اور حیران بنا دے گی۔ اور انکے ہوش کو دے گی پھر اس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہلکتا دیتے جائیں۔ کیونکہ وقت ہلکتا کا بھی گزر چکا ہے اور اسے نبی آپ ان کے استہزاء اور مسخ سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا پس بالآخر ان لوگوں کو جو رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اس عذاب نے آگیا جس کے ساتھ وہ ٹٹھا کر رہے تھے۔ ان کافروں کا یہی حال ہوتا ہے پس اسے نبی آپ تسلی دیکھئے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اچانک آیا پہلے سے انکو وقت نہیں بتلایا گیا۔

ان آیات میں کفار کی عجلت اور جہالت کو بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ناواقف ہیں۔ اب آئندہ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور کمال رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین دن رات اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی آپ ان کافروں سے جو رحمن کے

اور اسکی رحمت کے منکر ہیں اور آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں خدا کی عقوبت اور مصیبت اور طرح طرح کی بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے سوائے رحمت کے کوئی نہیں اس کی رحمت کی بنا پر تم اس کے ناگہانی عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اس رحمت و رحیم کی رحمت کے قائل ہو جلتے مگر اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ اب بھی بدستور اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ شکر گزار بنتے۔ شکر تو کیا کرتے لٹے اسکی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے ان سے دریافت کرتے ہیں کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور معبود ہیں جو انکو ہمارے عذاب سے بچالیں گے وہ بیچارے تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دوسرے کی کیسے کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی انکا ساتھ دے سکتا ہے یعنی انکا کوئی ساتھی نہیں جو مصیبت کے وقت میں انکا ساتھ دے اور اب تک جو لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اسکی وجہ یہ نہیں کہ ان کے معبود ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ ہم نے انکو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا سے خوب بہرہ مند کیا اور انکو نعمت اور مہلت دی یہاں تک کہ انکی عمریں دراز ہو گئیں سو وہ مغرور ہو گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم ہمیشہ اسی عیش و عشرت میں رہیں گے اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی عیش و عشرت کو دوام اور بقا نہیں ہے۔

مغرور مشوک دہم دم دست اجل ۛ برہم زندہ ایں بنا کز افزائشہ اند
اللہ کی حلیمی اور مہلت سے یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عذاب کا انکار کر بیٹھے۔ کیا انکا گمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے اور خیر بے ہمار کی طرح چھٹے پھریں گے اور خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوگی پس کیا مغرورین دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کفر کو یعنی دار الحرب کو ہر چار طرف سے گھساتے اور کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پس کیا یہ لوگ اس توقع اور گمان میں ہیں کہ یہ اسلام پر غالب آجائیں گے یعنی دن بدن کافروں کا زور گھٹتا جا رہا ہے اور انکے ملک اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے عبرت اور تنبیہ نہیں ہوتی کہ اپنے کفر سے رجوع کریں اور سمجھیں کہ یہ سب فی اعدا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے سرو سامان بندوں کی یعنی اہل ایمان کی غیب سے مدد کر رہا ہے پس جب کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ تائید غیبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو انکو چاہیئے کہ اپنے دل سے اپنے غلبہ کا خیال نکال دیں۔

یاد یہ معنی ہیں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جاتا ہے اور مسلمان بڑھتے جاتے ہیں اور کفر گھٹتا جا رہا ہے کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی انکا گمان ہے کہ وہ غالب آجائیں گے۔

پہلی تفسیر پر یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ اور فتوحات وہ چہاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور چہاد مدینہ منورہ میں شروع ہوا اس لیے کہ زمین کا کفار کے قبضہ سے نکل کر تقوٰیٰ اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا یہ بات مکہ مکرمہ میں نہ تھی اس لیے بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں سے یہ آیت مکی ہونے سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اتفاق میں ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ

سورت کی ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور زمین سے کفر کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات ہجرت اور جہاد سے پہلے ہی ظہور میں آچکی تھی ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اطراف اور نواحی میں اسلام پھیل چکا تھا۔ آپؐ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال و دولت کے غرقہ میں نہ رہو۔ جزیہ نیست کہ میں اللہ کے حکم کے موافق تمکو عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ میرا کام تو ڈرانے کا ہے تم اپنے انجام کو سوچ لو لیکن یہ بہرے ڈرانے والے کی پکار کو سنتے نہیں جب کہی بھی یہ بہرے عذاب الہی سے ڈرائے جاتے ہیں یعنی یہ کافر حق کی طرف سے ایسے بہرے ہو گئے کہ کتنا ہی انکو ڈرایا جائے سنتے ہی نہیں بڑے بہادر اور دلیر بنے ہوئے ہیں اور انکی بہادری کا یہ حال ہے کہ اگر انکو تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک ادنیٰ سی بھاپ بھی پہنچ جائے اور عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے تو ضرور بالضرور یہی کہیں گے کہ ہائے ہماری کبھتی بلاشبہ ہم ظالم تھے۔ یعنی پہلے تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے اور عذاب کی جلوی پھاڑ سے تھے مگر جب عذاب کا خدا سا جھونکا بھی لگے گا تو ساری بہادری ختم ہو جائے گی اور اپنے تصور کا اعتراف کریں گے اور یہ اگرچہ ظالم ہیں مگر ہماری طرف سے ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے جسکی نیکیاں بدیوں پر غالب ہونگی وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی بدیاں نیکیوں پر غالب ہوگی اسے ذیبن و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔ سو کسی جان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائیگا اور اگر کسی کا کوئی عمل نیکی یا بدی رائے کے دانے کے برابر بھی ہو گا۔ اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمان وزمین میں ہو تو ہم اسکو وہاں لاکر سب کے سامنے حاضر کر دیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو ہمیں کسی ترازو کی حاجت نہیں ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سوا کیا تو یہ فرمایا۔

حَاسِبُونَا فَعَدَّ قَقُونَا ۝ شَعَرَمَنْثُوا فَاَعْتَقُونَا
مَكْدَانِسَمَةً لِلْمُلُوكِ ۝ بِالْمَائِلَاتِ يَرْفَعُونَا

یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا پس ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھر احسان کر کے آزاد کر دیا۔ اسی طرح بادشاہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے غلاموں پر نرمی کیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو چوکی اور

ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

روشنی اور نصیحت ڈر والوں کو۔ جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۹﴾

اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی، جو ہم نے اتاری۔ سو کیا تم اس کو

مُنْكَرُونَ ﴿۵۰﴾

نہیں مانتے ؟

تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین

برائے اثبات توحید رسالت قیامت

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توحید اور رسالت کے متعلق اور پھر منکرین نبوت و آخرت کے دنیاوی اور اخروی عذاب کے متعلق معامین بیان فرمائے اب انہی معامین کی تائید کے لیے چند انبیاء سابقین کے احوال کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دس قصے بیان فرمائے۔

(۱) قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ... اِلٰی... اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے قبل موسیٰ اور ہارون کو ایسی چیز عطار کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والی تھی، مراد اس سے توریت ہے جو حق اور باطل اور حلال و حرام کے فرق کو واضح کرنے والی تھی اور انکو روشنی عطار کی۔ یعنی انکو ایک روشن کتاب عطاء کی جس سے تاریکیوں میں راستہ نظر آئے اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کی چیز عطار کی۔ یہ تینوں صفیں توریت کی ہیں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی۔ اور مشعل ہدایت تھی جس سے دل میں نور پیدا ہوتا تھا اور وعظ و نصیحت تھی، ایسے پرہیزگاروں کے لیے جن کا وصف یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر وہ قیامت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور توریت کے بعد یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم برکت والی نصیحت ہے

جس کو ہم نے مقام عظمت و جلال سے اتارا ہے اور جو انوار و برکات میں تمام کتب معلوہ سے بڑھ کر ہے۔ سو کیا اے اہل مکہ تم اس مشعل ہدایت سر پا نور و برکت کی نورانیت اور برکت کے منکر ہو۔ اور اسکی نورانیت اور خیر و برکت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کو نہیں بنالیا۔ اس مبارک کتاب کی خیر و برکت اور نورانیت اسکے دل میں پہنچتی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو اور قیامت سے لرزتا ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اسکی نیک راہ اور ہم رکھتے ہیں اسکی

عَلَمِينَ ۵۱ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

خبر۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کیا

الْتَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ۵۲

مورتیں ہیں جن پر تم لے بیٹھے ہو۔؟

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۵۳

بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہیں کو پر جتے

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

بولا مقرر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے صریح

ضَلِيلٍ مُبِينٍ ۵۴ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ

غلطی میں۔ بولے تو ہم پاس لایا ہے سچی بات یا تو

مِنَ اللَّعِينِينَ ۵۵ قَالَ بَلْ سَاءَ بِكُمْ رَأْيُ السَّمَوَاتِ

کھلاڑیاں کرتا ہے۔ بولا نہیں پر رب تمہارا وہی ہے رب آسمان

وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ

اور زمین کا جس نے انکو بنایا، اور میں اسی بات کا

مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝۵۱ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

تاکل ہوں۔ اور قسم اللہ کی! میں علاج کرونگا تمہارے بتوں کا

بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا مُدْبِرِينَ ۝۵۲ فَجَعَلَهُمْ جُذًا

جب تم جا چکے پیٹھ پھیر کر۔ پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے

إِلَّا كَبِيرًا ۖ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝۵۳ قَالُوا

مگر ایک بڑا انکا کہ شاید اس پاس پھر آویں۔ کہنے لگے

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝۵۴

کس نے کیا یہ کام ہمارے ٹھاکروں سے؟ وہ کون ہے انصاف سے

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝۵۵

وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان انکو کچھ کہتا، اسکو پکارتے ہیں ابراہیم۔

قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

وہ بولے اسکو لے آؤ لوگوں کے سامنے، شاید وہ

يَشْهَدُونَ ۝۵۶ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا

دیکھیں۔ بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے ٹھاکروں پر

يَا إِبْرَاهِيمُ ۝۵۷ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضُكَ ۖ كَبِيرُهُمْ هَذَا

اے ابراہیم۔ بولا نہیں، پر یہ کیا ان کے اس بڑے نے سو ان

فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝۵۸ فَرَجَعُوا إِلَىٰ

سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنی جی میں

أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝۵۹ ثُمَّ

پھر بولے، لوگو! تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر

نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ

اوندے ہو رہے سر ڈال کر تو تو جانتا ہے جیسا یہ

يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا

بولتے ہیں۔ بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے دوسرے ایسے کو

لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفَلَا تَكْمُلُونَ

کہ تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بُرا؟ بیزار ہوں میں تم سے اور

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا

جو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا تم کو بوجھ نہیں۔؟ بولے

حِرْقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾

اسکو جلاؤ اور مدد کرو اپنے ٹھاکروں کی اگر کچھ کرتے ہو۔

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَ

ہم نے کہا اے آگ! تھنڈک ہو جا اور آرام، ابراہیم پر۔ اور

أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ

چاہنے لگے اسکا بُرا پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں۔ اور بچا نکالا ہم

وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

نے اسکو اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿٧٢﴾ وَكُلًّا

اور بخشا ہم نے اسکو اسحق، اور یعقوب دیا انعام میں اور سب

جَعَلْنَا صِدَاقًا ﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ

کو نیک بخت کیا۔ اور ان کو کیا ہم نے پیشوا راہ بتاتے

بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

ہمارے حکم سے اور کہہ بھیجا انکو کرنا نیکیوں کا اور کھڑی رکھنی

الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴﴾

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے۔

(۲) قصہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا... اِلٰی وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴﴾
 یہ دو ملر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اہل عرب اور اہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور اقدار عمر سے
 توحید کے دلدادہ اور شرک اور بت پرستی کے دشمن تھے اور حضرت ابراہیمؑ اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں چنانچہ
 فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیمؑ کو سنی اور ماریا سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاص ہدایت
 اور خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ جو انکی شان کے لائق تھے اور ہم انکی ہدایت اور صلاحیت سے واقف اور باخبر تھے
 ہم ہی نے انکو مکام اخلاق اور محاسن اعمال کا منبع اور مخزن بنایا تھا یا یہ معنی ہیں کہ ہم نے ابراہیمؑ کو نبی ہونے سے پہلے
 ہی حق کی معرفت عطا کر دی تھی یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے انکو خاص اور کامل رشد عطا کر دی تھی ہم انکی
 صلاحیت اور اہلیت سے باخبر تھے کیونکہ ان کے وجود کی طرح انکی صلاحیت بھی ہماری عطا کردہ تھی اور اسکا ظہور
 اس وقت ہوا۔ جبکہ ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ سورتیں کیا ہیں جنکے تم مختلف اور مجاور بنے
 ہوئے ہو اور جنکی عبادت پر تم مجھے بیٹھے ہو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اپنی کی پر جا کرنے والا پایا لہذا ہم انکی
 تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں پڑے رہے
 انکا یہ عمل کسی حجت اور برہان کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض انکے نفس کی خواہش تھی اور ایسی کھلی گمراہی تھی جو کسی عامل پر
 غنی نہیں رہ سکتی وہ تعجب سے بولے کیا تو حقیقت میں کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا تو دل لگی کرنے والوں میں
 ہے ہمارے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ ابراہیمؑ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم کھیل اور دل لگی کر رہے ہو۔ حق اور حقیقت
 یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس بات پر تمام ملائکہ اور تمام مخلوق الہی
 شاہد اور گواہ ہے اور میں بھی سچلے شاہدوں کے ایک شاہد ہوں اور میں اس امر واضح پر دلیل اور برہان
 بھی قائم کر سکتا ہوں اور میں اسکو خوب جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں اور آہستہ سے کہا کہ خدا کی
 قسم میں تمہارے ان بتوں کی خوب گت بناؤں گا۔ جب تم پشت پھر کر ان بتوں کے پاس سے کہیں چلے
 جاؤ گے یعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کر دوں گا یعنی تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا

جس سے انکا عاجز اور درمازہ ہونا تمہارے مشاہدہ میں آجائے گا پس جب وہ لوگ اپنی عید میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام مرض کا عذر کر کے پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں بیمار ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اگر ہمتا شائے عید طلبند : خلیل وار بدیشاں بگو کہ بیمارم

جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں داخل ہوتے تو دیکھا ایک بڑا بت رکھا ہوا ہے اور اسکے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور استہزاء ان سے خطاب کیا اَلَا تَاْكُلُوْنَ تَم کھاتے کیوں نہیں۔ بعد ازاں کہا مَا لَكُمْ لَا تَنْتَفِعُوْنَ تَم کو کیا ہوا کہ بولتے نہیں بعد ازاں ایک تبر سے انکو تڑنا شروع کر دیا کَمَا قَالَ تَعَالٰی فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْسَرًا بِمَا يُصْنَعُوْنَ اور سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا سب کو توڑ ڈالا اور کھھاڑا اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پس کر دیا ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے مگر انکے بڑے بت کو نہ توڑا اور کھھاڑا اسکی گردن میں لٹکا دیا۔ شاید وہ مشرکین اپنے بڑے بت کی طرف رجوع کریں جیسا کہ انکا طریقہ ہے کہ وہ مشکلات میں بتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اگر اس سے بچیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض انکو الزام دینا تھا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز اور لاچار ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور اس بڑے بت نے بھی چھوٹے بتوں کی کوئی مدد نہ کی اور عجب نہیں کہ بڑے بت کی گردن میں کھھاڑا لٹکانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اس منظر کو دیکھ کر لوگ خیال کریں کہ اس بڑے بت کو غیرت آئی کہ میرے ساتھ ان چھوٹے بتوں کی کیوں پرستش کی جاتی ہے اس لیے غیرت کی بنا پر اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔ میں الیہ کی ضمیر کہیں لکھتا ہوں (یعنی بڑے بت) کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید عید سے واپسی کے بعد اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح کہ وہ حل مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر اس سے یہ کہیں کہ ان بتوں کو کیا ہوا کہ سب کے سب ٹوٹے چھوٹے پڑے ہیں اور تجھے کیا ہوا کہ تو صحیح سالم ویسا ہی ہے اور یہ کیسا قیسم ہے جو تیری گردن میں لٹکا ہوا ہے یہ دیکھ کر جان لیں گے کہ یہ بت کسی بھلائی اور برائی کے مالک نہیں یہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ وہ بتوں کی عبادت میں مشہور تھے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور لاچاری اور انکی ذلت و خواری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کریں۔ غرض یہ کہ اس بحث و مناظرہ میں دو طریقے اختیار کیے ایک قولی اور ایک فعلی۔ اول زبان سے انکے بتوں کی بے بسی ثابت کی۔ جب وہ اس سے قائل نہ ہوئے تو زبانِ حجت سے گزر کر فعل سے بتوں کی بے بسی ثابت کی کہ وہ اپنی حفاظت اور مدافعت سے بھی عاجز ہیں اس طرح قول اور فعل دونوں طریق سے ان

پر جنت قائم کر دی۔

پس جب وہ لوگ اپنی عید سے واپس آئے اور بُت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا بولے کس نے ایسا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ وہ شخص جس نے ایسا کیا بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ انکا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اسکا نام ابراہیم بتلایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے یہ کام اس کے سوا کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب مشرکین سے گفتگو کی تھی تو اس وقت انکی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا۔ **قَالَ لَوْلَا كَيْدُكُمْ أَفْتَنَّاكُمْ** اتم یعنی میں تمہارے ساتھ ایک چال چلوں گا تو جس شخص نے یہ لفظ حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے سنا تھا اس نے یہ کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ جب یہ خبر فرود اور اس کے ارکان دولت کو پہنچی تو بولے کہ پھر تو اسکو لے آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ بتوں کو توڑنے والا یہی شخص ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسکو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو دیکھیں حضرت ابراہیمؑ بھی یہی چاہتے تھے کہ مجمع میں اس پر گفتگو ہو تاکہ ان لوگوں کی جہالت اور بے عقلی ظاہر ہو کہ جو ان جوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیمؑ حاضر کیے گئے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیمؑ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ابراہیمؑ علیہ السلام نے جواب میں کہا بلکہ اس کام کو ان کے الٰہ نے کیا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور ہمیشہ (کھڑا) اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے ہے جو توڑنے کا آلہ ہے۔ شاید اس کو اس بات پر غفہ اور غیرت آئی ہو کہ تم اس بڑے کے ساتھ اور اس کے سامنے ان چھوٹوں کو کیوں پوجتے ہو اس لیے اس نے انکو توڑ دیا۔ کیا جب اس بڑے بت کا معبود ہونا ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ کام بھی اس نے ہی کیا ہو اور اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے سو تم ان چھوٹے بتوں ہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں یہ خود ہی بتا دیں گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تمہارے اعتقاد میں جب یہ بُت تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں تو لا محالہ تمہارے سوال کا جواب بھی دے سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہؑ کی مراد یہ تھی کہ جو اس درجہ عاجز ہے کہ بولنے پر بھی قادر نہیں تو اس کو معبود بنانا حماقت ہے۔ کیونکہ جو بولنے سے بھی عاجز ہے اور جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے علم سے بھی قاصر ہے تو وہ معبود کیونکر ہو سکتا ہے۔ بتوں کو توڑنے والے بلاشبہ حضرت ابراہیمؑ تھے لیکن **بَلْ قَعَلَكُمُ كِبٰرُ وُجُوٰہِكُمْ** کہہ کر توڑنے کا حوالہ بڑے بُت پر جو کیا تو وہ بطور جد (حقیقت) نہ تھا بلکہ بطور استہزا و تمسخر تھا۔ جس سے مقصود انکی تمسخر و تہلیل تھی کیونکہ صورت حال ایسی تھی کہ یہ فعل بتوں کا توڑنا حضرت خلیل اللہؑ اور بُت کے درمیان دائر تھا جس میں سے ایک بلاشبہ عاجز تھا یعنی بُت اور ایک بلاشبہ قادر تھا یعنی حضرت ابراہیمؑ اور عقلاء کے نزدیک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو فعل عاجز اور قادر کے درمیان دائر ہو یعنی ایک تو اس فعل پر قادر ہو اور دوسرا اس فعل سے عاجز ہو قادر کو چھوڑ کر عاجز کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے تو یہ عاجز کے ساتھ تمسخر اور استہزا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو یقین تھا کہ احتمال کے درجہ میں بھی کاذبوں کو یہ خیال نہیں آئیگا کہ اس بڑے بُت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ کر کھڑا اپنی گردن پر لٹکا لیا ہے۔ محض استہزا کے طور

ان سے یہ کہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کسی اعجاز رقم یعنی خوشنما تحریر کی کتابت کی نسبت کسی جاہل ادا ان پڑھ کی طرف کر دی جائے اور اس ان پڑھ سے کہا جلتے کہ یہ اعجاز رقم کتابت آپ ہی نے فرمائی ہے تو بلاشبہ یہ اس جاہل کے ساتھ استہزاء ہو گا اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہ ہو گا کہ فی الحقیقت اس کنوۃ تراش نے یہ خوشنما تحریر لکھی ہے بلکہ یہ ایک قسم کا طنز ہو گا اگر کسی جاہل کو یہ کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے تو کسی عاقل کے نزدیک یہ جھوٹا شمار نہ ہو گا غرض یہ کہ اس قول بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ مُّسْمَرٌ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود کسی واقعہ کی خبر دینا — نہ تھا کہ اس کو کذب کہا جاسکے بلکہ بطور کنایہ انکی تمجید و تہلیل مقصود تھی، دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۲۹ ج ۲ و حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی ص ۱۶۱ اور حضرات اہل علم اس مقام حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۵۵ جلد ۴ ضرور دیکھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بت نہیں توڑے یا میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ بت توڑے حضرت ابراہیم نے بتوں کے توڑنے اور پھوڑنے کے متعلق صراحتاً نہ اقرار کیا اور نہ انکار بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر ہو گیا کہ توڑنے والا کون ہے جیسے ایک کوٹھری میں فقط ایک شخص بیٹھا ہے اس نے زید کو پکارا زید نے متوجہ ہو کر وہاں آکر پوچھا کہ اس کوٹھری میں سے مجھے کس نے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ دیوانے تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے پکارا، اس لیے کہ اس کوٹھری میں میرے سوا کوئی پکارنے والا نہیں اور دیوار پکار نہیں سکتی تو مطلب یہ ہو گا کہ میں نے پکارا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام بطور اخبار نہ تھا بلکہ بطریق تعریض و توریہ اس کے الزام اور تمجید و تہلیل کے لیے تھا اور اس کے بعد کا جملہ فَتَعَلَّقُوا مِنْهُ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ اَی تمجید کی تسیم و تکمیل کے لیے تھا کہ یہ بت اگر بول سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بولنا تو محال ہے تو معلوم ہوا کہ انکا یہ کام کرنا بھی محال ہے اور تم ہی نادان ہو کہ ایسی ذات کو معبود بنائے ہوئے ہو کہ جو بولنے پر بھی قادر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا یعنی توڑنے کو بڑے بت کی طرف نسبت کرنا بطور تعلیق بالمحال تھا جس سے مقصود انکی بیکیت اور توریخ اور تنبیہ تھی معاذ اللہ یہ کسی واقعہ کی خبر نہ تھی جو کذب (جھوٹ) میں داخل ہو سکے اور بعض احادیث میں جو اس پر کذب کا اطلاق آتا ہے تو وہ محض ظاہری صورت کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے اور مقصود محض الزام اور اتمام حجت ہے۔ (دیکھو تفسیر بیضاوی و حاشیہ شیخ زادہ ص ۳۵۵ جلد ۲)

علامہ نسفیؒ اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب فرماتے ہیں فان من لا یدفع عن نفسه الفاس — حکیف یدفع عن عابد ید البأس۔ (تحقیق جو ذات اپنے سر سے کھلاڑے کو دفع نہ کر سکے وہ اپنے پرستاروں کی بلا اور معیبت کو کیسے دفع کر سکتی ہے) غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب لا جواب ہے کہ سب خاموش رہ گئے۔ تب انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کیا اور جہالت اور حماقت پر متنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں بولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک عاجز کو اپنا معبود بنایا ابتداء میں مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ظالم بتلایا تھا جب ذرا ہوش آیا تو خود اپنے کو ظالم بتلایا

اور جیل و قہر حق انکی زبان پر جاری ہو گیا اور سمجھ گئے کہ بتوں کی عبادت کرنا ظلم ہے اور ان کا توڑ نا ظلم نہیں پھر وہ
 نجالت اور ندامت سے سرنگوں ہو گئے یعنی حشر مندی سے سر جھکا لیے اور حیرت میں پڑ گئے اور بولے اے ابراہیم تو تو
 جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں پھر ہم ان سے کس طرح پوچھیں اور تو ہم سے کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ اس طرح
 سے خود اپنی حیرت کا اقرار کر دیا۔ پس جب حضرت ابراہیم کی اس محبت اور اس جواب سے لا جواب ہو گئے تو حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر اس اقرار اور اعتراف کے بعد بھی تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو کہ
 اگر تم اسکی عبادت کرو تو وہ تمکو نفع نہ پہنچا سکے اور اگر تم اسکی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے
 ایسی بیکار چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو۔ نف ہے تم پر اور اس چیز پر جسکو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی تم اور
 تمہارے معبود سب ذلیل اور حقیر ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے جو اتنا بھی سمجھ سکو کہ ایسی عاجز اور لاچار چیز کو معبود
 بنانا صریح حماقت اور جہالت ہے جو چیز توڑی اور پھوڑی جاسکتی ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم
 نے انکی جہالت اور حماقت سے گہرا کر انکو نف کہا کہ میں ایسے بے وقوفوں سے بری اور بیزار ہوں کہ جو ابود
 حق واضح ہو جانے کے اور عذر قطع ہو جانے کے بھی اپنی جہالت پر جمے ہوئے ہیں۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دلیلیہ کا جب کوئی جواب نہ بن آیا تو بمقتضائے اس
 قول کے۔

پو محبت نماز جہا جوتے را پھر خاش برہم کشد لئے را

تو پر خاش اندیکار و آزار پر اتر آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ اسکو آگ میں جلا دو جو سب سے
 زیادہ ہولناک عذاب اور سزا ہے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو یعنی اپنے معبودوں کی مدد کی
 صرف یہ صورت ہے کہ اسے آگ میں جلا دو بغیر اسکے ناممکن ہے جب تک یہ زندہ رہے گا برابر تمہارے
 معبودوں کو برا کہتا رہے گا۔ اور انکی بے حرمتی کرتا رہے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو آتش دوزخ
 سے ڈالتے تھے اس لیے غرور دینے یہ رائے دی کہ اس شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ جب مردود اور
 اسکی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پر اتفاق کر لیا اور ایک ہولناک آگ کا سامان کر کے ابراہیم کو اس
 آگ میں ڈال دیا اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اسے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا کہ ابراہیم علیہ
 السلام کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہو گیا اور ان کا مقصود تو حاصل نہ ہوا بلکہ اسکے برعکس حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی مزید حقانیت ظاہر ہو گئی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ بردا کے ساتھ
 سلام کا لفظ نہ فرماتے تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اسکی برودت سے مر جاتے
 یا ٹھٹھہر جاتے اور اگر علی ابراہیم علیہ السلام کا لفظ نہ فرماتے تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو جاتیں، مطلب
 یہ ہوا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا مگر تیری برودت ایسی معتدل اور خوشگوار ہو کہ
 ابراہیم کی راحت کا سبب بنے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہو گیا اور کعب اجازت سے منقول ہے کہ آگ
 نے ابراہیم علیہ السلام کے صرف بند جلانے اور اسکے سوا کوئی ایذا نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے

آگ کی روشنی باقی رکھی اور اسکی حرارت کو تبدیل نہ کر دیا جیسے دوزخ کے ہتھم اور منتظم فرشتہ کو دوزخ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ اور شتر مرغ گرم لوس ہے کا ٹکڑا انگل جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سمندل ایک جانور ہے جو آگ میں رہتا ہے اور آگ ہی اسکی زندگی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے خلیل کے لیے برد و سلام بنا دیا (دیکھو تفسیر غرائب القرآن ص ۲۵ جلد ۱ برعاشیہ ابن جریر اور دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۲۱ ج ۶)

اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فریب اور سحر کرنا چاہا اور انکو جلانا چاہا پس ہم نے انہی کو ہر زیاں کار سے زیادہ ترزیاں کار کر دیا کہ انکی ساری سعی بیکار گئی اور سب خسارہ اٹھانے والوں سے بڑھ کر انکو خسارہ اٹھانے والا کر دیا اس طرح آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام ہو جانا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوا جو ان کے لیے موجب صد عزت و کرامت اور سبب صدر رفعت ہوا اور کافروں کے لیے موجب صد ذلت و اہانت ہوا۔ اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب عادی کے اپنی قدرت و اختیار سے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کی تائید و تقویت کے لیے کوئی ایسا امر ظاہر فرماتے کہ سارا عالم اسکے مثل لانے سے ادا اسکے مقابلہ سے عاجز ہو۔ من جانب اللہ یہ تو حضرت ابراہیم کی عزت و کرامت کا سامان ہوا کہ آگ انکے حق میں گلزار بن گئی اور فرد کی ذلت اور اہانت کا یہ سامان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی قوم پر ایک نہایت حقیر مافوق مجرد کو مسلط کیا کہ فرد کے دماغ میں ایک پتھر گھس گیا جو کسی تدبیر سے نہ نکل سکا یہاں تک کہ فرد اسی میں ہلاک ہو گیا اور پتھروں نے کافروں کے گوشت کھائے اور انکے خون جو س لیے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳ ج ۱۱)

ذکر ہجرت یثرب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام

اور بعد ازاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادر زاوہ لوط علیہ السلام کو کافروں سے سمیت دی اور ان سے بھاگ کر اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے مراد اس ارض مبارکہ سے زمین شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے جہاں نمود رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور انکے ساتھ اور چند آدمیوں نے

۱۰ قال الامام القرطبی قولہ تعالیٰ وَارَادُوا یثربَ کَیْنَا اِیْ اِلَادَ نَمْرُودَ وَ اَصْحَابَہِ
الْبَیْکَرِ وَ اَبَہِ جَعَلْنَا مَہْمَ الْاَخْسَرِیْنَ فَاَعْمَالُہُمْ وَ رَحَدْنَا مَکْرَہُمْ
عَلِیْہِمْ بِتَسْلِیْطِ اَضْعَفَ خَلْقِنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلَّطَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ اَضْعَفَ خَلْقِہِ الْبَعْضُ
فَمَارِجَ نَمْرُودَ حَتّٰی رَاٰی عِظَامَ اَصْحَابِہِ وَ خِیْلَہُ تَلُوحٌ اَکَلَتْ لَحْوَہُمْ وَ شَرِبَتْ
دِمَاغَہُمْ وَ وَقَّتْ وَاحِدَۃً فِی مَخْرَجِہِ فَلَمَّ تَزَلَّ تَاخُلَ اِلَیْہِ اَنْ وَصَلَتْ دِمَاغَہُ وَ کَانَ اَکْرَمَ
النَّاسِ عَلَیْہِ الَّذِی یَضْرِبُ رَاسَہُ بِمَوْزِیَہِ مِنْ حَدِیْدٍ فَاَقَامَ بِہَذَا مِائَتًا وَ اَرْبَعًا (تفسیر قرطبی ص ۳۲ ج ۱۱)

بھی ہجرت کی جو ان پر ایمان لے آئے تھے جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو ساری قوم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ **فَإِئْتَنَّاكَ لُوطًا** اور آپ کی بی بی سارہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ اول جا کر قرآن میں ٹھہرے پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے مصر چلے گئے پھر وہاں سے شام آئے اور فلسطین کے علاقہ میں اقامت اختیار کی۔ اور لوط علیہ السلام نے مؤلفہ میں رہنا اختیار کیا۔ **فَإِئْتَنَّاكَ لُوطًا** نے انکو اس علاقہ کا نبی بنا دیا۔ غرض یہ کہ ان حضرات نے بحکم الہی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکی درخواست کے مطابق بیٹا اسحاق دیا اور یعقوب پوتا بطور نفل اور زیادہ دیا یعنی پوتا بغیر درخواست کے بے مانگے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی۔ اول اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا پے میں اسحاق بیٹا عطا کیا اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پوتے کو بھی دیکھا اور پوتے کو نائل فرمایا اس لیے کہ نائلہ کے معنی زیادہ کے ہیں۔ پوتا چونکہ بیٹے پر زیادہ ہے اس لیے اسکو نائلہ کہا یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال صرف فرزند کا کیا تھا۔ سو اللہ نے انکی دعا قبول کی اور ان کو اسحاق فرزند عطا کیا اور یعقوب بغیر سوال کے زیادہ ملے۔ اس لیے انکو نائلہ سے تعبیر کیا اور ان سب کو یعنی باپ اور بیٹے پوتے سب کو نیک بخت بنایا اور ہم نے انکو مخلوق کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راہ بتائیں اور ہم نے انکی طرف نیک کاموں کے کرنے کی ہموار اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی خصوصاً دی بھی۔ نیک کاموں میں نماز اور زکوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ عبادت بدنیہ میں نماز سب سے افضل ہے اور عبادت مالیہ میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے اور یہ سب خالص ہماری عبادت کرنے والے اور ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح سے احسان فرمائے۔ اول تو یہ کہ بچپن ہی سے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوم یہ کہ ظالم و جابر کے مقابلہ میں انکو غلبہ عطا کیا۔ سوم یہ کہ انکو بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرائی۔ چہارم یہ کہ انکو اولاد صالح عطا کی۔ پنجم یہ کہ اولاد کو بھی مقتدار اور پیشوا سے عالم بنایا۔ **وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ**

لطائف معارف

- ۱۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ** دُشْدَہ مِنْ قَبْلِہِ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکارِ رشد پہلے ہی سے دیدیا تھا، یعنی صغیر سنی میں انکو حق کی معرفت اور الہامد جت عطا کر دی تھی یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام اگر جبروت سے پہلے ہی نہیں ہوتے مگر صاحب الہام و معرفت ضرور ہوتے ہیں۔
- ۲۔ مشرکین نے جب اپنی عید سے واپس آکر دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کام تو نے کیا ہے تو ابراہیم نے جواب دیا **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْٓ اِنَّمَا بَنَیْتُ الْبَیْتُ لِرَبِّیْ** بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا حضرت ابراہیم نے اس واقعہ کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے اس کا مطلب کچھ لینا چاہیے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے سوائے تین مرتبہ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایک تو اس وقت کہ جب ان کی قوم نے زیارت

کیا کہ ان بتوں کو جس نے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بَلْ فَعَلَهُمْ شُرَكَائِي بُرْءٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یعنی انکے بڑے نے توڑا، دوسرے اس وقت جبکہ انکی قوم نے انکو اپنے ساتھ عید میں چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا۔ اِنِّیْ مُقِیْتُہُمْ۔ یعنی میں بیمار ہوں، دوسرے اس وقت کہ جب مصر کے ایک ظالم بادشاہ نے انکی بی بی سارہ کو گر فتنہ کیا تو انہوں نے یہ کہا ہٰذِہِ اُخْتِیْ یٰہِیْرِیْ ہِنَہِ۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطاہر جھوٹ بولنا مذکور ہوا حالانکہ حضرات انبیاء کو ائمہ تو قطعی طور پر معصوم ہوتے ہیں اسی خیال کی بنا پر بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت سے انکار کر دیا مگر یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کی بے شمار معتبر اور مستند کتابوں میں اسانید صحیحہ اور حمیدہ سے مذکور ہے جس کی صحت میں آج تک کسی امام حدیث نے کلام نہیں کیا اور نہ کلام کی گنجائش ہے۔

بلکہ اس حدیث میں کذب (جھوٹ) سے تعریض اور کنایہ مراد ہے یعنی ایسی ذومعنی بات کہنا کہ جو حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے تو صحیح ہو اور واقعہ کے مطابق ہو اور ظاہری معنی اور سرسری مطلب کے لحاظ سے سننے والا ایسے معنی سمجھے کہ اس کی سمجھ کے اعتبار سے خلاف واقع ہوں، حضرات انبیاء کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ فی الحقیقت ہرگز ہرگز خلاف واقع نہیں ہوتا البتہ مخاطب اور سامع کے فہم اور ادراک کے لحاظ سے کبھی خلاف واقع ہوتا ہے تو یہ کے معنی اخفاء یعنی چھپانے کے ہیں بحکم نے کسی مصلحت کی بنا پر حقیقت حال کے چھپانے کے لیے ایسا لفظ بولا جسکے متعدد پہلو تھے، سامع اپنے تصور فہم کی وجہ سے اسکو پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ سامع کی نظر اس کلام کے ظاہری پہلو پر گئی اور متکلم کی نظر اسکے خفی اور پوشیدہ پہلو پر تھی سو یہ تو یہ جھوٹ نہیں چونکہ حضرات انبیاء کو ائمہ کرام تہ بہت بلند ہے اس لیے یہ امر بھی انکی شان بلند کے مناسب نہیں کہ انکے کلام میں کوئی پہلو خلاف توقع نکل سکے۔ تو یہ اور کنایہ اگرچہ بر بنائے مصلحت و ضرورت جائز ہے مگر درجہ رخصت میں، مقام عزیمت یہ ہے کہ بلا کسی توریہ اور کنایہ کے امر حق کو صراحتہ واضح کیا جائے اور کھول کر صاف صاف بیان کیا جائے کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی فَاُضْطَخَ بِمَا تَوُفَّیْہُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر چونکہ بجائے عزیمت کے رخصت کی طرف تنزل فرمایا۔ سو یہ تنزل انکے مقام جلیل سے کئی درجہ نازل تھا اس لیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت سے پہلو تہی فرمائیں گے اور اپنے ان کنائی الفاظ کو ذریعہ معذرت بنائیں گے۔

ان تین باتوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات بھی خلاف واقع نہ تھی البتہ ایک دینی اور شرعی ضرورت کی بنا پر تعریض اور کنایہ کے باب سے تھی مگر انکی شان رفیع اور مقام بلند کے لحاظ سے ایسی تعریض بھی ان جیسی جلیل القدر ہستی کے حق میں کذب کا حکم رکھتی ہے۔ حسنات الابواب سیئات المقربین عقلاً و شرعاً یہ امر مسلم ہے کہ تعریض اور توریہ کذب نہیں اور وہ فی حد ذاتہ جائز ہے نہ عصمت کے منافی ہے اور نہ نبوت کے منافی ہے۔ بعض مرتبہ خود حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس کی اجازت دی ہے۔ اَیْتَسَہَا الْعِیْنُ اِنَّکُمْ کَسَاوُفُہَا۔

دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتیں محض دینی مصلحت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے تھیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ **فَعَلَّكَ كَبِيرًا وَهُوَ رَجُلٌ سَقِيمٌ** کہنا یہ دو باتیں کہ جن میں ذرہ برابر بھی اپنا ذاتی نفع نہیں۔ البتہ تیسری بات **هَذَا** اختی یہ میری بہن ہے اس میں من وجہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذاتی نفع بھی تھا مگر ہر جگہ دینی مصلحت مد نظر تھی۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے **كُلُّ ذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ** اپنی ذاتی غرض اور دنیوی مصلحت مد نظر نہ تھی جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ **هَامِنَهَا كَذِبَةً** الاماحل بہا عن حدین اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہر کذب (تعریض) محض اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے تھا اپنے ذاتی فائدہ اور غرض کے لیے نہ تھا۔

سوم یہ کہ حضرت ابراہیم نے یہ کلمات تعریض اور الفاظ تو یہ ایسی شدت اور مصیبت کے وقت میں دینی ضرورت کے لیے استعمال فرمائے کہ ایسی حالت میں صریح کذب کا استعمال فقط جائز ہی نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے ظالم کے ظلم دفع کرنے کے لیے صریح کذب بھی جائز ہے اور کنا یہ اور تو یہ اور تعریض کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سب دردمست تھے مگر بائیں ہونے کے مقام بلند نے اسکو بھی محسوس فرمایا اور دل میں بھی تجوید ہوئے اس لیے قیامت کے دن جو لوگ آپ کے پاس شفاعت کی درخواست لیکر جائیں گے تو ان تین باتوں کو شفاعت سے عذر کے لیے ذکر فرمائیں گے۔

حضرت حق جل شانہ کا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول **دَبَّ اَرِيْ كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتِي** کے جواب میں یہ فرمانا۔ **اَوَلَسَوْ تَوَّحُّنٌ** یہی حضرت ابراہیم کے علوشان کی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کو عدم ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم کے ان تعریض اور کنائی الفاظ پر کذب کا اطلاق ان کے علوشان کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان تین باتوں میں کذب کی نسبت کی گئی ہے سو یہ اطلاق محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اور **لَسَوْ يَكْذِبُ** الا فی ثلاث میں الا استثناء منقطع کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم تو صدیق معظم اور صدق مجتہم تھے انکی زبان سے کبھی کوئی کذب نکلا ہی نہیں۔ مگر ساری عمر میں تین باتیں انکی زبان سے ایسی نکلیں کہ مخاطب نے سن کر ان سے جو سمجھا وہ خلاف واقع تھا۔ مخاطب کے اعتبار سے ان الفاظ کی صورت بھوٹ کی سی تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علماہم اتم واحکم۔

(۳) وہ لوگ حضرت ابراہیم کی حجت اور برہان سے جب اجاب ہو گئے تو جھنجھلا کر بیٹے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے سوا انہوں نے ایک بلند اور بند مکان میں بے شمار نیند من جمع کیا اور اس پر تیل چھڑک کر اس میں آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں تھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر منجینق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار آپ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ اسکی مدد کریں خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا دوست ہے اگر تم سے کوئی مدد چاہے

تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ اسکی مدد کرے، چنانچہ جبریل امین انکے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہے فرمایا کہ تمہاری توبہ مجھے حاجت نہیں اور انکو میرے حال کا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے وہ میرا رب ہے میرے سوال سے پہلے میرا حال جانتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے اور اسکا میرے حال کو جانتا میرے سوال کرنے سے کافی ہے اور حَسْبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ پڑھا۔ اللہ کے حکم سے تمام آگ اسی وقت برد و سلام بن گئی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے بندھن اور طوق اور پیریاں اور ہتھکڑی تو جلادی مگر ابراہیم کے جسم کو آہن تک نہ پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ سات دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے مقام میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جیسا عیش مجھے اس آگ میں نصیب ہوا جیسا عیش عمر بھر میں کسی نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ انکی تسلی کے لیے انکے پاس آ بیٹھا اور جبریل جنت سے حریر کا ایک قمیص اور ایک فرش لائے اس قمیص کو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرش کو بچھا دیا اور انکے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور کہا اے ابراہیم تیرا پروردگار فرشتا ہے کہ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

پھر فرودنے اپنے محل پر پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو جھانکنا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گلزار اور بہرہ زار میں بیٹھے ہیں۔ اور آتش کہہ ان کے لیے گلستان اور بوستان بنا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاروں طرف وہ آگ لکڑیوں کے انبار کو جلا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر فرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہر نکل سکے ہو جواب دیا کہ ہاں اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے حتیٰ کہ اس سے باہر نکل آئے اور فرود اور اسکے ارکان دولت نے حضرت ابراہیم کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اے ابراہیم تیرا سحر (جادو) بہت ہی عجیب ہے جو آگ پر بھی چل گیا۔ فرود یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس شخص کا مقابلہ ممکن نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بیچا چھوڑ دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور ادھر فرود کے ملین ایک مچھر گھس گیا جس نے اس کو ہلاک کیا۔

بقدر ضرورت مختصر ہم نے یہ قصہ ذکر کر دیا باقی آثار کی تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر درغفور ص ۳۲ ج ۴ اور تفسیر روح المعانی ص ۱۷ ج ۱۰ اور البدایہ والنہایہ ص ۱۹۵ ج ۱۔ اور تفسیر روح البیان ص ۳۶ ج ۵ دیکھیں۔ ان میں سے بہت سی روایتیں اسرائیلیات ہیں مگر قرآن و حدیث کے معارض نہیں، اس لیے حسب ارشاد نبویؐ محدثوا عن بنی اسرائیل دلائل ج ان پر انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ اس طرح آگ کا برد و سلام ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ امر کوئی محال نہیں۔ تمام کائنات عالم حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اندرونی طور پر ان پر حکم نافذ کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے احکام سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ باطنی طور پر نفس ناطقہ اعضاء کو جو حکم دیتا ہے اسکے مطابق اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح لسان اور مرکبات اللہ کے اندرونی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ممدہ کے اندر ایک خاص حرارت اور آتش مادہ رکھا ہے جو کھلنے کو ہضم کرتا ہے اور اسکو پکاتا ہے اور گلا دیتا ہے آگ

پر پکی ہوئی چیز بھی ویسی نہیں نکلتی۔ اور معدہ اس چیز کو ایسا گلا دیتا ہے کہ اسکا نام و نشان بھی نہیں رہتا جیسا کہ بول و باز سے ظاہر ہے۔ انسان گوشت روٹی وغیرہ کھاتا ہے مگر یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ فضلہ کس چیز کا ہے۔ معدہ میں پہنچ کر غذا کی صورت نوعید اور صورت تشعبہ سب ختم ہو جاتی ہے اور معدہ کی حرارت ہلا کی حرارت ہے گوشت کو کیا ریت اور کنکر بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں، جیسا کہ پرندوں کے پیچال سے ظاہر ہے جن کی غذا کنکر وغیرہ ہے غرض یہ کہ معدہ میں اس ہلا کی حرارت ہے کہ سخت سے سخت غذا کو گلا کر ہار یک کر کے نکالتی ہے مگر انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو نہیں جلاتی، معدہ کی حرارت عجیب الخلقت حرارت ہے کہ کسی چیز کو جلاتی ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ پس جس خالق آتش نے معدہ کی آگ کو بدن کی انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو جلانے سے روک دیا اسی خالق نے آتش غرود کو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے سے روک دیا۔ بہر حال آگ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے جس کے جلانے کا حکم ہوتا ہے اس کو جلاتی ہے اور جس کی حفاظت کا حکم ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ آتش معدہ میں آپ نے اسکا مشاہدہ کر لیا۔

حکایت عارفِ رومیؒ نے فتویٰ میں ایک حکایت نقل کی جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جنت پرست بادشاہ تھا لوگوں کو جنت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ایک آگ جلاتی اور اس کے پاس ایک جنت رکھا اور کہا کہ جو اس جنت کو سجدہ کرے گا وہ آگ کے نعمات پائیگا اسی اشار میں ایک بچہ والی عورت لائی گئی اور اس سے کہا گیا اس جنت کو سجدہ کر۔ وہ عورت مؤمنہ تھی اس نے جنت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا کہ شاید عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے جنت کو سجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بیتاب ہو گئی۔ یکایک اس آگ میں سے بچہ نے آواز دی اے ماں تم بھی یہاں آ جاؤ یہ تو عشرت کدہ ہے یہاں تو خدا کی رحمت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اندر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ دیکھو۔ جنہوں نے غرود کی آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے تھے میں تجھے حق مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر آ جا یہاں تو شہنشاہِ حقیقی کا خان کرم بچھا ہوا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم سب اندر آ جاؤ اور پروا نہ کرو جس طرح ہو اس آگ میں کود پڑو اور ماں اپنے بچہ کا یہ کلام سن کر فوراً آگ میں کود پڑی اور آگ میں کودنے کے بعد اس عورت نے بھی چلا چلا کر یہی کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانو تم بھی اس باغ میں آ جاؤ یہ سنتے ہی لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آگ میں کودنے لگے۔ نوبت بایںجا رسید کہ جو سپاہی پہرہ پر مقرر تھے، وہ لوگوں کو منع کرنے لگے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہشیمان ہوا اور حیران رہ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے ڈرا کر ایمان سے برگشتہ کرے لیکن تقدیر الہی نے اسکی تدبیر کو بالکل الٹ دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کو جوش آگیا اور آگ سے خطاب اور عقاب شروع کیا۔

چنانچہ عارفِ رومیؒ اس سرۃ السامی فرماتے ہیں۔

عقاب کردن جہو آتش را کہ چرامی سوزی جواب

کافر بادشاہ کا آگ کو عقاب کہے تاکہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب

رو آتش کرد شہ کائے تند خو ۛ اُن جہاں سوز طبیعی خوت کو
بادشاہ غیظ و غضب میں بھلا ہوا آگ سے مخاطب ہو کر بولا اے تند خو تیری طبیعی عادت اور مزاجی خاصیت
یعنی جلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔

چوں نمی سوزی چہ شد خاصیت ۛ یا ز بخت اداگر شد نیست
تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبیعی خاصیت کہاں چلی گئی یا ہماری جنتی سے تیری نیست یعنی تیری حقیقت اور
اصل ماہیت ہی بدل گئی ہے اور کیا تو آگ نہ رہی۔

می نہ بخشائی تو بر آتش پرست ۛ آنکہ نہ پرستد ترا و چوں پرست
اے آگ تو تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پس جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا
وہ تیرے جلانے سے کیونکر بچے گا۔

ہرگز ای آتش تو صابر نیستی ۛ چوں نسوزی چیست قادر نیستی
اے آگ تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے پھر کیا وجہ ہے کہ تو نہیں جلاتی۔ کیا تو جلانے
پر قادر نہیں رہی۔

چشم بند است اے عجب یا ہوش بند ۛ چوں نسوز اند چہیں شعلہ بلند
اے آگ بڑے تعجب کی بات ہے اور عجب قصہ ہے یہ کیا نظر بندی ہے یا ہوش بندی ہے کہ اتنا بلند
شعلہ جلانا کیوں نہیں۔

جادوئے کردت کہے یا سیماسمت ۛ یا خلاف طبع تو از بخت است
اے آگ کیا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبہ ہے یا ہماری بد قسمتی سے تیرے مقتضائے
طبیعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔

جواب دامن آتش بادشاہ جہو را با مر بادشاہ حقیقی

بادشاہ حقیقی (حق تعالیٰ) کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا

گفت آتش من با منم آتشم ۛ اندر آتا بہ بینی تابشتم
 آگ نے (حکم خداوندی) جواب دیا کہ میں وہی آگ ہوں۔ میری حقیقت اور ماہیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو
 اندر آتا کہ تجھ کو میری پیش نظر آتے اور میری حرارت کا مزہ چکھتے۔

طبع من دیگر نکشت و غصم ۛ تیغ حقم ہم بدستوری بزم
 میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اسکی اجازت سے کاٹتی ہوں جس طرح تلوار اپنے
 چلنے اور کاٹنے میں مستقل نہیں بلکہ شمشیر زن کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے اسی طرح میں جلانے میں مستقل نہیں کہ
 بلا حق تعالیٰ کی اجازت کے کسی کو جلا سکوں۔

بر در خرگہ سگان ترکمان ۛ چا پلوسی کردہ پیش بہان
 تم نے دیکھا ہو گا کہ ترکمان کے دروازہ پر کتا بیٹھا رہتا ہے جب کوئی بہان آتا ہے تو وہ کتا بہان کے
 آگے خوشامد کرنے لگتا ہے اور دُشمن ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگذرد بیگانہ او ۛ حملہ بیند از سگان شیرانہ او
 اور اگر کتا خیمہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔

من ز سگ کم نیستم در بندگی ۛ کم ز ترکی نیست حق در زندگی
 آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرمانبرداری میں کتنے سے کم نہیں اور خداوند حق در زندگی
 کم نہیں۔ دُور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تہا سباب اور مسببات بالذات اور بالطبع کسی چیز
 میں موثر نہیں اسباب کے بسببیت اور اشیا کی خاصیت سبب اس کے حکم کے تابع ہے۔

لیکن سبب را آن سبب اور پیش ۛ بے سبب کے شد سبب ہرگز خویش

ایں سبب را آن سبب عامل کند ۛ باز گاہے بے پردہ عاقل کند

یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ان اسباب ظاہرہ کو اسی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا وہ
 قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کو کارگر بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو
 بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے جس طرح ان اسباب حادثہ کا وجود اس کے اختیار میں ہے اسی طرح ان اسباب کی تاثیر اور
 انکی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے مثنوی مولانا روم ص ۱۰ دفتر اول دیکھیں۔

باد و خاک و آب آتش بندہ اند ۛ با من و تو مردہ با حق زندہ

حق جل شانہ کے اس قول یا ناز کونیش بجز خدا و مسلاھا میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے آگ سے خطاب فرمایا کہ تو ابراہیم کے حق میں برد اور سلام ہو جا۔ اور نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں اللہ
 تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ یا ارض ابلعی ہاؤ لک و یا سماء اقلعی اور داؤد علیہ السلام
 کے قصہ میں پہاڑوں کو اور ہندوؤں کو حکم دیا یا جبالی اوتی معنا والظلم معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں زندہ ہیں اللہ
 کے حکم کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور اسی پر مبنی ہیں آخر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک کڑی ہی تو تھا۔ مگر ہر کڑی میں یہ
 خاصیت نہیں کہ وہ اثر دبا بن کر سانپوں کو نگل جائے اگر بالفرض والتقدیر عصا موسیٰ اب کہیں سے مل جائے

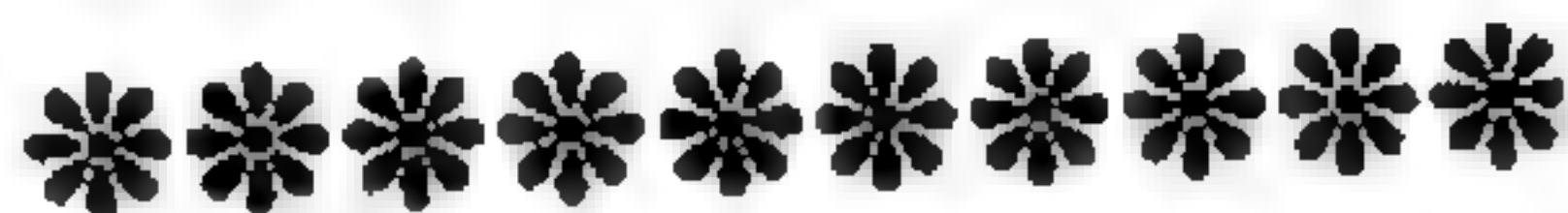
اور بالفرض والتقدیر کسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ وہی عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ طبیعت اور فطرت اور مادہ اور نیچر کے چکرتیں نہ پڑے خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اسکو بے چون و چرا مان لے، تم کہتے ہی بڑے فلسفی اور سائنسدان ہو جاؤ۔ پوری حقیقت اور پوری ماہیت تمہیں ایک چیز کی بھی معلوم نہیں۔ کچھ ظاہری چیزوں کی شد بد ہو گئی ہے جس نے تمکو مغرور بنا دیا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔

جواب دیگر

اپنی قدرت کا طے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دیں کہ آگ اڑ نہ کر سکے جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں کہ وہ جسم کو آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں جنکو فائر پروف کہا جاتا ہے تو کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں کہ دے۔ محمد بن اسحاق ثاوی ہیں کہ جب ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تو جبریل امین جنت سے حریر کا ایک قمیص اور ایک فرخ لے کر آئے اس قمیص کو تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرخ سے ان کے پیچھے بچھا دیا (دیکھو روح البیان ص ۶۳ ج ۱) تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنت کا یہ حریری قمیص اور حریری فرخ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے فائر پروف کا کام دے سکے۔

(۵) ایک کرامت

یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ تھا بعض مرتبہ حق جل شایہ کسی مقبول بندہ کو اپنے نبی کے معجزہ کا کوئی نمونہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اس کی کرامت ہوتی ہے اور وہ کرامت جو دلی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ کیت اور کیفیت کے لحاظ سے معجزہ سے کمتر اور درود ہوتی ہے۔ علماء اور اولیاء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس لیے اتباع شریعت کی برکت سے نبی کے طفیل میں بحق وراثت کبھی کبھی کوئی کرامت عطا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ غلیبؒ نے فوائد میں لکھا ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اسی قسم کا ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض متبعین یعنی بعض صحابہ کے ساتھ پیش آیا اور وہ حضرت ابوسلمہ خولانی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابوسلمہؓ کو بلایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں سنا یعنی میں نہیں گواہی دیتا۔ اس پر اسود عنسی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے چنانچہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابوسلمہؓ کو ڈال دیا گیا۔ پھر اسکو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسود عنسی خوف زدہ ہو گیا وہ آگ آپ پر برد و سلام بنا دی گئی۔ پھر ابوسلمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور ابوبکرؓ خلیفہ تھے۔ جب مدینہ پہنچ کر صدیق اکبرؓ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ابوبکرؓ کے پہلو میں عمرؓ بھی بیٹھے تھے۔ ابوسلمہؓ کو دیکھ کر فاروق اعظمؓ کھڑے ہو گئے اور مرجا کہہ کر انکو اپنے اور ابوبکرؓ کے درمیان بٹھلایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ جس نے موت سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا شخص دکھلا دیا جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیم خلیلؑ اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وَلَوْ طَا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ، اور بچا نکالا اس کو اس شہر سے

الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

جو کرتے تھے گندے کام۔ وہ تھے لوگ بُرے

فَاسِقِينَ ۝۴۳ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ

بے حکم۔ اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی مہر میں۔ وہ ہے

الصَّالِحِينَ ۝۴۴

نیک بختوں میں۔

(۲) قصہ حضرت لوط علیہ السلام

قال الله تعالى وَ لَوْ طَا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... الى... انك من الصالحين ه
یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ کے عباد صالحین اور
عابدین میں سے تھے اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا یعنی انکو نبوت عطا کی۔ اور ہم نے انکو اس بستی سے
نجات دی۔ جہاں کے باشندے نہایت جھیک اور گندے کام کرتے تھے وہ بستی سدوم تھی جن افعال خبیثہ
اور خنیعہ کے یہ لوگ عادی تھے ان میں سب سے زیادہ گندہ فعل لواطت تھا اور اسکے علاوہ اور بھی بُرے
افعال کے جوگر تھے مثلاً رہزنی اور کبوتر بازی اور گانا بجانا اور شراب خواری اور ڈاڑھی کٹنا اور مونچھیں بڑھانا اور
سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا اور ریشمی کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ کچھ شک نہیں کہ وہ بڑے ہی بد ذات اور بد کار تھے

علم فقد اخرج اسحاق بن بشر والخطيب وابن عساكر عن الحسن (مرسل)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشي خصال عملتها قوم لوط بها اهلكوا
ايمان الرجال بعضهم بعضها - ورميتهم بالجملة والخذف والجهل بالحمام وضرب
الدخوف وشرب الخمر وقص اللحية وطول الشارب والفسق والتفريق لباس الحرث
وتزيدها امتي بمصلحة ايمان النساء بعضهم بعضا - (روح المعاني ص ۱۷ ج ۱)

حدود اطاعت سے باہر ہو چکے تھے اور ہم نے لوط کو ان بد ذاتوں سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ بڑے نیک بختوں میں تھا اس لیے ہم نے اس کو ناسقین میں سے نکال کر صالحین میں داخل کر لیا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر میں نے اس

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۱﴾

کی پکار اور بچا دیا اس کو اور اسکے گھر کو بڑی گھبراہٹ سے۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۲﴾

وہ تھے بڑے لوگ ، پھر ڈبا یا ہم نے ان سب کو۔

۲۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام

قال الله تعالى وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ... اِنِّی... فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔

جو قصہ نوح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور اسے نبی نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے ان انبیاء سے پہلے اپنے پروردگار کو زیادہ کے لیے پکارا اور اللہ سے دعا کی — اِنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ وَتَدْرِ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِیْنَ حَیَّارًا۔ اسے پروردگار میں مغلوب اور عاجز ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ اور روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑے۔ پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور اسکو اور اس کے کنبہ والوں کو ڈوبنے کی بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بلاشبہ وہ بہت ہی بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کوئی نہیں بچا۔ طوفان کے عام اور خاص ہونے کی بحث سورہ ہود میں گزر چکی۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ

اور داؤد اور سلیمان کو، جب گئے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا جب روند

فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكِيمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۷۹﴾

گئیں اسکو رات میں بکریاں ایک لوگوں کی اور روبرو تھا ہمارے انکا فیصلہ۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ

پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ۔ اور

سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا

تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، پڑھا کرتے تھے اور اڑتے جانور۔ اور ہم

فَاعِلِينَ ﴿۸۰﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَحَصِّنَكُمْ

نے یہ کیا تھا۔ اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمہارا پہناوا، کہ بچاؤ ہو تم کو

مِّنْ بَّاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۱﴾ وَلِسُلَيْمَانَ

تمہاری لڑائی سے۔ سو کچھ تم فکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے

الرِّيحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

تابع کی باؤ بھیکے کی، چلتی اس کے حکم سے، زمین کی طرف جہاں

بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۲﴾ وَمِنَ

برکت دی ہم نے۔ اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابع

الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

کیئے گئے شیطان، جو غوطہ لگاتے اسکے واسطے، اور کچھ کام بناتے اس

دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۳﴾

کے سوا۔ اور ہم تھے ان کو تحام رہے۔

(۵) قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَأُوْدُ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْكُمٰنَ فِى الْحَشْرِ ۖ اِلٰى ۚ وَكُنَّا لَهُمۡ حٰفِظِيْنَ ۝
 یہ پانچواں قصہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور باوجود بادشاہت اور
 فرمانروائی کے خدا پرست تھے اور غایت درجہ کے عادل اور منصف تھے۔ امیری اور فقیری اور شاہی اور درویشی
 دونوں کے جامع تھے۔ ابوبکر و عمر کی خلافت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بادشاہت کا نمونہ تھی داؤد علیہ السلام
 اور سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے خلیفہ تھے اور ابوبکر و عمر نبی نہ تھے، مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تھے اور خاتم الانبیاء
 کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کیجئے جبکہ وہ دونوں، ایک کھیتی کے مقدمہ میں
 فیصلہ کر رہے تھے۔ جبکہ رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم اسکے فیصلہ کے وقت
 موجود تھے، ہم اسے رو برو یہ فیصلہ ہوا، صورت یہ ہوئی کہ ایک شخص کی بکریوں نے ایک شخص کا کھیت بالکل چر لیا، فریقین
 اپنا مقدمہ لیکر فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ کھیت والے نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات
 کو میرا سا کھیت چر گئیں اور اس میں نال تک نہ چھوڑی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حال سن کر حساب کیا تو معلوم ہوا
 کہ کل بکریوں کی قیمت کھیت کی قیمت کے برابر ہے لہذا آپ نے حکم دیا کہ یہ بکریاں سب کھیت والے کو دے دی
 جائیں کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی، وہ یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چل دیئے۔ حضرت سلیمانؑ
 کو جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو یہ کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ میں دوسری طرح فیصلہ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ
 السلام نے کہا میرے نزدیک فیصلہ کی بہتر صورت یہ ہے کہ بکریاں تو کھیت والے کو دے دی جائیں کہ وہ انکے دودھ اور
 نسل سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کریں یہاں تک کہ جب سال آئندہ اسکا کھیت
 پھر اس حالت پر آجائے کہ جس دن وہ کھایا گیا تھا تو بکریوں والا اسکا کھیت اسکے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں
 اس سے واپس لے لے۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہے نقصان کسی کا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس
 فیصلہ کا علم ہوا تو اس فیصلے کو بہت پسند کیا اور اپنے فیصلہ سے رجوع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس ہم نے فیصلہ کا یہ
 طریقہ سلیمانؑ کو سمجھا دیا کہ جو دونوں فریق کے حق میں مفید ہو گیا اور ہر ایک کو یعنی باپ اور بیٹے کو ہم نے علم و حکمت
 عطا کیا ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا دونوں فیصلے حق تھے دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس نقصان کا تاوان
 اور ضمان دلا یا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان کی یہ صورت اختیار فرمائی کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے
 زائل کر کے کھیت والے کی ملک کر دیں اور سلیمان علیہ السلام نے کسی کی ملک زائل نہیں کی بلکہ بکریوں کے منفعت سے
 اسکے نقصان کی تلافی کر دی کراتی مدت تک بکریوں کی منفعت کھیت والے کے لیے حلال کر دی جب تک وہ
 کھیت اپنی اصل حالت پر نہ آجائے کھیت والا بکریوں کے چر جانے کی وجہ سے اپنے کھیت کی منفعت سے
 محروم ہو گیا تھا۔ اسکی تلافی کے لیے ایک مدت تک بکریاں اسکے حوالہ کر دی گئیں کہ اس سے منتفع ہوتا رہے بدون

اس کے کہ بکریوں کی ایک ان کے مالک سے زائل ہو نقصان کی تلافی منفعت سے فرمادی۔

حضرت داؤدؑ نے بکریاں کھیت والے کو دینے کا فیصلہ اس لیے فرمایا کہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو چوری کرے تو اس کو غلام بنالیا جلتے، اس کے مطابق یہ حکم دیا۔ **قَالُوا جَنَآؤُهُ مَن فُجِدَ فِيْ نَحْلِهِ فَهُوَ جِنَاۗئِيْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ**۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دو مار فیصلہ کیا۔ جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو حضرت داؤدؑ کا یہ فیصلہ ظاہری قیاس کے مطابق تھا کہ رات کا وقت تھا بکریوں کی حفاظت اور ان کو بند رکھنا بکریوں کے مالک کا ذمہ تھا اگر وہ بکریوں کی پوری نگرانی رکھتا تو بکریاں باہر نکل کر کسی کا کھیت خراب نہ کرتیں پس جب بکریوں کے مالک نے بکریوں کی نگہداشت میں کوتاہی کی اور اس کو تاہی کی وجہ سے دوسرے کا کھیت خراب ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس نقصان کے ضمان اور تاوان میں بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت والے کو ان بکریوں کا مالک بنادیا۔ کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی اس قسم کے فیصلہ کو اصطلاح فقہاء میں قیاس جلی کہتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اس میں ملکیت ہر ایک کی بحالہ برقرار رکھی۔ کھیتی کے نقصان کی تلافی بکریوں کے منافع سے کر دی اس قسم کے قیاس کو اصطلاح فقہاء میں استحسان کہتے ہیں۔ پس جس طرح حضرت داؤدؑ نے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سُن کر اپنے فیصلہ سے رجوع کیا اسی طرح فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ قیاس جلی کے مقابلہ میں قیاس استحسان کی طرف رجوع کرنا اولیٰ اور احسن ہے فیصلے دونوں ہی حق تھے مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا وہ ایک قسم کی صلح تھی اور فریقین اس پر راضی تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم و حکمت کی تعریف کی اور اس مسئلہ اور اس فیصلہ میں سلیمان علیہ السلام کی خاص طور پر مدح فرمائی کہ ہم نے انکو اس مسئلہ میں اپنی خاص تفہیم غیبی سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت کس تھے۔ دس گیارہ سال کی عمر تھی۔ بوڑھے باپ کی موجودگی میں کس بڑے کی زبان سے ایسے علم کا ظاہر ہونا وہ درحقیقت منجانب اللہ باپ کے لیے بشارت تھی کہ یہ سمجھدار بیٹا جب تہا لے بعد تمہارا خلیفہ اور جانشین ہو گا تو ایسے فیصلے کرے گا۔

ذکر یا علیہ السلام کو یہی خوف تھا کہ میرے بعد نہ معلوم جانشین کیسا ہو گا اس لیے دعا مانگی **وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَآئِیْ وَ كَانَتْ اٰمْرًا اٰتٰی حَاقِیْ فَاَنْتَ فَاَنْتَ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ لِیَا یٰمُرِیْثِیْ وَ یَرِثْ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ وَ لَجَعَلَهُ رَبِّیْ رَضِیًّا**۔ اور عجیب نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ حکیمانہ فیصلہ باپ کی فیض محبت اور ان کے لور نبوت اور نور خلافت کا عکس اور پر تو ہو لخت جگر باپ کا جزء ہو تلے اور جزء کل کے منایر نہیں ہوتا۔ پہلا فیصلہ کل کی زبان سے صادر ہوا۔ اور دوسرا فیصلہ جز کی زبان سے ظاہر ہوا۔ بظاہر صورت مختلف ہے مگر حقیقت ایک ہے۔

ذکر بعض معجزات کرامات حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام

حق جل شانہ نے ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم و حکمت کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔

اور نعمت اور کرامت دونوں میں مشترک تھی اب آئندہ آیات میں ان بعض معجزات اور کرامات خاصہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو پیغمبروں کو عطا کیے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے علم و حکمت کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے اور یہ خوش آوازی بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبرد پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ شجر اور حجر اور پہاڑ اور پرند سب آواز کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے پہاڑ اور پرندوں کی تسخیر اور تسبیح یہ سب ہمارا ہی کام ہے ہماری قدرت کے اعتبار سے کوئی عجیب چیز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے اور وہی اس کا فاعل ہے اللہ اپنے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر پیدا کر دیتا ہے اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک قسم کا لباس یعنی ذرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ لباس بڑائی میں تمہارا بچاؤ اور حفاظت کر سکے اور اسکی وجہ سے تم دشمن کی زد اور اس کے وار سے محفوظ رہ سکو۔

داؤد علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے ذرہ کو حلقہ اور کڑیوں کے ساتھ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے لیے نرم کر دیا۔ بغیر آگ کے لہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور وہ اس سے ذرہ بنالیا کرتے تھے کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْتَأْتَا لَهُ الْحَدِیْدَ۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے ذرہ تختیوں کی شکل میں ہوتی تھی، حلقے اور کڑیاں اس میں نہ تھیں تسبیح جہاں و طیر کی طرح یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پس کیا تم اس نعمت کا شکر کرو گے۔ اسی طرح ذرہ سازی کی یہ صنعت اللہ کی نعمت ہے اور پھر اسکے نبی کا فیض ہے جو آج تک جاری ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس کا شکر کرو۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے زور سے چلنے والی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف جاتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی ملک شام کی طرف اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی۔ زور سے چلنے کا حکم دیتے تو زور سے چلتی اور تیز ہو جاتی اور نرم چلنے کا حکم دیتے تو نرم ہو جاتی وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو میں سے شام اور شام سے میں پہنچا دیتی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ تَجَسَّی بِهَا مَسِيرًا دُخَانًا حَيْثُ اَصَابَتْ اور برکت والی زمین سے سرزمین شام مراد ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اگر بندہ اپنی طاقت سے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے تو کیا خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے مقبول بندہ کے لیے اس کے تخت ہی کو ہوائی جہاز بنا دے اور بلا سبب ظاہری کے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دے کہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں یعنی ہم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نعمت و کرامت کے اہل ہیں اور یہی معلوم تھا کہ وہ اس نعمت و کرامت کے ملنے کے بعد مغرور نہ ہونگے بلکہ انکی تواضع اور فروتنی میں اور اضافہ ہوگا۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یعنی معجزہ تسخیر ہوا۔ ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں ان کے دوسرے معجزہ یعنی تسخیر جن کے معجزہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے جنات کی جماعت میں سے سلیمان کے

یہ ان شیاطین کو سخر کر دیا کہ جو ان کے واسطے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور اسکی تہ میں سے جواہرات نکال کر لاتے ہیں اور اس غواہی کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کاموں سے مراد نفیس نفیس عمارتیں بنانا اور عجیب عجیب صنعتوں کا ایجاد کرنا یہ سب کام جنات کیا کرتے تھے۔ اور ہم انکے نگہبان اور نگران تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو سکے نہ کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی پڑتا تھا اور نہ کسی کی تنخواہ تھی۔ ملک کے تمام کارخانے اپنی جنات اور شیاطین کی محنت اور خدمت سے چل رہے تھے حکم سلیمان کا چل رہا تھا اور یہ سب کے سب انکے فرمانبردار غلام تھے اور بلا تنخواہ کے کام کر رہے تھے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عطا فرمودہ شخصی بادشاہت تھی کوئی جمہوری اور قومی حکومت نہ تھی۔ سارے ملک میں سلیمان علیہ السلام کی آمریت تھی۔ بجز شری یا مہرہ۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ آمریت خداوند احکم الحاکمین کی شہنشاہی کا آئینہ تھی۔

علیہ السلام کی یہ امریت خداوند اعظم اکابرین کی ہمت سازی کا ایک شاہکار ہے۔
 حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لکڑی کا تھا اور اس کے گرد ایک تختہ تھا جس پر ضروری
 اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیگر ارکان دولت بھی بیٹھے اور ضروری سامان مثلاً گھوڑے اور خیمے
 اور فرش بھی جس قدر چاہتے ساتھ رکھ لیتے اور پرند اور پر سے آکر سایہ کر لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا کہ چلے جدھر چاہتے
 وہاں لیکر رواں ہو جاتی اور جہاں چاہتے وہاں اترتے کما قال تعالیٰ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْجِيئًا يَآمُرُ
 بِهَا مَن يَشَاءُ اَصَابُكُ اَوْ فَرَّيَا عَذُوًّا شَهِيًّا وَرَوَّاحًا شَهِيًّا۔

مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۶)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ

اور ایوب کو جس وقت پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو پڑی ہے تکلیف اور

أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٣﴾ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا

تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔ پھر ہم نے سچ لی اس کی پکار اور اٹھادی

وَمِنْهُمْ

مَا يَه مِنْ حَرِّو أَتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَيَعْنَهُ

جو اس پر تھی تکلیف اور دیئے اسکا کھگر والے اور انکے برابر ساکھ

(۶) قصۃ ایوب علیہ السلام

قال الله تعالى وَاَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
..... اے وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔

یہ چھٹا قصہ ایوب علیہ السلام کا ہے جو طرح طرح کی مصائب سے آزمائے گئے اور بے مثال صبر فرمایا۔ ان کا صبر خود ایک مستقل معجزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوشحال پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آسودہ رکھا تھا۔ باغ اور کھیت اور مویشی اور مال و دولت اور اولاد صالح اور مرضی کے مطابق عورت وغیرہ وغیرہ دے رکھی تھیں۔ اس خوشحالی میں وہ خدا کے شکر گزار بندے تھے پھر خدا تعالیٰ نے انکو مصیبت سے آزمانا چاہا۔ مال اور اولاد اور باغ اور کھیت سب فنا ہو گئے اولاد مر گئی اور دوست آشنا سب الگ ہو گئے۔ صرف ایک بیوی رہی وہ گئی اور اخیر میں وہ بھی کچھ گھبرا سی گئی مگر ایوب علیہ السلام جس طرح نعمت میں خدا کے شکر گزار رہے اسی طرح وہ بلا میں بھی صابر رہے نہ زبان سے کوئی حرف شکایت اور نہ دل میں شکایت کا کوئی خطرہ گزرا، جب بیماری حد سے بڑھ گئی تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے انکی دعا قبول کی۔ اور انکو صحت اور عافیت عطا کی۔ اور جو اولاد و دب کر رہی تھی اسکو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی ہی اولاد اور عطا کر دی اور اپنے فضل سے انکی پھر وہی خوشحالی کی حالت کر دی بلکہ اس سے بہتر۔

اب ان آیات میں ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ صابر دل اور شاکر دل کے لیے عبرت ہو چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہمارے صابر بندہ ایوب کا قصہ ذکر کرو جبکہ انکو اللہ کی طرف سے جان اور مال اور اولاد میں ہر طرف سے بلا پہنچی، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے محفوظ نہ رہا۔ بقول بعض اٹھارہ برس اسی تکلیف میں گزارے اور حیا و شرم کے مارے حق تعالیٰ سے اپنی عافیت اور تندرستی کی دعا بھی نہ کی کہ ساہا سال حق تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارے ہیں جب تک اتنی مدت تک اسکی بلاؤں پر صبر نہ کروں اس وقت تک کس منہ سے مانگوں حتیٰ کہ اگر بدن کے زخم سے کسی وقت کوئی کیرا گر جاتا تو اس کو اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے پروردگار کی بھیجی ہوئی بلا ہے اے بلا تو میرے بدن کو ابھی طرح کھا۔ یہ کمال رضا و بقضاء اور صبر بہ بلا ہے کہ یہ تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی ہے مگر حال یہ ہے کہ ایلام دوست بہ از الوام دوستؑ بالآخر ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار تحقیق مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جو تیری شان ارحم الراحمین کا اقتضا ہو وہ کر گزار ایوب علیہ السلام اپنا سوال تو پیش کر دیا لیکن درخواست کو ظاہر نہ کیا۔ حق تعالیٰ کی غایت رحمت کا ذکر کیا اور اپنی عاجزی اور لا چاری ظاہر کی اور خاموش ہو گئے مطلب یہ تھا کہ میں تیری بارگاہ رحمت میں کیا عرض کروں عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں اور یہ میری بیماری اور لا چاری آپ کے سامنے ہے جو چاہیں کریں میں آپ کا بندہ ہوں لیکن آپکی رحمت کا محتاج ہوں

پس انکا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انکی دعا قبول کی سو جو تکلیف اور بیماری انکو لاحق تھی وہ ایک لخت ہم نے دور کر دی اور ہم نے انکو جینہ انکے اہل و عیال عطا کر دیئے یعنی ان کو زندہ کر دیا اور لخت ہی اور ان کے ساتھ دسے دیئے، یعنی جو اولاد مر گئی تھی اسکو ہم نے زندہ کر دیا اور اتنی ہی اولاد اسکے بعد پیدا کر دی جو گزشتہ اولاد کے برابر تھی، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو دریلنے رحمت جوش میں آگیا اور آواز آئی۔ اسے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مار ایک پشمہ نمودار ہوا۔ اس سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا۔ اس سے انکی تمام بیماری ایک لخت جاتی رہی اور خوبصورت بدن نکل آیا۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں وہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور مجھ پر میرا مال اور اہل و عیال سب واپس کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے ایوب کے ساتھ کیا وہ اپنی خاص رحمت اور مہربانی سے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ارحم الراحمین کی رحمت اور عنایت ایسی ہوتی ہے اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو کہ صبر ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ صبر اور شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اقتدار کریں۔

اس واقعہ میں ایوب علیہ السلام کو چار ابتلاء پیش آئے (۱) مال جاتا رہا (۲) اولاد مر گئی (۳) بدن بیماری سے بھٹ گیا (۴) سواتے بیوی کے سبب نے چھوڑ دیا اور شہادت کرنے لگے کہ ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی سخت ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس ابتلاء اور بلا پر صبر کیا۔ اول تو دعا پر بھی راضی نہ تھے حیا اللہ شرم کی وجہ سے صحت کی دعا بھی نہ کرتے تھے بالآخر بیوی کے اصرار سے اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی بھی عطا کی اور جو اولاد مر گئی تھی اسکو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اولاد اکٹھی ہی رہ کر مر گئی بظاہر وہ موت اجل نہ تھی۔ بلکہ موت ابتلاء و آزمائش تھی اس لیے ان بنی اسرائیل کی طرح دوبارہ زندہ کر دی گئی جسکو طاعون سے بھاگنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ سورۃ لقوم میں گوارا۔ اَلَّذِیْنَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلْوَفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوا ثُمَّ اَحْيَاہُمْ۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پہلے کی طرح مال و دولت بھی عطا کر دیا جس قدر مال انکا جاتا رہا تھا اسی قدر اللہ نے پھر انکو دے دیا بلکہ اس سے زائد۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے کہ اوپر سے سونے کی ٹڑیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انکو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کیا میں نے تجھ کو اس چیز سے غنی نہیں کیا کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔ غریب کیا کیوں نہیں لیکن تیری برکت سے غنا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرا سونے کی ٹڑیوں کی طرف رغبت کرنا دنیاوی غنا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ سونے کی ٹڑیاں تیری طرف سے بلا سبب ظاہری کے برس رہی ہیں اور یہ تیری طرف سے بلا شبہ برکت ہیں اور بندہ کتنا ہی مالدار ہو جائے مگر خدا کی برکت سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ سے طلب زیادت قناعت کے منافی نہیں البتہ غیر اللہ سے سوال قناعت کے منافی ہے۔

وَاسْمِعِلْ وَأَذْرِسْ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّن

اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ یہ سب ہیں

الصَّابِرِينَ ۝۸۵ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

سہارنے والے۔ اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی مہر میں۔ وہ ہیں

مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶

نیک بختوں میں۔

(۷) قصہ حضرت اسماعیل اور ادریس و ذوالکفل علیہم السلام

قال الله تعالى واسمعيل واذريس وذا الكفل ... الى ... انهم من الصالحين۔
(ربط) گزشتہ آیات میں حضرت یاقب علیہ السلام کے صبر کا قصہ بیان فرمایا۔ اب یہ ساتواں قصہ ان تین حضرات کا ہے جو اپنے زمانہ میں صبر اور تحمل میں بے مثال تھے اس قصہ سے اور گزشتہ قصہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کیجئے۔ ان میں سے ہر ایک صابرین میں سے تھا اور ہم نے ان کو اپنی خاص الخاص رحمت میں داخل کر لیا تھا اور یہ لوگ بلاشبہ صلاح میں کامل تھے انکی صلاحیت میں کسی قسم کا نقص اور کمزورت کا شائبہ نہ تھا۔

ان تینوں پیغمبروں نے بڑی بڑی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کی تکلیف پر صبر کیا اور خدائے لیے جان دینے پر راضی ہو گئے اور ابتداء جو مکہ میں قیام کیا۔ اس میں بھی بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ اور ادریس علیہ السلام کی عبادت کا قصہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ وہ ترک طعام و شراب کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ طہق ہو گئے تھے اور ذوالکفل علیہ السلام بقول اکثر محققین نبی تھے اور ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اور انکو ذوالکفل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم میں عدل و انصاف کے کفیل تھے اور دن میں روزہ رکھتے اور شب میں تہجد کے کفیل تھے اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے فقیروں اور مسکینوں کی پرورش کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی۔ (واللہ اعلم)

بہر حال جہور علماء کے نزدیک ذوالکفل علیہ السلام نبی صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے۔ بلکہ ایک مرد صالح تھے علماء محققین کے نزدیک پہلا ہی قول صحیح ہے۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُذَ رَعْلِيهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور پھلی والے کو، جب چلا گیا غصہ سے لڑکر، پھر سمجھا کہ ہم نہ بچو

سُحْنَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۸۵

سکین گے پھر بھارا ان اندھیروں میں، کہ کوئی حاکم نہیں سوا تیرے

تو بے عیب ہے میں تمنا گنہگاروں سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

پھر سن لی ہم نے اسکی پکار، اور بچا دیا اس گھٹنے سے۔ اور یوں ہی ہم

نَجَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝۸۶

بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

(۸) قصہ یونس علیہ السلام

قال الله تعالى وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا.. الخ.. وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ..
یہ اٹھواں قصہ یونس علیہ السلام کا ہے جسکو ذوالنون کہا جاتا ہے۔ نون کے معنی پھلی کے ہیں کیونکہ پھلی نے ان کو نکل کر لیا تھا اس لیے انکا لقب ذوالنون ہوا یعنی پھلی والے۔ وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے تھے، جب دیکھا کہ قوم کفر اور سرکشی پر مبنی ہوئی ہے تو یونس علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اس لیے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور یہ ایک قسم کی ہجرت تھی کہ کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناواض ہو کر انکے درمیان سے نکل گئے اور انکا یہ غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدا نے عزوجل کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور یہ غصہ اگرچہ حق اور درست تھا، مگر چونکہ ان کا بستی سے نکل جانا بدون حکم الہی کے تھا اس لیے ان پر عتاب آیا کہ انکو چاہیے تھا کہ اس بارہ میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرتے اس طرح سے گھبرا کر ایک دم سے نکل کھڑا ہونا انکی شایان شان نہ تھا۔ مستغنا بخریت گھبرا کر نکل گئے یہ انکی اجتہادی خطا تھی جو امت کے حق میں معاف ہے جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو

پھلی کو حکم ہوا کہ کنارہ پر آکر اگل دے۔ اس نے کنارہ پر آکر اگل دیا صحیح سالم پھر اپنی سابق بستی کی طرف واپس آگئے جس سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بیان کیجئے آپ ان سے پھلی والے نبی کا قصہ جب کہ وہ اپنی قوم سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناخوش اور غضب ناک ہو کر بستی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس بن مہدی علیہ السلام کو شہر ینوٹی کے لوگوں کی طرف بھیجا جو موصل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یونس علیہ السلام نے انکو ان کی طرف دعوت دی اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ یونس علیہ السلام غصہ میں آکر ان کے درمیان سے نکل گئے اور اس نکلنے میں وحی خداوندی اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور ان سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آثار عذاب کے شروع ہوئے تو گھبرا کر سب بستی سے باہر چلے گئے اور گریہ زاری کی۔ اور سچے دل سے توبہ کی۔ عذاب ٹل گیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر بحر روم پر پہنچے اور ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پس وہ کشتی روانہ ہوئی یکایک سمندر کی موجوں نے کشتی کا گھیرا۔ سب کو غرق کا خوف لاحق ہوا۔ کشتی والوں نے بوجھ ہٹا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے اس آدمی کے تعین کے لیے قرعہ اندازی ہوئی اور دو تین مرتبہ ہوئی ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونس کے نام پر نکلتا رہا۔ کما قال تعالیٰ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے برحق کے بغیر اجازت کے بستی سے نکل آیا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے۔ فوراً ایک بڑی پھلی نے آپ کا لقمہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلی کو حکم دیا کہ ہمارے اس بندہ کی اپنے پیٹ میں حفاظت کرنا۔ یہ بندہ تیری روزی اور تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پیٹ کو ہم نے چند روز کے لیے اس کا قید خانہ یا حفاظت خانہ یا عبادت خانہ بنا لیا ہے۔ فقط چند روز کے لیے اسکو نظر بند کرنا مقصود ہے اس کے گوشت و پوست میں سے کھانے کی تجھ کو اجازت نہیں ہمارا بندہ بغیر ہمارے حکم کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا ہے اگرچہ اسکا یہ غصہ ہماری ہی وجہ سے ہے لیکن اس کو چاہیے تھا کہ ہمارے حکم کا انتظار کرتا۔ بہر حال یونس علیہ السلام انکو چھوڑ کر نکل گئے اور ہماری رحمت اور ہمارے لطف و عنایت کی بنا پر یہ گمان کیا کہ ہم ان پر سختی اور واروگیر نہیں کریں گے، ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور ضحاکؓ اور قتادہؓ اور حسن بصریؓ سے مروی ہے کہ اس آیت میں لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ کے معنی لَنْ نَضِيقَ عَلَيْهِ کے ہیں یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم انکو تنگی اور آزمائش میں نہیں ڈالیں گے اور ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے معاذ اللہ یہ معنی نہیں کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ ان پر قادی نہ ہوگا اور یہی قول جمہور مفسرین کا ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ نے اختیار فرمایا۔

یونس علیہ السلام کا یہ گمان اللہ کی رحمت اور عنایت کی بنا پر بطور ناز تھا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے لطف و کرم کی بنا پر بطور ناز کوئی غلام بغیر حکم کے بھی کر گزرتا ہے اور قدّر بمعنی ضیق لغت عرب میں اور قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْقِرْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (ای یوسف و یضیق)۔ وَ اَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ

فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (یعنی ضیق)۔

اور بعض مفسرین نے لَنْ لَقَدَرَ کو قدرت سے مشتق مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے پکڑنے پر قادر نہ ہوں گے۔ اس تفسیر پر اشکال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اور گمان تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کا نبی یہ گمان کرے جو اب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقت یہ گمان نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ انکے پکڑنے پر قادر نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اس طرح بلا انتظار وحی کے نکل کر چلا جانا گویا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ گویا اب ہم اس کو دوبارہ پکڑا کر واپس نہیں لا سکیں گے۔ چونکہ یونس علیہ السلام حق تعالیٰ کے پیغمبر تھے انکی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ اس طرح چلے جائیں اس لیے بطور شکوہ محبت حق تعالیٰ نے اپنے مجاہدہ عذاب کو ان لغظوں کے ساتھ تعبیر کیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔

پس جب خدا کے حکم سے انکو ایک پھلی نکل گئی اور وہ اس کے شکم کی تار یکوں میں گھر گئے تو یونس علیہ السلام نے ان تار یکوں میں اللہ کو اس طرح پکارا۔ اے پروردگار تیرے بھائی کو کی معبود نہیں جو پناہ دے سکے تو ہر عذاب سے پاک ہے میں بے شک تیرے قصور والوں میں سے ہوں کہ بغیر تیرے حکم کے اپنی قوم سے نکل گیا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس غم سے انکو نجات دی۔ چنانچہ پھلی نے سمندر کے کنارہ پر انکو اُگل دیا۔ اور اللہ کی امانت صحیح سالم واپس کر دی۔ یونس علیہ السلام صحیح سالم اپنی سابق بستی کی طرف واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام السلام پھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات روز رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی سے نکلنا ایسا ہوا جیسا کہ معصوم بچہ شکم مادر سے صحیح سالم نکلتا ہے اور جس طرح شکم مادر بچہ کی تربیت گاہ اور حفاظت گاہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکم ماہی حکم الہی یونس علیہ السلام کی حفاظت گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے نکلے تو گویا ایسے تھے کہ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ فطرتاً معصوم اور گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں کہ جو مؤمن بندہ اپنی کرب اور تکلیف میں ہماری طرف رجوع کرے اور ہم سے استغاثہ کرے ہم سکویں ہی نجات دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ پریشانی کے وقت میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پریشانی سے نجات دیتا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ فرمانا اور اپنی طرف

فائدہ (۱)

ظلم کی نسبت کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ہے رَبَّنَا

ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا اور ظلم کے معنی نقصان اور کمی کے ہیں جس کے مراتب اور درجات میں ایک ظلم عظیم ہوتا ہے اور ایک ظلم ذرہ برابر بھی ہوتا ہے۔

اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مجھ کو یونس بن ہتی پر فضیلت نزد سو اسکی مراد یہ ہے کہ ایسی

فائدہ (۲)

فضیلت نہ دو کہ جو ان کی تنقیص کا باعث بنے کیونکہ ان کے حق میں انعام موت کا جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہر میں اگرچہ عتاب تھا مگر درحقیقت وہ معراج نزولی تھی۔ پھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تاریکیوں میں مثل تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کا ان کو مشاہدہ کرا دیا لیکن یہ مشاہدہ باطنی تھا اور بزرگ تنبیہ عتاب تھا اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ ہوا وہ مشاہدہ دیدار پر انوار ظاہری طور پر تھا اور مسکالمہ الہی کے ساتھ مقرون تھا۔ اور قرب کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اور واقعہ معراج از اول تا آخر معراج عروجی تھا جس سے مقصود اعزاز و اکرام تھا وہ مقام یہ الا نبیاء و المرسلین اور اکرم الاولین و الاخرین کے لیے مخصوص تھا وہاں ہم کسی کی رسائی نہیں۔

وَزَكِرْيَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ

اور زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو اے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور

أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا

تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن ل اسکی پکار اور بخشا اس

لَهُ يَحْيَىٰ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا

کو بچھی، اور چنگی کر دی، اس کی عورت - وہ لوگ

يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ

دوڑتے تھے بھلائیوں پر، اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے

وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۹۰﴾

اور تھے ہمارے آگے دبے۔

(۹) قصۂ زکریا علیہ السلام

قال الله تعالى وَزَكِرْيَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ..... الی..... وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ۔
 رابطہ ان آیات میں نواں قصہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاطر کی تشفی مقصود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے

جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو تنہا یعنی لا وارث اور بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے یعنی ظاہری وارث سب فنا ہو جائیں گے صرف ایک تو ہی باقی رہے گا۔ پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو یحییٰ بیٹا بخشا اور انکی بی بی کی جو کہ بانجھ تھیں انکی اصلاح کر دی یعنی انکے بانجھ پن کو دور کر کے بچہ جننے کے قابل بنا دیا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکی بیوی کی بد خلقی کو خوش خلقی سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انکی بیوی بد زبان تھیں بمفصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

یہ تمام انبیاء جنکا اس سورت میں ذکر ہوا نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم اور خوف ورجاء اور رغبت اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے سامنے نیاز مندی اور عاجزی کرنے والے تھے۔ پس جس کو اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی طبع ہو تو اس کو چاہیے کہ رغبت اور رہبت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے نیاز مندی کو اختیار کرے ناز کو چھوڑ دے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت پھر چھوٹک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۱

اور کیا اس کو اور اسکے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔

(۱۰) قصہ حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام

قال الله تعالى وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اِلَى وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

یہ سوال قصہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ہے جس پر انبیاء کے قصوں کو ختم فرمایا اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ ان دونوں قصوں میں غایت درجہ مناسبت ہے کہ وہاں بوڑھے مرد اور بوڑھی اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہاں کنواری سے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہونے کا ذکر ہے جو اس سے زیادہ عجیب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس عورت کا واقعہ ذکر کیجئے جس نے اپنی ناموس کی پوری اور کامل طور پر حفاظت کی تو ہم نے اس عورت کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنی ایک خاص روح پھونک دی جس سے اسکو بغیر شوہر ہی کے حمل رہ گیا اور اس حمل سے خدا کا ایک برگزیدہ نبی جناب مسیح علیہ السلام پیدا ہوا اور ہم نے مریم کو اور اسکے بیٹے عیسیٰ کو جہان والوں کے لیے اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی بنایا جس سے سب

مقتل والوں کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بغیر باب کے صرف عورت کے بطن سے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے بمقتل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝۹۲

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۝۹۳

اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام۔ سب جگہ سے پس پھر آئیں گے۔ سو جو کوئی

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

کرسے نیک کام، اور وہ یقین رکھتا ہو سو اکارت نہ کریں گے

لِسَعْيِهِ ۝۹۴ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝۹۵

اسکی دوڑ اور ہم اس کو لکھتے ہیں۔

بیان اجماع انبیاء کرام بر توحید خداوندانام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً إِلَى وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝

(الربط یہاں تک حضرات انبیاء کرام کے قصص کا بیان ہوا چونکہ یہ سب حضرات توحید کے داعی تھے اس لیے اخیر میں بطور نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام توحید پر متفق رہے اس بارہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لہذا تم کو چاہیئے کہ توحید کے بارہ میں اختلاف نہ کرو اور صرف خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطبین یہی توحید تمہاری ملت ہے ورنہ تمہارے وہ ملت واحد ہے جس پر تمام انبیاء گزرے اس میں کسی کا کچھ اختلاف نہیں توحید پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں کو چاہیئے تھا کہ سب طاقہ توحید پر چلتے جو تمام انبیاء کا طریقہ ہے لیکن یہود و نصاریٰ اپنے دین کے بارہ میں متفرق و مختلف ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو نکلیے نکلیے کر لیا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے اور آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی زندگی پر بھر دوسہ کر بیٹھے۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں ہم انکو ان کے اعمال کی سزا دیں گے پس جو شخص نیک عمل کرے بشرطیکہ وہ

ایمان اور یقین رکھتا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جاتے گی بلکہ اس کی سبھی منکوحہ ہوگی اور البتہ تحقیق ہم اس کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ ہمارے حکم سے کرنا کاتبین اس کے اعمال کو صحیفہ اعمال میں ثبت کرتے ہیں۔

وَحَرَّمُ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا

اور مقرر ہو رہا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے کہا دیا کہ وہ نہیں

يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَجْزِي وَ

پہرتے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیں یا جوج

مَا جُوزَ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَ

ما جوج کو اور وہ ہر اچان (اونچی جگہ) سے پھیلتے آئیں۔ اور

اَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

نزدیک پہنچنے والا وعدہ پھر تبھی اُپر لگ رہی منکوحہ کی

الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلُكُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

آنکھیں۔ اسے غرابی ہماری! ہم بے خبر رہے اس سے

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ

نہیں پر ہم تمہارے گناہگار۔ تم اور جو کچھ پرستہ ہو اللہ کے سوا

اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ

جہنم کا ہے دوزخ میں تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے

هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

یہ لوگ ٹھاکر نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں پڑے رہیں گے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ

اُن کو وہاں چلاتا ہے اور وہ اس میں بات نہیں سنتے۔ جن کو

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

آگے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی۔ وہ اس سے دور

مَبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي

رہیں گے۔ نہیں سنتے اُس کی آہستہ۔ اور وہ اپنے جی

مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلَادُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

کے مزوں میں سدا رہیں۔ نہ غم ہو گا ان کو اس

الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

بڑی گھبراہٹ میں اور لینے آویں گے انکو فرشتے آج دن تمہارا ہے جس کا

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

تم سے وعدہ تھا۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے پلٹتے

السَّجِّيلِ ۖ لَكُتُبٌ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًا

ہیں طوار میں کاغذ۔ جیسا سرے سے بنایا پہلی بار، پھر اس کو دہرائیے

عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو کرنا۔

بیان قرب قیامت مخرج یا چون ما چون وفناء عالم و بیان

ذلت و تنواری اہل غفلت بیان عزت و کرامت اہل سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَخَرَامٌ عَلَىٰ قُرَيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ... إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ .

در ربط گزشتہ آیات میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اب آگے معاد اور

قرب قیامت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک وقت معین ہے اس کے بعد فنا کر دی جائیگی اور اس فنا کی ابتدائی علامت خروج یا خروج و ماحوج ہے اس کے بعد وہ وعدہ بہت قریب آگئے گا۔ منجملہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد ماحوج کا خروج ہو گا جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں۔ فی الحال یہ لوگ اس وقت اس آہنی دیوار کے پیچھے محصور ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا کہ مخلوق خدا ان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار اور وہ کھل جائیگا اور یہ مضد قوم وہاں سے مذی دل کی طرح نکل پڑے گی۔ اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ حتیٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُوتُجُ وَ مَا جُوتُج وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَ اَقْبَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ اور اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ہمراہ لیکر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب باری میں یا ماحوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہی گروہوں میں ایک طاغوتی گٹلی پیدا کر دے گا جس سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں اس خوف و ہشمت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گی۔ چنانچہ فرماتا ہے اور جس بستی والوں کو ہم نے عذاب یا موت کے ذریعے ہلاک کر دیا تو اس بستی والوں کے لیے یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر ہماری طرف نہ لوٹیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے والے ہماری طرف نہ لوٹیں اور ہمارے حضور میں حساب و کتاب کے لیے حاضر نہ ہوں کفار کا یہ خیال کہ مر کر خاک میں مل جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے سوان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ایک روز ضرور ہماری طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور قیامت قائم ہوئی اور ان کا حساب و کتاب ہو گا پس یہ جملہ درحقیقت گزشتہ جملہ کُلِّ الْاِنْسَانِ رَاجِعُونَ فَمَنْ يَكْمُلْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَ هُوَ مُقِيٌّ عَنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَ اِنَّا لَكَا كَاتِبُونَ کے مضمون کی تاکید ہے جس سے منکرین حشر اور منکرین قیامت اور منکرین رجوع الی اللہ کا رد مقصود ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دو سوال

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ لَا يَكْفُرُونَ میں لازماً مذکور ہے اور رجوع سے رجوع بجانب دنیا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو چکے اور مر چکے انکا تذکرہ فانات اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس آنا ناممکن اور محال ہے ایک مرتبہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دارالعمل سے چلے جانے کے بعد دوبارہ

عَنِ اقْتَرَبَ النَّاسُ حِسَابُهُمْ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ میں بارہ میں صریح وہی لفظ ہے جو شروع سورت میں تھا۔ عہد حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے ترجمہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہاں است چیزیکہ کریم اور آنکہ باز گرد۔ یعنی بسوئے دنیا۔ ۴ فتح الرحمن۔

اس وار العمل کی طرف رجوع ممکن نہیں کہ دوبارہ واپس آکر پھر ایمان لا سکیں اور عمل صالح کر سکیں اور اس طرح اپنی برائیوں کا کفارہ کر سکیں تو یہ بات محال اور ناممکن ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **فَلَا يَسْتَيْجِبُونَ تَوْبَةَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَحْمِلُوا ثِقَاتَ ذُنُوبِهِمْ** اس قول کی بنا پر لایکچھ حقائق میں حرف لا زائد ہے اور پہلے قول کی بنا پر حرف لا اصل ہے نائد نہیں۔ البتہ اگر مرنے کے بعد کسی نبی کی دعا سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو یہ محال نہیں جیسا کہ سورۃ بقور میں **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَّاءُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ** کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزرا اور بارہ سو م کے شروع میں حضرت ارمیاہ یا حضرت عزیر کا سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزر چکا ہے۔

بہر حال کسی مردہ کی قدرت اور اختیار میں یہ نہیں کہ وہ مکرر دوبارہ دنیا میں واپس آسکے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت ہے اور نہیں کہ وہ کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکے جس خدا نے اس کی پہلی مرتبہ دنیا میں زندگی عطا کی وہ اگر چاہے تو اس مردہ کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

تیسرا قول

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے کفر اور گمراہی میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور کفر کی ہر اس کے دل پر سگادی اس کا اپنے کفر سے لوٹنا محال اور ناممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہلاکت اور فنا کے بعد دونوں باتیں ناممکن اور محال ہیں مرنے کے بعد دنیا کی طرف لوٹنا بھی ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ لوٹ کر جاسے پاس نہ آئیں اب آگے اس کی انتہا بتاتے ہیں کہ رجوع الی الدنیا یا عدم رجوع لموسے خالق ان پر کب تک حرام اور ممنوع رہے گا یعنی جب تک اس کا وقت نہ آجائے اور وہ وقت قیامت اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ (ہلاک ہونے والے) برابر اپنی ہلاکت اور بربادی اور فنا پر مستحضر رہیں گے اور اسی کفر و شرک کی حالت بر قائم رہیں گے یہاں تک کہ جب علامات قیامت کا ظہور شروع ہو جائے اور یا جوج و ماجوج نکل دیئے جائیں یعنی وہ دیوار ذوالقرنین جس کے پیچھے اس وقت راجوج و ماجوج بند ہیں وہ ٹوٹ جائے اور یا جوج و ماجوج کی بندش کھل جائے جو قیامت کی شروع نشانیوں میں سے ہے اور پھر وہ یا جوج و ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے مٹی کی طرح ہر بلندی سے دھڑتے چلے آویں اور ہر طرف پھیل جاویں اور بلاد کو روند ڈالیں اور جس پر گزریں اس کو تباہ کر دیں جب یہ وقت موجود آجائے گا اس وقت یہ لوگ ہماری طرف واپس آئیں گے اور ہماری طرف رجوع (واپسی) کا وقت یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد شروع ہو گا جو قیامت کی نشانی ہے مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے اور دنیا کی طرف لوٹنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد

علیٰ اس کلام سے کتنی اِذَا فُتِحَتْ میں جو لفظ حتیٰ مذکور ہے اس کی غایت اور نہایت بیان کرنے کے لیے یہ سطر یہی نہیں تاکہ اہل علم معلوم کریں کہ حتیٰ کس چیز کی غایت ہے یعنی حرمت رجوع کی غایت ہے۔ ۱۲ ص ۱۱۸ ح ۱۱۸

کفر اور شرک سے رجوع (وٹنا) یعنی اس سے توبہ کرنا بھی ممکن نہ رہے گا۔

اور خروج یا جوج و باجوج کے بعد قیامت اور رجوع اور بعثت کا سچا وعدہ قریب آجائے گا یعنی خروج یا جوج و باجوج کے بعد قیامت قریب آجائے گی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کچھ دیر نہ ہوگی چنانچہ حذیفہؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص خروج یا جوج و باجوج کے بعد کوئی پھیر پالے گا تو اس پر سوار نہ ہو سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔ پس ناگاہ اس وقت قصہ یہ ہوگا کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے کافروں کی نگاہیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور حسرت سے یہ کہیں گے کہ ہائے باری کبھی اور بربادی کہ ہم دنیا میں اس قیامت سے اور خدا کی طرف رجوع سے اور حساب و کتاب کے لیے صفائی سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل اور بے خبر نہ تھے اس لیے کہ انبیاء اور ان کے وارثوں نے ہم کو بار بار قیامت سے ڈرا دیا تھا اور خواب غفلت سے ہم کو جگا دیا تھا اور اول روز سے ہی ہم کو اس ہولناک واقعہ سے واقف کر دیا تھا۔ لہذا ہمارا قیامت کو جھٹلانا غفلت اور بے خبری کی بنا پر نہ تھا بلکہ عناد اور تکبر کی بنا پر تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم با شہہ ظالم تھے جان بوجھ کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انبیاء نے تو ہم کو بیدار اور ہوشیار کر دیا تھا ہم نے خود ہی درود و دانستہ حق کی تکذیب کی فرض یہ کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کے قائل نہ تھے وہ قیامت کو دیکھ کر رجوع اور بعثت کے قائل ہو جائیں گے مگر اس وقت کا قائل ہونا اور مجبور ہو کر اپنے ظلم اور جرم کا اقرار کرنا انکو سودمند نہ ہو گا اس لیے کہ اب فیصلہ کا وقت عمر پر پہنچا یہ کام تو دنیا میں کرنے کا تھا اور وہ اب ختم ہو چکا اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ مشرکین مع اپنے موجودوں کے جہنم کا ایندھن بنا دیئے جائیں گے اہل ایمان سودا عز و اکرام اور محل احسان و انعام ہوں گے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے مشرک ! تحقیق تمہارا فیصلہ اب یہ ہے کہ تم اور تمہارے موجود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہیں تم دونوں فریق عابد اور معبود جہنم کے لیے حاضر ہونے والے اور اس میں داخل ہونے والے ہیں اگر یہ بُرت اور یہ مدتیں واقعی میں خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور یہ ذلت اور خواری انکو واقعی نہ ہوتی کہ جہنم کا ایندھن بنتے بُرت تو بہر حال پتھر ہیں وہ تو ایندھن بنانے کے لائق ہیں لیکن جو پتھروں کو پوجتا ہو وہ پتھر سے بھی زیادہ پتھر ہے وہ اسی قابل ہے کہ پتھر کے ساتھ اس کو بھی دوزخ کا ایندھن بنادیا جائے۔ جانتا چاہیئے کہ بتوں کا جہنم میں جانا اس لیے نہیں کہ انکو عذاب دیا جائے بلکہ اس لیے ہوگا کہ مشرکین پر رحمت قائم ہو جائے کہ یہ بُرت لائق معبودیت نہیں ورنہ آگ میں کیوں جھونکے جاتے اور اس قدر عاجز ہیں کہ آگ میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ہر واحد یعنی عابد اور معبود دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کبھی اس سے نکلتا نہ ہوگا اور ان مشرکین کے لیے جہنم میں جینا اور چلنا اور لباس سانس ہوگا جس سے دم نکلنے لگتا ہے اور وہاں شد و غل کی وجہ سے کچھ نہیں سُن سکیں گے۔ یا اس وجہ سے کہ وہاں جا کر ہر ہو جائیں گے جیسے دنیا میں حق کے سننے سے بہرے تھے، یہ تو اہل شقاوت کا حال ہوا۔ اب آگے اہل سعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں کے لیے باری طرف سے بھلائی یعنی سعادت الہی سابق اور قدر ہو چکی ہے اور جنت کا حکم ان کے لیے صادر ہو چکا ہے وہ جہنم سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کی آہٹ اور آواز کو بھی نہیں سنیں گے یعنی جہنم میں کافروں کے اجسام جگا جائیں گے ان کے جلنے اور جلانے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ آواز مکروہ ہوگی اور جس عیش کو ان کا جی چاہے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ تو اہل سعادت کی نعمت اور راحت اور لذت کا بیان ہوا۔ اب آگے یہ بتلاتے

ملے اشارہ اس طرف ہے کہ قِلَٰذِ اِیَّیْ شَٰیْخَصَدِّیْہِیْ کی ضمیر ضمیر لغت ہے۔ ۱۲

ہیں کہ وہ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے امن اور محفوظ ہوں گے ان کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہی غم میں نہیں ڈالے گی اور جب ان سعدیہ کو فزع اکبر (سخت گھبراہٹ) سے غم اور پریشانی نہ ہوگی تو اور چیزوں سے بد جہ اولیٰ پریشانی نہ ہوگی۔ جس دن تمام عالم حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اس دن یہ اہل سعادت فزع اکبر سے محفوظ ہوں گے۔ اور قبروں سے نکلتے اور اٹھتے وقت فوتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو بشارت اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم کو دار آخرت میں یہ نعمتیں اور کرامتیں ملیں گی سو یہ دن وہی دن ہے جس میں تمہارے پردہ و گانے تم سے بقاء کا وعدہ کیا تھا یہ روز وصال ہے جس کے بعد فراق نہیں یہ کشف نقاب کا دن ہے جس کے بعد نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی غما ہے۔

نیک مردوں والیم اندر نعیم عشتبازان مالک اندر قہار

جمعہ آنہا وصال حور عین بہرہ اینہا جمال کبریا

اب اس کے بعد قیامت کے دن آسمانوں کے فنا ہونے کا ذکر فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم لیلۃ اعلیٰ یعنی بلی بارصور پھونکنے کے وقت آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے طواری میں مختلف کاغذ لپیٹ دیتے ہیں ظہور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دفتر اہلبے کاغذ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح دستاویز کا لبا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے اس سے تم ہماری قدرت اور عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ جس طرح ہم نے اول با مخلوق کو طبعی اصل اور مادہ کے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے ہم نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہم اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرنے والے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بہت بخیر وعدہ ہے اور اس وعدہ کی پہلی علامت نبی آخر الزمان کا ظہور اور اس کی بعثت ہے سو وہ ظہور ہو چکی جیسا کہ اقتراب ہفتا صوب حسابہ میں اسکا ذکر ہوا اس لیے اب آئندہ آیات میں نبی آخر الزمان کی امت کے ظہور اور غلبہ کی بشارت دیتے ہیں یعنی آئندہ آیت **لَقَدْ كُنَّا فِي الزَّبُورِ مِنۡ بَعْدِ الَّذِیۡ حٰكِيۡ اَنَّ الْاَرْضَ فِیۡۤ اَیۡدِیۡ عِبَادِیَ السَّٰغِیۡنَ** میں اسی کا ذکر ہے۔

لطائف معارف

(۱) آیت مذکورہ **وَحَرَمۡہٗ عَلٰی قُرْبٰیہٗ اَتَمَّ لَہَا اَتَمَّ لَا یُوجِعُفَا** کی تفسیر پرفری کے کئی قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا موت کے ذریعہ یا عذاب کے ذریعہ اس کو ہلاک کر دیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ حساب و کتاب کے لیے عیش کی طرف رجوع نہ کریں اس آیت سے منکرین حشر کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حشر و نشر کوئی چیز نہیں۔ مرنے کے بعد آدمی زمین میں مل کر خاک ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے اس قول کی بنا پر حرف لا آیت میں اصل ہے نہ نکر نہیں اور رجوع سے عیش کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے کفر و شرک سے ہلاک کر دیا اور ان کی گمراہی کا تعلق حکم کر دیا ان کا کفر سے اسلام کی طرف لوٹنا ناممکن اور نہ محال ہے۔

تیسرا قول | یہ ہے کہ رجوع سے رجوع الی الدنیا مراد ہے اور حرف لام آیت میں زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ ان کا لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔

مرزائے قادیان کا ایک استدلال | مرزائے قادیان اور اس کے قبیعین اپنی مطلب براری اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر سہری طور پر اس تیسرے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ مرزائے قادیان نے

اول تو یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرچکے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے رفع اور نزول کے بارے میں جو آیات اور احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ان میں طرح طرح سے تحریف کی۔ اور اس میں بڑا زور دیا گیا لیکن مرزا صاحب بڑے پریشاں اور غیار تھے۔ اب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ انکو دوبارہ زندہ کر کے آسمان سے زمین پر بھیج دے تو مرزا صاحب کی مسیحیت ختم ہو جائے اس لیے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد کسی کا زندہ ہونا ناممکن اور محال ہے اور اس آیت **يَوْمَ لَا يُجِزُّكَ** سے استدلال کیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آنا ناممکن ہے چنانچہ مرزا صاحب ازالۃ الاوبام ص ۵۶۵ میں لکھتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت مسیح بن مریم اہل ربی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آ سکتا اور قرآن کریم **يَوْمَ لَا يُجِزُّكَ** کہہ کر ہمیشہ کے لیے ان کو رخصت کر لیا ہے اتنی مرزائے قادیان کا یہ استدلال کرنا کہ مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا قطعاً غلط ہے ہم نے بتلادیا کہ اس آیت کی تفسیر

جواب | میں کئی قول ہیں اگر آیت میں رجوع سے رجوع الی الدنیا مراد لیا جائے جیسا کہ پہلے قول میں ذکر ہوا تو آیت کا مطلب

یہ ہوگا کہ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے یہ بات حرام اور ممنوع ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کیلے ہماری طرف نہ لوٹیں ہم ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہماری طرف انکا لوٹنا اور ہماری صفائی میں حاضر ہونا ضروری ہے اس روز ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور آیت کے یہ معنی۔ آیت کے بقیہ الفاظ **يَوْمَ لَا يُجِزُّكَ** سے مراد ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ رجوع کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اس آیت میں عیسیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع اور دوبارہ آنا مراد لیا جائے تب بھی مرزا صاحب کے لیے ذرہ برابر مفید نہیں اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے بس اور عاجز ہے یہ بات اس کی قدرت میں نہیں کہ مرنے کے بعد خود زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ سکے تاکہ اپنی گزشتہ برائیوں کا کفارہ کر سکے اور زمانہ ماضی کی تعمیرات کی تلافی کر سکے۔ یہ بات آدمی کی قدرت میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **يَوْمَ لَا يُجِزُّكَ**۔ فلا یستعینہ۔ وَاِنَّا لَعَالَمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہیں پس اگر آیت کے یہ معنی لیے جائیں تو مرزا صاحب کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ رجوع کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اس آیت میں عیسیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع اور دوبارہ آنا مراد لیا جائے تب بھی مرزا صاحب کے لیے ذرہ برابر مفید نہیں اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے بس اور عاجز ہے یہ بات اس کی قدرت میں نہیں کہ مرنے کے بعد خود زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ سکے تاکہ اپنی گزشتہ برائیوں کا کفارہ کر سکے اور زمانہ ماضی کی تعمیرات کی تلافی کر سکے۔

معاذ اللہ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر خدا بھی کسی کو زندہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں متعدد مواضع میں اس کا رد دنیا میں مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا مذکور ہے اس سلسلہ میں ذیل میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔

پہلا واقعہ | مثلاً حضرت ابراہیمؑ کے قتل میں ہے۔ **لَتَجِدَنَّ اَرْبَعَةً رِّقَیْنِ الطَّیْرِ فَصَرْفَهُنَّ اِلَيْكَ فَتُفَرِّقَهُنَّ**

عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ لُجْنٌ مِّنْهُمْ اِذْ عَلِمُوا لَیْسَ بِذَٰلِكَ اِلٰهٌ اِلَّا اِلٰهُكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ اَبْرٰهیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔
وَبِیْ اَرْبَعٍ حَیْثُ تَحْیٰی الْمَوْتٰی۔ اسے میرے پروردگار مجھ کو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کونکر زندہ کریں گے تاکہ مجھ کو عین
الیقین حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم کو حکم ہوا کہ چار پرندوں کے ٹکڑے کے کسم پھاٹوں پر لکھ دو۔ وہ زندہ ہو کر
وہاں پہنچے تو ہمارے پاس چلے آدیں گے۔ چنانچہ چاروں پرندوں کی بوٹیاں پھاٹوں پر رکھی گئیں اور حضرت ابراہیم کے پکارتے ہوئے
زندہ ہو کر آگئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور چاروں مردہ پرندوں کا زندہ ہونا ان کو دکھایا اسی محل شانہ کا یہ ارشاد اَلْحَمْدُ
اَزْبَعَدَ مِنْ الطَّیْرِ اِلٰہ فَاَوْفَرِیْہِیْہِ کے ساتھ آیا ہے جو دَیْ اَرْبَعٍ حَیْثُ تَحْیٰی الْمَوْتٰی پر مستغرق ہے جس سے صاف
ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ چار پرندے ذبح کریں اور پھر ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ
کریں مگر مرزائے قادیان کہتا ہے کہ نہ کوئی پرندہ زندہ ہوا اور نہ حضرت خلیل اللہ کی کوئی دعا قبول ہوئی بلکہ دعا پر ان کو یہ حکم ہوا کہ
سمریہ کے ذریعہ پرندوں کو اپنی طرف کھینچ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کے قول
کی بنا پر حضرت ابراہیم عاقب کے متحق تھے کہ تم نے یہ دلیکیے مانگی۔ مردوں کا دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں۔

دوسرا واقعہ

اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت غزیر علیہ السلام کا قلعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت
دی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ سو سال اسی حالت میں پڑے رہے اور ان کا کھانا اور پینا
بغیر کسی تغیر کے سب اسی طرح ان کے پاس رکھا رہا سو سال کے بعد وہ زندہ ہوئے اور ان کا گدھا جو مر چکا تھا اس کی بوسیدہ
بوٹیاں اپنی حالت پر دھری تھیں وہ بھی ان کے رو برو زندہ ہوا۔ اور اپنی آنکھوں سے اپنی مردہ سواری کا زندہ ہونا دیکھ لیا اور کفر
قدرت کا مشاہدہ کیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ اَوْ کَلَّیْتُنِیْ مَسْرَعًا قَرِیْبَةً وَرَہٰی خَاوِیَةً عَلٰی عُرْوِشِہَا
قَالَ اَنِّیْ لَیْسَ ہٰذِہٖ اِلَّا مَوْتٌ فَاَمَّا نَسُہُ اللہ مائتہ عامہ ثُمَّ بَعَثَہُ قَالَ کَمْ لَیْسَتْ قَالَ
لَیْسَتْ یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ قَالَ بَنَیْ لَیْسَتْ مَائَتَہٗ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ
لَمْ یَنْسَنَہُ وَانْظُرْ اِلٰی حِمَارِکَ وَلِجَعَلْکَ اَیَّہُ النَّاسِ وَالْاَنْظُرْ اِلٰی
الْعِظَامِ کَیْفَ تَنْشِئُہَا ثُمَّ کَسُوْہَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَہٗ قَالَ اَعْلَمَ اَنَّ
اللہ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَہٰدِیْق۔ غزیر یہ کہ حضرت غزیر سو سال کے بعد زندہ کیئے گئے اور لوگوں کے لیے خدا کی
قدرت کی نشانی بنے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلِجَعَلْکَ اَیَّہُ النَّاسِ۔ تفسیر درمنثور میں حضرت
علیؑ اور ابن عباسؑ اور کعبؑ اور حسنؑ اور وحیثؑ سے مروی ہے کہ غزیر علیہ السلام حقیقتہً مر گئے تھے اور ملک الموت نے ان
کی روح قبض کی تھی اور سو سال کے بعد انکی آنکھوں میں جان آئی جس سے وہ بوسیدہ بوٹیلوں کو دیکھ رہے تھے بعد ازاں
وہ گدھا جو ان کے سامنے مردہ پڑا تھا وہ ان کے رو برو زندہ کیا گیا۔ بعض دیدہ دلیر مرزائی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ خواب
وخیال تھا خواب میں ایسا دیکھا تھا اور سورۃ بقرہ میں پہلی آیت کا واقعہ مذکور ہے کہ کئی ہزار شخص موت کے ڈر سے اپنے وطن
سے بھاگ گئے۔ ایک منزل پر پہنچ کر حکم انہی سب مر گئے۔ پھر سات دن بعد یغیر کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ کما قال
اللہ تعالیٰ اَلَمْ تَرَ اِلَکَ الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرُ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَہُمْ اللہُ مَوْتُوْا ثُمَّ اَحْیَاہُمْ اِنَّ اللہَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونیکے واقعات منکرین حشر کی تردید کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ تاکہ معلوم کریں کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں اور یقین کر لیں کہ خدا نے جو قیامت قائم ہونے کی خبر دی ہے وہ حق ہے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے کسی کو موت دے اور بندے عاجز اور بے بس ہیں۔ بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ مرنے کے بعد وہ خود لوٹ کر دنیا میں دوبارہ آسکیں۔ البتہ خداوند تعالیٰ جس کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہیں تو لاسکتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے وقت اور قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کرنا یکساں ہے لہذا تم احیاء موتی کو محال سمجھ کر قیامت کا انکار نہ کرو ہم ہر طرح سے قادر ہیں نہ کوئی زندہ بیماری قدرت سے خارج ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ ہم جس زندہ کو مردہ کر دیں تو وہ از خود زندہ نہیں ہو سکتا اور جس مردہ کو زندہ کرنا چاہیں تو اس کی محال نہیں کہ ہمارے ارادہ اور مشیت سے سربا نی کر سکے۔ مرنے کے بعد بندہ از خود دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتا البتہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو وہ مردہ کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند مردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور یہ امر جس کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ ان سب سے اپنی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو چیز تمہیں محال دکھائی دیتی ہے ہم نے اپنی قدرت سے واقع کر دیا مگر مرزا اور مرزائی احیاء موتی کو محال سمجھتے ہیں اور جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویل کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جن آیات میں موت کا لفظ آیا ہے اسکے معنی بیہوشی یا نیند کے ہیں اور احیاء کے معنی جگانے اور ہوش میں لانے کے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سمریٰ عمل تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب تاویل ہے کیا کوئی ادنیٰ عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حق جل شانہ نے سورۃ یحییٰ میں جن ہزاروں لوگوں کے گھر سے بھاگ جانے اور مرجانے کا اور پھر ان کے زندہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا وہ نیند اور بیہوشی سے بھاگے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اقل سلا دیا اور پھر ان کو جگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہری فضل فرمایا کہ ان کو عیند سے جگا دیا معلوم نہیں کہ عیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی جس کے ڈر سے ہزاروں آدمی گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا یا بیہوش کرنے کے بعد ان کو ہوش دے دیا اور کیا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب ہی کا واقعہ تھا کہ وہ سو سال تک پڑے سوختے اور دن کے پاس انکی سواری کا گدھا بھی سوتا رہا۔ اللہ نے سو سال کے بعد دونوں کو خواب سے بیدار کیا۔

تیسرا واقعہ

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اچار اموات کے معجزہ کو کئی جگہ بیان فرمایا اور ان کے اچار اموات کے واقعات احادیث سے بھی ثابت ہیں مگر مرزا صاحب کی رائے

یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ صحیح نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا وہ دراصل قریب الموت آدمی تھے۔ سمریزم کے عمل سے چند منٹ کے لیے ان میں گرمی پہنچا دیتے تھے۔ اور وہ حرکت کرنے لگتے تھے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مہولی جادوگر تھے جو سمریزم میں مشاق تھے اور قریب الموت بیماروں کو سمریزم سے حرکت دے دیتے تھے جس سے دنیا کو دھوکہ دینا مقصود تھا کہ لوگ یہ دیکھ کر ان کے معتقد ہو جائیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور طرفہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بھی ان کے سمریزمی عمل کو بطور مدح اور منقبت قرآن میں بیان کیا اور ان کے معجزات میں اسکا ذکر کیا اور ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ اچار اموات حضرت عیسیٰ

کا معجزہ تھا اور باذن اللہ کہہ کر اور اس کو حکم کر دیا کہ یہ سب چارے حکم سے تھا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فی الواقع کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا بلکہ یہ سب مسمریزمی عمل تھا جو میرے نزدیک قابل نفرت ہے اگر میرے نزدیک یہ عمل قابل نفرت نہ ہوتا تو میں ان انجیلہ نمایوں میں مسیح بن مریم سے کم نہ رہتا۔ سب کو معلوم ہے کہ مسمریزم کا کل سو برس سے ایجاد ہوا ہے مگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے احوال و اموات کا ذکر ہے وہ سب مسمریزمی تحریک تھی۔

اے مسلمانو! جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجیاد موتی کا معجزہ عطا کیا کہ وہ خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے تو کیا اس خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دے اور مرزا صاحب دیکھتے ہی رہ جاتیں۔

اے مسلمانو! کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیباک نہ تحریف ہو سکتی ہے کیا اس قسم کی بیباکی صریح آیات قرآنیہ کا انکار نہیں مرزا صاحب کو کج سوچ و بننے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے لوازم اور آثار سے بالکل عاری اور خالی تھے اس لیے مرزا صاحب کو ڈر ہوا کہ دعویٰ مسیحیت کے ساتھ اجیاد موتی اور برابر کہہ اور ابرص کا معجزہ بھی چاہیئے اس لیے سرے سے حضرت عیسیٰؑ کے اجیاد موتی کے معجزہ کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ کوئی معجزہ نہ تھا بلکہ مسمریزمی عمل تھا اور میں اسے قابل نفرت سمجھتا ہوں اس طرح اپنی جان بچائی۔

یہ تھا واقعہ | ایک واقعہ اجیادے موتی کا قرآن کریم میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ہارایا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ پر مارو تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔

یہ واقعہ سورۃ بقرہ کی اس آیت **وَإِذْ قُلْتُمْ لَنُفَسِّسَنَّ لَكُمْ فَاذَنْ فَفِيهَا الْخ** میں مذکور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا حال ظاہر فرمایا اور اسی وجہ سے اس قصہ کے ختم پر یہ فرمایا **كَذَلِكَ يُخَوِّثُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ**۔ مگر مرزائے قادیان کہتا ہے کہ یہ نہ تو قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور بوٹی لگانے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک معمولی بات تھی کہ مسمریزم کے عمل سے مردہ کو حرکت ہو گئی تھی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پس اگر یہ معمولی حرکت تھی تو قاتل کا نام کیسے معلوم ہوا اور کس نے بتلایا اور یہ مسمریزم کس نے سکھایا تھا کیا موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو بلا کر مسمریزم کا طریقہ سمجھا دیا تھا یہ تو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے پوچھنے کو قاتل کے گرفتار کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے مرزا صاحب اگر یہ نسخہ گورنمنٹ برطانیہ کو بتا دیتے تو بڑا انعام ملتا۔

پانچواں واقعہ | اور موسیٰ علیہ السلام ہی کے ایک دوسرے قصہ میں ہے۔ **وَإِذْ قُلْتُمْ رَبِّمُحْسِنِ** **لَنْ تَوَفِّيَنَّاكَ كَهَذَا الَّذِي كُنَّا نَرَىٰ ۚ أَلَمْ نَكُنْ نَعْتَنِّكَ بِمَا عَمِلْتَ ۖ فَخَذْنَا مِنْكَ الْحَاقِلَ ۚ فَخَذْنَا مِنْكَ الْحَاقِلَ ۚ فَخَذْنَا مِنْكَ الْحَاقِلَ ۚ** یعنی

یاد کرو۔ اے بنی اسرائیل جب تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم تیری بات کا ہر گز یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم کھلا ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں اس پر بھل نے تم کو آپکڑا اور ہلاک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مرنے والے ہر شخص کے لیے تم کو دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم فکیر کرو کہ اللہ نے تم کو دوبارہ زندہ کی بخشی اور تفسیر درمختور میں ہے کہ وہ ستر آدمی تھے جنکو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر کلام الہی سننے کے لیے لے گئے تھے وہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔

چھٹا واقعہ | ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور نہایت خوشحال تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا پیش آیا کہ مال و دولت سب جاتا رہا اور اولاد دُوب کر مر گئی اور خود طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے بالآخر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو صحت اور عافیت عطا کی اور مری ہوئی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ **مَثَلُ الْيُوسُفَ إِذْ أَخَذَهُ النَّاسُ بِآيَاتِهِ كَذِبًا** اور عبد اللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ جو اولاد ان کی مر گئی تھی بعینہ وہ دوبارہ زندہ کر دی گئی امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعینہ زندہ کر دیئے گئے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۱۶ ج ۱) کیا مرزا صاحب کے نزدیک یہ سارا سمرنیم تھا اور کیا اس زمانہ میں سمرنیم موجود اور شائع تھا جس کو لوگ استعمال کرتے تھے سب کو معلوم ہے کہ اب سے سو سال پہلے سمرنیم کا کہیں وجود ہی نہ تھا نفوس یکم مظلوم مرزائیوں نے قرآن کریم کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا۔

حضرت ابراہیمؑ کے لیے چار پرندوں کے زندہ ہونے کو سمرنیم کی قوت بتا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن کریم میں مذکور ہیں انکو بھی سمرنیم کی عمل قرار دے دیا اور یہ امر سب کو معلوم ہے کہ عمل سمرنیم یقینی طور پر حشر ہے تو مرزا صاحب کی تاویل کا مطلب یہ کہ انبیاء اور العزم سب ساحر و جادوگر تھے سمرنیم کے عمل سے لوگوں کو عجائبات دکھا کر سحر کر لیتے تھے تو اس لحاظ سے سمرنیم کا عمل کرنے والوں کو انبیاء کہنا بھی جائز ہونا چاہیے مرزا صاحب کے نزدیک احیاء موتی وغیرہ جیسے معجزات کو ماننا تو سحر کا نہ خیال ہے اور سمرنیم جیسے اعمال سحر کو ماننا یہ موجدانہ خیال ہے مرزا صاحب کو نورت کا دھوٹی ہے اور معجزات کا لہو ان سے محال ہے اس لیے وہ انبیاء کے معجزات کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انکی توہین کے درپے ہیں۔ کَبُيْتُتْ كَلِمَةً كَخُوبٍ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چند واقعات کا ذکر فرمایا کہ جن میں مردوں کا دوبارہ دنیا میں زندہ کرنا ذکر فرمایا جس سے مقصود اظہار قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے روز مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پس اگر مرزا اور مرزائیوں کے نزدیک اجتماع نقیضین اور ارتقاع نقیضین کی طرح احیاء موتی عقلاً محال اور ناممکن ہے تو پھر قیامت کا بھی کھل کر انکار کر دیں کیونکہ قیامت نام ہی احیاء موتی کا ہے جو تاویل احیاء اموات کی ان آیات میں کی ہے۔ وہی تاویل قیامت کی آیات میں بھی ہو سکتی ہے حالانکہ قرآن کریم میں یُسُحِّي الْمَوْتَى اور اَحْيَا هُمْ۔ وغیرہ اس قسم کے الفاظ صریحہً مذکور ہیں اور ان آیات کے علاوہ متعدد احادیث سے بطور معجزہ احیاء اموات ثابت ہے تفصیل کے لیے زندگانی شریعہ مواہب اور نعیم الریاض شرح شفا سے میاں دیکھیں۔

بلکہ بطریق کرامت اولیاء اللہ سے بھی ایجا داموات ثابت ہے مگر یہ روایتیں تاریخی ہیں اور کتب معتبرہ میں مذکور ہیں لہذا ان کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال مرزا سے قادیان کے تکزیب اور تردید کے لیے کافی اور کافی ہیں اور مرزا اور مرزائی اس بارہ میں ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ نے شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو پھر دنیا میں رجوع کی اجازت ہو تاکہ دنیا میں جا کر دوبارہ تیری راہ میں جہاد و قتال کروں اور پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور شہادت حاصل کروں اس پر ارشاد ہوا۔ اِنِّیْ قَضِیْتُ اِلَیْهِمْ لَا یُوجَعُوْنَ اور ایک روایت میں ہے قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ مِنْیْ اِنَّهُمْ لَا یُوجَعُوْنَ یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔

یہ ہے کہ اسکا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں دوبارہ قتل کی آرزو کرے کہ دنیا میں دوبارہ اگر اعمال صالحہ کر سکوں اور درجات عالیہ کے حصول کا سامان کر سکوں تو یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بارگاہِ خداوندی کا عام قانون اور عام قاعدہ یہی ہے اسی بنا پر حضرت عبداللہؓ کی درخواست منظور نہ ہوئی لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو یہ قہر بھی نہیں کہ وہ بطور خرق عادت کسی مردہ کو زندہ کر سکے، خاص کر جب کہ خدا نے خود اپنے کلام میں خبر دے دی ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا تاکہ منکرینِ حق کو معلوم ہو جائے کہ اسی طرح خدا تعالیٰ قامت میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال

بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد ان کا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا محال اور ناممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰؑ کی موت اور حیات سے کیا بحث مرزا صاحب اپنی یحییت کے مدعی ہیں انکو چاہیئے کہ اپنی یحییت کو دلائل سے ثابت کریں کسی نبی کے وفات پا جانے سے مرزا صاحب کی یا کسی اور کسے یحییت یا نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اسکا اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سنہ ۳۳ھ میں نہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ حضرت عیسیٰؑ کے مرتے ہی مرزا صاحب ان کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے بلکہ اس سے اٹھارہ سو سال پہلے ہو چکی ہے تو اب مرزا صاحب بتلائیں کہ وہ کس دلیل سے حضرت عیسیٰؑ کے خلیفہ اور جانشین بنے اور یہ بتلائیں کہ یہ امر کس دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یا وفات کے اٹھارہ سو سال بعد قادیان میں انکا خلیفہ اور جانشین پیدا ہو گا اور یہ بتلائیں کہ عیسیٰؑ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰ کے نکلنے تک اس قدر مدت کیوں درکار ہے ان تمام باتوں کو دلائل سے ثابت کریں اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری امت مرزائیہ مر بھی جائے تب بھی ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتی غرض یہ کہ جب مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں تو اپنے دوائے عیسویت کو مع شرائط اور لوازم کے ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم حیات عیسیٰؑ کے مسئلہ پر گفتگو کریں۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی عیسویت کے دلائل

پیش کریں۔

”عیسیٰ نتوں گشت بتصدیق خرے چند

(۵)

(۲)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ يَغِيثُونَ كُلٌّ يَكْذِبُ يَكْفِرُونَ

یا جوج و ما جوج کے کھلنے سے اس دیوار ذوالقرنین کا کھلنا مراد ہے جس کے پیچھے وہ بند ہیں یا جوج و ما جوج کا خروج حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا اور یا جوج و ما جوج نسل آدم سے دو قومیں ہیں جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں یہ لوگ یا فت بن نوح کی نسل سے ہیں اور یا فت بن نوح ترک کے جبرائیل ہیں اور ترک انہی میں کی ایک شاخ ہیں جو سید ذوالقرنین کے پیچھے متردک یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے اس لیے انکو ترک کہتے ہیں تفصیل سورہ کاف کے اخیر میں ذوالقرنین کے قلعہ میں مقرر ہو چکی ہے اور خروج یا جوج و ما جوج کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے جن میں چار حدیثیں بہت مفصل ہیں جنکو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے وہاں دیکھ لی جائیں۔

خلاصہ انکا یہ ہے کہ اول شام اور عراق کے درمیان سے دجال خروج کرے گا اور لقمہ برہا کرے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو اپنے نینرہ سے ماریں گے بعد ازاں دیوار ذوالقرنین کے ٹوٹ جانے سے یا جوج و ما جوج نکل پڑیں گے اور کثرت کی وجہ سے ہر طرف پھیل جائیں گے چشموں اور نہروں کا پانی پی جائیں گے لوگ اپنے مکانات اور قلعوں اور تہہ خانوں میں محصور ہو جائیں گے اور اپنے مویشی کو بھی ساتھ لے جائیں گے جب بظاہر کوئی آدمی باہر نظر نہ آئے گا تو یا جوج و ما جوج میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے فراغت پائی اب آسمان والے رہ گئے ایک آدمی اپنا تیر آسمان کی طرف چلے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کو قلعہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیر اوپر سے خون میں ڈوبا ہوا چپس آئے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیا اس طرح سے یا جوج و ما جوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور لوگوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل ہوگی کہ آہٹ میسر بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دما مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے یا جوج و ما جوج کی گردنوں میں ایک طاعونی کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور انکی عظمت اور بلوکی وجہ سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اور انکے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دما مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے نازل کرے گا جکی گردنیں سختی اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا تعالیٰ چاہے لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک عظیم اور عام بارش نازل کرے گا جو چالیس دن تک برابر برستی رہے گی اس بارش سے زمین دھل جائیگی اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار کی کوئی حد نہ رہے گی اور جانور اس قدر فرہ ہو جائیں گے کہ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کعبہ کا حج کریں گے اور حج اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے اور وہیں انتقال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عائشہ صدیقہ کے جوار میں مدفون ہونگے بعد ازاں کعبہ عرصہ تک لوگ

اسی فراخی اور خوش حالی میں ہونگے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر ایک نومن بندہ کی روح قبض ہو جائے گی اور زمین پر صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح عورتوں سے کھلم کھلا جھتی کریں گے اور یہ لوگ بدترین خلاق ہوں گے باوجودیکہ صورت انسانی ہوئی مگر گدھوں کی طرح ہی عقل اور بے حیا اور بے شرم ہونگے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

(۳۱)

رَاتِكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ۔

اس آیت میں مَا تَعْبُدُونَ دُونِ اللَّهِ میں صرف اصنام (بت) مراد ہیں کیونکہ خطاب بت پرستوں ہی سے ہے لیکن اگر کلمہ ہا کو عام رکھا جائے تو پھر اس میں شرط عدم المانع کے قید معتبر ہوگی یعنی عابدوں کے ساتھ معبودوں کے جہنم کا ایندھن ہونے کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بشرطیکہ ان فرضی معبودوں میں کوئی امر مانع دخول نادر سے نہ ہو۔ جیسے انبیاء اور ملائکہ اور حضرت یحٰی اور حضرت عیسیٰ جن کو بہت سے لوگوں نے معبود مقرر کیا ہے ان حضرات کی مقبولیت اور وجاہت اس امر سے مانع ہے کہ وہ اس حکم میں شریک ہوں جیسا کہ آئندہ آیت میں اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنٰی اُولٰٓئِكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ میں اس کی تصریح فرمادی اور بتلادیا کہ خدا کے وہ مقبول اور برگزیدہ بندے جو سعادت ازلی سے بہرہ یاب ہو چکے ہیں اگرچہ کافروں نے ان کو معبود بنا لیا وہ اس حکم میں داخل نہیں شیطاں اور اصنام اپنے عابدین کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور خدا کے یہ مقبول بندے جہنم سے بہت دور رہیں گے کیونکہ یہ حضرات لوگوں کو خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیتے اور کفر اور شرک سے نہایت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے یہ حضرات تو کفر اور شرک سے بری اور نیراز اور اس سے منع کر رہے تھے، انکو دوزخ سے کیا واسطہ ان کے لیے تو دہم دگمان سے بڑھ کر نعمتیں اور کرامتیں ہوں گی۔ بالفرض اگر کوئی انبیاء اور ملائکہ کو معبود بنا بھی لے تو ان کے معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اپنے عابدوں کے ساتھ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے ان کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی سے سعادت اور عزت اور کرامت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

ان شرکین کے اصل معبود تو شیطاں ہیں جنکے اغوار سے انہوں نے کفر اور شرک کیا وہ اپنے عابدین کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور عذاب میں مبتلا ہونگے۔

اندبست اور تقصیر کی صورت میں تو بے تصور ہیں۔ ان پر جہنم کا عذاب نہیں بلکہ وہ بحکم خداوندی کافروں کے لیے عذاب ہوں گے اور یہ بخت اور پتھر کافروں کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ کافروں پر عظم اور حسرت کا اضافہ ہو کہ ان کی پرستش کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوتے شجر اور حجر گدڑی اور پتھر پر نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی ثواب ان کا جہنم میں ڈالا جانا کافروں کی توبیخ اور تمجید کے لیے ہو گا جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی پلٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا چاند اور سورج کا جہنم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے نہ ہو گا بلکہ چاند اور سورج کے پرستاروں کی تحقیر و تذلیل کے لیے ہو گا۔

(۳۲)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

جس دن ہم آسمانوں کو پلٹ دیں گے۔

اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس آیت میں جو قبضتہ کا معنی، اور زمین کا ذکر آیا ہے سو فرقہ محسنہ اور معتدلیہ کے
نزدیک اس سے مفہوم معروف مراد ہے اور تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں قبضہ اور زمین سے عضو اور
ہارہ کے معنی مراد نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہانیت اور مشابہت سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اس سے کمال قدرت کا
اظہار مقصود ہے کہ یا جسم غلیظ یعنی آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایسے حقیر اور صغیر ہیں جیسے ہادی ٹھن میں کوئی چیز ہو تو ظاہر ہے
کہ وہ ایک معمولی اور حقیر ہوگی۔

(۵)

كَلَّمَ الْجَبَلِ لِكُتُبِ

علماء محققین کے نزدیک جبل کے معنی صحیفہ اور طومار کے ہیں اور اسی معنی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا۔ اور بعض علماء یہ
کہتے ہیں کہ جبل ایک فرشتہ ہے جو نامہ لائے اعلان پر مقرر ہے جب کوئی بندہ مرجاتا ہے تو اس کا نامہ اعلان جبل کے پاس
آجاتا ہے اور وہ اس کو تہ کر کے قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جبل ایک کاتب وحی کا نام ہے
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا مگر یہ دونوں قول ضعیف ہیں اس بارہ میں جو روایتیں آئی ہیں وہ موضوع
ہیں یا قریب بہ موضوع ہیں نیز تشبیہ سے مقصود تقسیم ہوتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی معروف شخص کے ساتھ تشبیہ
دی جائے جسے عام طور پر لوگ جانتے ہوں اور صحابہ کرام یا کئی شخص جبل کے نام سے معروف و مشہور نہ تھا۔ کاتبین وحی سب
کے سب معروف و مشہور تھے ان میں سے کسی کا بھی نام جبل نہ تھا اور نہ کسی فرشتہ کا نام جبل ہونا ثابت ہے لہذا صحیح قول
یہ ہے کہ جبل سے صحیفہ اور طومار کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ وغیرہم سے منقول ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ

ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین

الْأَرْضُ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۵﴾

پر ملک ہوں گے میرے نیک بندے۔

بشارت وراثت زمین برائے عباد صالحین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

(دری ط) گزشتہ آیت یعنی إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی

لئے والوں کو اخروی بشارت (خوشخبری) کا ذکر تھا اب اس آیت میں ایک عظیم دنیوی بشارت کا ذکر فرماتے ہیں یعنی بادشاہت اور وراثت زمین کی خوشخبری کا ذکر ہے کہ ہم عنقریب دنیا میں اپنے نیک بندوں کو یعنی صحابہ کرام کو زمین کا وارث بنائیں گے اور زمین کی حکومت اور سلطنت اور زمین پر قبضہ اور اقتدار اعلیٰ ان کو عطا کریں گے جس سے اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اس بشارت (خوشخبری) کو ہم اگلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور جاری بارگاہ سے صحابہ کے لیے وراثت زمین کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے کہ جس کی رجسٹری ہو چکی ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اسکا اندراج ہو چکا ہے کہ عنقریب قیصر و کسریٰ کی سلطنت صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے گی۔ پھر اس بشارت کے بعد یہ فرمایا **فَإِنْ خِفْتَ هَذَا لَنْقُصَنَّهُكَ فَإِنْ خِفْتَ هَذَا لَنْقُصَنَّهُكَ** یعنی اس خوشخبری میں عبادت گزاروں کے لیے ایک عجیب اطلاع ہے جس سے مقصود اتمام حجت ہے کہ اہل اعراض اور اہل غفلت پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونگے اور یہ کتاب ہدایت نازل کر دی گئی جو کافی اور شافی ہے اور اللہ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے صحابہ زمین شام اور زمین ایران کے وارث ہونگے اور زمین پر غالب ہونگے۔

پھر اخیر میں فرمایا **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَلِتُبَيِّنَ** یعنی ہم نے نبی آخر الزمان کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے اتباع کی برکت سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی نعمتیں اور سعادتیں ملیں گی اور جس گروہ کو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اور دونوں قسم کی سعادتیں ملیں گی وہ جہاد صالحین کے لقب سے ملے ہونگے۔ اور جب وہایت اور بادشاہت دونوں ایک کبل اور ایک گڈڑی میں جمع ہو جائیں تو اسی کا نام خلافت راشدہ ہے اور جب فرمانروائے سلطنت خدا کا نیک بندہ اور ولی بھی ہو تو وہ خلیفہ راشد ہے جو ظاہر کے اعتبار سے امیر سلطنت اور باطن کے اعتبار سے شیخ طریقت ہے۔

(ربط دیگر) کہ گزشتہ آیت **كَمَا بَدَأْنَا أََوَّلَ خَلْقٍ ثَلَاثِينَ** وَعَدْنَا عَلَيْكَ اِنَّا كُنَّا فَاعْلَمِينَ میں یہ فرمایا تھا کہ پہلی بار کی طرح دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اب آئندہ آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ وعدہ قیامت کی علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے اور آخری امت بھی ظاہر ہو گئی پس سمجھ لو کہ قیامت قریب ہو گئی لہذا غفلت اور اعراض سے باز آ جاؤ اور اس نبی آخر الزمان سے ہمارا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس کے صحابہ زمین پر غالب ہونگے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تو ریت کے بعد یا لوح محفوظ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یا انبیاء سابقین کے صحیفوں اور نوشتوں میں لکھ دیا ہے کہ مہرہ زمین کے یا سرزمین شام اور ایران کے وارث میرے خاص نیک بندے ہونگے یعنی زمین کے بادشاہ اور فرمانروا ہونگے اور باوجود بادشاہت اور سلطنت کے صلاح اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہونگے اس آیت میں جس وراثت اور نصیب کی بشارت دی گئی اس سے خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جو بیضہ خبر بیان کیا گیا اور یہ بتلادیا کہ یہ پیشین گوئی ایسی قطعی اور حتمی ہے کہ اس کو خدائی قبیلہ اور دناویز سمجھو کہ جس کی تمام انبیاء کے صحیفوں میں رجسٹری ہو چکی ہے اور سب جگہ اسکا اندراج ہو چکا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے مجملہ ان کے ایک آیت استخلاف ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ۖ وَارْتَضَىٰ لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ وَأَنْبِيَاءَهُمْ وَكَانَ سَبِقًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا فِي السَّرَّارِ ۚ

اس آیت میں زبور سے یا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد لی جائے یا آسمانی صحیفے اور نوشتے

زبور مراد یہے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین پر اتارے کیونکہ لفظ زبور کے معنی از روئے لغت

زبور یعنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔

ذکر کے معنی لغت میں نصیحت کے ہیں اور اس جگہ ذکر سے تو دیت کے معنی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر سے لوح محفوظ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تو دیت کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہونگے۔

الارض (زمین) ارض کے معنی زمین کے ہیں اس بارہ میں مفسرین کے چار قول ہیں (۱) قول اول یہ کہ زمین سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ (۲) قول دوم یہ کہ زمین سے روم اور ایران کی زمین مراد ہے۔ (۳) قول سوم یہ کہ ارض سے سمورہ ارض مراد ہے (۴) قول چارم یہ کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔

صحیح اور راجح قول۔ قول اول اور قول دوم ہے اور تیسرے قول کا مراد لینا بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ شام اور ایران کی زمینیں فتح ہو گئی اور دنیا کی جو دو بڑی سلطنتیں ہیں یعنی ایران اور روم وہ اسلام کے زیر نگیں آئیں گی اور تمام سمورہ ارض پر اسلام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گا اور قول چارم نہایت بعید ہے۔ اور سیاق و سباق کے خلاف ہے بہر حال آیت میں زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور یہ تمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مفتوح ہوئیں لہذا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی اور وہ اور ان کے رفقاء بلاشبہ عباد صالحین تھے۔

بہر صورت آیت میں اسلام کے ظہور اور غلبہ کی طرف اشارہ ہے اور مخالفین کے لیے تہدید ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اسکا مسٹ جائیگا اور اگر آیت میں "الارض" سے ارض مقدمہ مراد ہو تو اہل کتاب کو تہدید ہو گی کہ تمہارا قبلہ عنقریب مسلمانوں کے زیر نگیں آئیگا اور وہ اس کے مالک اور دارث ہونگے اور عنقریب قیصر روم کی سلطنت ملک شام سے ختم ہو جائے گی اور مسلمان اس پر قابض ہو جائیں گے۔

اور یہ زمینیں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں جو انکی حسن تدبیر سے فتح ہوئیں معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین بلاشبہ عباد صالحین کا مصداق تھے۔ جن کی خلافت قرآن سے پہلے تو دیت اور زبور میں لکھی جا چکی تھی۔

چنانچہ مفسرین اب بھی موجودہ بائبل کے زبور ۳۷ میں مذکور ہے چند آیتیں درج تاقرین کرتے ہیں۔

۹۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے دارث ہونگے۔

۱۱۔ جو علیم ہیں ملک کے دارث ہونگے جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے دارث ہونگے۔ دیکھو مجموعہ بائبل

ص ۵۲۸ از زبدہ۔

اور توحیدیت میں بھی اس زمین کی وراثت کی تصریح موجود ہے چنانچہ توحیدیت کتاب پیدائش باب ۱۷ اور ص ۸ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تجھ کو اور تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا۔ (الحی کنعان کے ملک سے زمین شام مراد ہے دیکھو باب ۱۷ از ازل تا آخر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے پادشہ کی بشارت پر مشتمل ہے۔

شیعہ کیا کہتے ہیں

اس آیت کی تفسیر میں علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نزول عیسیٰ بن مریمؑ اور ظہور مہدیؑ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ماقبل میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ کا قلعہ مذکور ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اس لیے ارض سے تمام نئے زمین مراد ہے جس پر امام مہدیؑ کے زمانہ میں قبضہ ہو گا۔

اہلسنت والجماعت کہتے ہیں

کہ یہ قول قطعاً صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت سے مقصود صحابہ کو خوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو ایسی چیز کی خوشخبری سنانا۔ جس کا ظہور قیامت کے قریب ہو اور اس چیز میں سے انکو کچھ نہ ملے۔ یہ خوشخبری نہیں بلکہ ایک قسم کا مذاق ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ نیز اس آیت میں جو لفظ عِبَادِی الصَّالِحُونَ کا ذکر ہے جس کے لفظی معنی نیک بندوں کے ہیں اس سے جامع مفسرین صحابہ کرامؓ مراد ہیں جو اس بشارت کے بولین مصداق ہیں چنانچہ انہوں پر شام اند ایران فتح ہوا اور حسب وعدہ الہی وہ اس کی زمینوں کے وارث ہوئے اور تمام معمورۃ ارض پر ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ بہر حال اس آیت میں خلافت راشدہ کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے اس لیے کہ کلام کی ابتداء وَلَقَدْ آتَيْنَا ابْنَا هِشْرًا شَدَّكَ سے ہوئی اور خلافت راشدہ کی بشارت پر کلام کی انتہاء ہوئی اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس دینی اور دنیوی سعادت کا تذکرہ اور شہرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ہو چکا تھا جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کی وَ اَلْتُبِّئَنَّكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً تو بارگاہ الہی سے یہ جواب ملا کہ اس العام دنیوی اور آخری کا ظہور نبی آخر الزمان کے پیروؤں کے لیے لکھا جا چکا ہے فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اَلِیٰ قَوْلِهِ۔ الَّذِیْنَ يَتَّقُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُ وَحْدَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِی السُّورَةِ فَالْاِنْجِیْلِ تفصیل کے لیے سورۃ اعراف کو دیکھیں۔

نیز اس آیت میں یعنی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ میں جس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے یہی وعدہ آیت استخلاف یعنی اَمْسُوا الدِّیْنَ اَمْسُوا مِلَّکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ میں صراحتاً وضاحت کے ساتھ مذکور ہے جس کا بیان الشاہد اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی تفسیر میں آئے گا۔

اور علیٰ ہذا سورۃ فتح کی آیت ذَلِکَ مَثَلُہُمْ فِی السُّورَةِ وَمَثَلُہُمْ

فی الاُخیرین۔ میں ہیں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں واضح الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے یہ بشارت مذکور ہے کہ تم قیصر و کمربندی کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ اور انکو باہم تقسیم کرو گے اور ان کو غذا کی راہ میں خرچ کرو گے۔

(اطلاوع) اس بارہ میں جو تاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اگر انکی تفصیل درکار ہو تو ازالہ الثناء مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مراجعت کریں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن قَبْلُ الذِّكْرَ اَنْ اَلْاَرْضَ لِلَّذِينَ احْبَبُوا الصَّالِحِينَ۔ میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار زمین کے کیوں مالک ہوئے اس لیے کہ یہ تفسیر دائمہ مطلقہ نہیں بلکہ محض ایک تفسیر مطلقہ عامہ ہے کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہونگے۔

یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر بھی وارث نہ ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لیے ایک مرتبہ کا وقوع کافی ہے چنانچہ محمد اللہ حضرات صحابہؓ روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ خروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین مراد ہو تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ (واللہ اعلم) لکن فی التعم المرغوبہ ص ۲۳ وعظ ۶۹ از سلسلہ تبلیغ

یہ ناچیز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے غلبہ و فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے جگہ ایمان اور عمل صالح کی قید اور شرط مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ لَا اَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللہ اور اس آیت میں احْبَبُوا الصَّالِحِينَ۔ کا لفظ مذکور ہے اور آئندہ سورت یعنی سورہ حج میں آنے والی آیت میں كَاِنْ اَللّٰهُ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْبُدُوا بِالْمَغْرُوبِ وَهُوَ اَعْيُ الْمُنْكَرِ۔ کے شرائط اور قیود مذکور ہیں اور آئندہ سورہ فود میں جو آیت اختلاف آنے والی ہے اس میں بھی ایمان اور عمل صالح کی قید مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَاعِدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اہل ایمان اور صالحین سے فرمایا ہے۔

اب اس زمانہ میں اسلامی سلطنتوں پر جو زوال اور اختلال کے بادل منڈلا رہے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ارکانِ دولت محض زبان سے رعایا کے خوف سے اسلام کا نام لے لیتے ہیں ورنہ درپردہ ایمان اور عمل صالح سے گورے ہیں۔ محض نام کے مسلمان ہیں اور اندرونی طور پر دشمنان اسلام کے نمک خوار اور عاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر دشمنان اسلام کے

ہم رنگ بنے ہوئے ہیں کھانا اور پہنا اور اٹھنا اور بولنا اور لکھنا پڑھنا سب انگریزی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان لوگوں کو کوئی ہمدردی نہیں اس قسم کے نام کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت اور خیر اور زمین کی وراثت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ بکرمہ تھلے آج بھی روئے زمین پر مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں ہیں اور مال و دولت سے مالا مال ہیں مگر اسلام کے رنگ سے خالی ہیں اگر خلافت کے باشندین کے طریقہ پر چلیں تو پھر وہی عروج حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق اور صدق ہے سارا قصور ہمارا ہی ہے۔

ہمنوز آں ابر رحمت در نشان است
غم و غمسانہ باہر و نشان است
حق بل شائد کا ارشاد ہے اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ اے بندو تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝۱۰۶ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں ایک لوگ بندگی والے۔ اور تمھ کو جو ہم نے بھیجا

اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰۷ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَنْبَا

سو ہرگز کہ جہان کے لوگوں پر۔ تو کہہ مجھ کو تو حکم یہی آتا ہے کہ صاحب تمہارا

اِلَهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۝۱۰۸ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۰۹ فَاِنْ

ایک صاحب ہے پھر ہو تم حکم برداری کرتے۔ پھر اگر

تَوَلَّوْا فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ۝۱۱۰ وَاِنْ اَدْرِىْ اَقْرَبُ

منہ مٹیں تو تو کہہ میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر اور میں نہیں جانتا نزدیک

اَمْ بَعِيْدٌ ۝۱۱۱ مَا تَوْعَدُوْنَ ۝۱۱۲ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنْ

ہے یا دور ہے جو تم کو وعدہ دیتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے چکار کی بات اور

اَلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝۱۱۳ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ

جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید اس میں

فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُمْ

تم کو جانچنا ہے اور برتنا (فائدہ پہنچانا) ایک وقت تک ۔ رسول نے کہا اے رب! فیصلہ کر

يَا حَقُّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

انصاف کا ۔ اور رب ہمارا رحمن ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔

خاتمہ سورت براتمام حجت

یہ تنزل کتاب ہدایت و بعثت رسول ﷺ

قال الله تعالى إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءٌ لِّعَلَّكُمْ تَعَابِدُونَ... اَلِی... وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔
 (ا ربط) یہ سورت کا خاتمہ ہے جس میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا اور ایسے
 نبی کو تمہارے لیے مبعوث کیا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے جس کے اتباع کی برکت سے تم کو دینی اور دنیوی نعمت اور سعادت
 اور زمین کی وراثت اور بادشاہت میسر آئی۔ اللہ نے تم پر حجت پوری کر دی۔ نبی کے ذمہ صرف تبلیغ ہے سو وہ آپ کو چکے
 اب رہ گیا کہ قیامت اور حساب و کتاب کا وقت کب آئے گا جس کے متعلق یہ اہل غفلت اور معترضین آپ سے سوال کرتے
 ہیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اسکا علم نہیں کہ وعدہ حساب و کتاب قریب ہے یا بعید ہے، خدا ہی اس کو خوب جانتا ہے میں تو صرف
 اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید عذاب کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش اور چند روزہ تمتع اور بہشت ہو۔ (واللہ اعلم)
 شروع سورت میں بھی قرب قیامت اور حساب آخرت کا ذکر تھا اور سورت کے اخیر میں بھی یہی مضمون ذکر فرمایا اور اسی
 مضمون پر سورت کو ختم فرمایا۔ اس طرح خاتمہ سورت کو ابتدا و سورت کے ساتھ غایت درجہ مناسبت ہو گئی۔

چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق اس قرآن میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو وعدہ اور وعید اور حکمت و موعظت پر
 مشتمل ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے کفایت ہے کہ اس کے ذریعہ دینی اور دنیوی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ قرآن سائن
 آخرت کے لیے کافی اور شافی زادِ راہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہے غابین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا
 مقصود زندگی ہی بندگی اور اطاعت ہے۔

اور جس طرح ہم نے اس قرآن کو ہدایت اور رحمت کے لیے نازل کیا ہے اسی طرح اے نبی! ہم نے جو تجھ کو بھیجا ہے تو دنیا
 جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے خدا کا راستہ بتلایا اور حلال اور حرام کی تفصیل کی اور اخلاق کاملہ اور آداب فاضلہ
 کی تعلیم کی اور آپ کے اتباع کی برکت سے آپ کی امت کو وراثت زمین اور فرمانروائی کا پروانہ ملا اور آپ کی برکت سے فسق
 اور سرخ اور قذف کا عذاب استیصال اٹھایا گیا۔ جو گزشتہ امتوں پر دنیا میں نازل ہوا اور اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے

انما انارحمۃ مہدۃ یعنی جزا میں نیست کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ رحمت ہوں اور قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اللہ خاص کر گناہ گارانِ امت کے لیے آپ کی شفاعت یہ بھی اس رحمت عامہ کا ایک فرد ہے۔

نظم

عاصیان پر گنہ در دامنِ بخشہ فرماں
دست در دامنِ تو داند و جان در آستین
تا امید از مغفرت بالغفرت نتوان شدن
چوں توئی در ہر دو عالم رحمت للعالمین

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجیئے کہ میری طرف تو بس یہی وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے میری بعثت کا مقصد توکل بھی تو یہ ہے۔

پس کیا تم اس کا حکم مانتے ہو یعنی توحید اور اخلاص کی جو وحی میری طرف آتی ہو اس کو مانو پھر اگر وہ اس کے ماننے سے منہ موڑیں تو کہہ دیجیئے کہ میں نے تم کو صاف طور پر خبردار کر دیا ہے کہ اس کے جانسنے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے۔ واضح طور پر سب کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔

اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے اسکا وقوع قریب ہے یا کچھ دُور ہے اور وعدہ سے قیامت اور حشر کا وعدہ مراد ہے یا اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا وعدہ مراد ہے۔

بیشک اللہ خوب جانتا ہے آشکارا بات کہ اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اسکو تمہارا چھپا اور کھلا حال سب معلوم ہے۔

اور میں نہیں جانتا شاید اس وعدہ کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور شاید تمہارے لیے ایک وقت عین تک پہنچت ہو کہ تم اس پہنچت سے کچھ فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فوراً نہیں پکڑا۔ بہر حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس تاخیر میں کیا مصلحت ہے بعد ازاں رسول نے حکم خداوندی یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے اور میرے جھٹلانے والوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجیئے یعنی حق کو باطل پر اور صادق کو کاذب پر فتح اور غلبہ دیکر فیصلہ کر دیجیئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کی یہ دعا نقل کی ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حق تعالیٰ نے بدر کے دن فیصلہ کر دیا اور ہلا پروردگار بڑا مہربان ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم کہتے ہو جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا یا وہ کہتے تھے کہ اسلام تو عنقریب ختم ہو جائیگا اور کبھی کہتے کہ یہ شخص تو ساحر ہے یا شاعر ہے یا مجنون ہے۔ کفار کی اس قسم کی باتوں کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور اپنی رحمت اور عنایت سے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔

مراد خویش ز درگاہ بادشاہی خواہ : کہ بچ کس نشود نا امید زان درگاہ

الحمد للہ آج بوقت نماز صبح ۱۰ ذی الحجۃ الحرام یوم یکشنبہ سنہ ۱۳۹۰ھ سورۃ انبیاء کی تفسیر سے فراغت پائی۔

قللہ محمد اولاً و آخراً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَجَّةِ

سورۃ حج مدنی ہے مدینہ میں نازل ہوئی مگر چار آیتیں مکی ہیں وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا يُبَيِّنُ لَكَ عَنْذَ ابْنِ كَيْفَ يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْهُ لَعَلَّكَ تَتَّقُونَ اس سورت میں حج کے احکام کا ذکر ہے۔ لہذا یہ سورت الحج کے نام سے مشہور ہوئی اس میں اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے مگر چھ آیتیں هَذَا اِنْ خَضَعْتُمْ لَهَا فَيُزِيلَهُ عَنْكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ سے صحرا ط الحُمَید تک مدنی ہیں اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مشہور علماء کے نزدیک یہ سورت مختلط ہے بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور یہی قول صحیح اور رائج ہے۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد و ترمذی میں عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حج کو دوسری سورتوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں دو سجدے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے کہ اس سورت میں دو سجدے ہیں اور عبد اللہ بن مبارکؓ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اسحق بن راہویہؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سورت میں صرف ایک ہی سجدہ ہے یعنی صرف پہلا سجدہ اور امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ اور علماء کوفہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اس سورت میں ایک سجدہ ہے صرف پہلا سجدہ۔ تفصیل کے لیے شرح بخاری اور ہدایہ دیکھیں۔

۴۸ آیاتہا ۲۲ = سُورَةُ الْحَجَّةِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۳ رُكُوعَاتُهَا ۱۰

سورۃ حج مدنی ہے اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو ہر بان ہے بڑا رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

لوگو! ڈرو اپنے رب سے۔ بیشک بھونچال قیامت کا ایک بڑی

شے عظیم ۱ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے، بھول جاوے گی ہر دودھ پلانے والی

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

اپنے پلائے کو اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ اور

تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ يَسْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ

تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں پر آفت

عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۲

اللہ کی سخت ہے۔

آغازِ سورت بحکمِ تقویٰ کہ آں بہترین زادِ آخرت است و خوف از
زلزلہ قیامت کہ ذکر آں غفلت است

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ... اِلَى ... وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔

(دبط) پہلی سورت یعنی سورۃ الانبیاء کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب سے ہوا تھا۔ اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے ہولناک زلزلہ سے فرمایا اور سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس لیے کہ تقویٰ بہترین توشہ آخرت ہے کما قال تَعَالَىٰ وَتَقْوُوا فَاِنَّ خَيْرَ الْاَزَادِ التَّقْوَىٰ نِيزَ تَقْوَىٰ تَمَامِ اَنْبِیَاءِ کَرَامِ کی متفقہ وصیت ہے کما قال تَعَالَىٰ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اَوْتُوا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِذَا حُكِمَ اَنْ اَتَّقُوا اللَّهَ۔

اور چونکہ تقویٰ اور خوفِ خداوندی پر سب سے زیادہ براہِ راست کرنے والی چیز قیامت کے ہولناک احوال اور احوال ہیں۔ اس لیے سورت کا آغاز قیامت کے احوال اور احوال سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان شروع کیا کہ اس دن ایک سخت زلزلہ آئے گا تاکہ اس سے حفاظت کی تیاری کرو اور جان لو کہ سخت وقت میں انسان کو تقویٰ ہی کام دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس کی افرامی سے بچو مبادا اس کی ناشکری میں مبتلا ہو کر اس کے قہر کے مستحق بنو۔ بے شک قیامت کا بھونچال بڑی سخت چیز ہے۔ جس سے دنیا میں ہلکے اور کھلم بچ جانے کا عجیب و غریب حادثہ ہو گا جس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں اور ایسی ہلچل ہو گی کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہلچل نہیں اور جس کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں۔ زلزلہ کے معنی لغت میں

لے اشارہ اس طرف ہے کہ تقویٰ کے دو معنی ہیں۔ (۱) ڈرنے کے اور (۲) بچنے کے۔ آیت میں ہر معنی کا مراد لینا درست ہے۔

شدید اور ہولناک حرکت کے ہیں جو زلزلہ کی تضییف ہے اور زلزلہ کے معنی قدم پھسل جانے کے ہیں جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہول کے مارے ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچہ سے غافل ہو جائیگی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس سے بڑھ کر کیا آفت اور مصیبت ہوگی کہ ماں اپنے شیر خوار بچہ کو بھول جائے اور شدت ہول کی وجہ سے ہر عمل والی عدت عمل کی قدرت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے عمل کو ڈال دے گی یعنی ڈر کے مارے عمل ساقط ہو جائیگا اور دیکھے گا تو اس دن لوگوں کو کابل دہشت کی وجہ سے نشہ میں مست ہوا ہوا حالانکہ حقیقت میں وہ نشہ طے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے اسکی ہول اور دہشت کی وجہ سے مست اور مدہوش نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ مست نہ ہونگے انکی بدحواسی کو دیکھنے والا یہ خیال کریگا کہ یہ نشہ پیئے ہوئے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ زلزلہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ کب ہوگا۔

زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال

یہ زلزلہ دنیا میں ہوگا اور یہ زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بغیر زمانہ میں قیامت کے قریب
قول اول ظہور ہوگا اور اس کے بعد آفتاب مغرب سے طلوع کریگا یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین زلزلہ میں لائی جائیگی کما قال اللہ تعالیٰ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَامَلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُؤْمِسُذِي الْقَعْبِ الْمَوَاقِعَةُ الْآيَةُ اِذَا نُجَّتِ الْأَرْضُ مِنْ سُجَّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاً مُّخْبَتًا۔ اور اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مرضہ ہوگی اور نہ کوئی عاملہ ہوگی معلوم ہوا کہ یہ واقعہ دنیا سے متعلق اور یہ زلزلہ اخیر عمر دنیا میں روز قیامت سے پہلے ہوگا اور زلزلہ کی اضافت قیامت کی طرف اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہوگا جسے آخر اظہار ساعت کہتے ہیں۔

یہ زلزلہ قیامت کے دن نفخہ ادنیٰ کے ساتھ ہوگا جس دن صود پھونکا جائیگا اس دن زمین کانپ اٹھے گی اور جیسے کشتی موجوں میں ہلنے لگتی ہے اس طرح زمین ہلنے لگے گی۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبَعُهَا الرَّافِفَةُ۔
قول دوم یہ زلزلہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ نفخہ ثانیہ کے بعد اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر طبرانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس بارہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں اس زلزلہ کے وقت کی کوئی تصریح نہیں۔ لہذا نظم قرآنی میں سب کی گنجائش

لے اشارہ اس طرف ہے کہ کَمَا أَرْضَعَتْ مِّنْ تَامُوتُ مَعْنَى الذِّیْ یَا مَعْنَى مَنْ جِسْمِ مَرَادِ کُجُہِے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کَمَا أَرْضَعَتْ مِّنْ لِّفْظِ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى عَنِ ارْضَاعِهَا۔ ۱۲

موجود ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر)

قول چہارم

یہ ہے کہ آیت میں زلزلہ سے روز قیامت کے احوال اور ہشت تک احوال مراد ہوں جیسا کہ لفظ
لا ارشاد ہے۔ كَسَتْهُمْ اَبْكَاسًا وَالْفُتُورَ وَذُلُّوا اور حدیث میں ہے۔ اللہ
اهنمہم و ذلزلہم (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۴)

پس اگر اس آیت میں قیام قیامت سے پہلے دنیا میں زمین کا زلزلہ مراد ہو تو یہ آیت اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ جس
وقت یہ زلزلہ آئے گا تو اس وقت حقیقتاً ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے
قائل ہو جائے گی۔

اور اگر عین قیام قیامت کے وقت یا قیام قیامت کے بعد کا زلزلہ مراد ہو تو دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ حقیقتاً ایسا
ہی ہوگا کہ جو عورتیں دودھ پلانے کی حالت میں مری ہیں یا حمل کی حالت میں مری ہیں وہ قیامت کے دن اس حالت
میں زندہ کی جائیں گی اور بچہ کو دودھ پلاتی ہوئی قبروں سے اٹھیں گی اور قیامت کے دن انکی یہ حالت ہوگی اور دوسرا احتمال
یہ ہے کہ اس کلام کو تخیل اور تصویر پر محمول کیا جائے کہ اگر حاملہ عورتیں اس حالت کو دیکھیں تو ان کے حمل گر جائیں مقصود اس روز
کی ہول و ہشت کی تصویر بیان کرنا ہے حقیقی معنی مراد نہیں اور مقصود یہ ہے کہ روز قیامت سخت ہولناک ہے تقویٰ اور پرہیزگاری
اختیار کرو تاکہ اس دن کی شدت سے محفوظ رہو اور اس بارہ میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جن میں روز قیامت کے احوال اور
احوال کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ عمران بن حصین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ یعنی غزوہ بنی المصطلق
میں تھے کہ اثناء سفر میں رات کے وقت یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ فَإِنَّ زَلْزَلَةً
لِلسَّاعَةِ شَكٌّ فِي هَيْئَةِهَا وَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ صحابہ
ان کو سن کر اس قدر روئے کہ اس رات سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے اور ایسے غلین اور متحکرو ہوئے کہ نہ کھانا پکایا اور
نہ پیے لگائے اور نہ سواریاں باندھیں۔ جب صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے۔
یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارے گا تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار حاضر ہوں۔ اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا پروردگار تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا شکر نکال جو دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے۔
آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار اسکی مقدار اور اندازہ کیا ہے اور اس شکر کی تعداد کتنی ہے حکم ہوگا ہر
ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بڑھے ہو جائیں گے اور لوگ نشہ میں معلوم ہوں
گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے غم کے مارے متغیر ہو گئے انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ یہ ایک ہم سے کون کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم کو باوجود ماہوچ سے وہ نسبت ہے جو ایک کو نو سو ننانوے سے
ہے اور تمہاری نسبت پہلی امتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہو یا سیاہ بیل کے جسم میں سفید بال ہو
اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں چہارم حصہ ہو گے۔ مگر ہم نے خوشی سے تکبر کیا۔ پھر حضور نے فرمایا بلکہ میں امید
کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں ایک تہائی ہو گے۔ ہم نے خوشی سے تکبر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتیوں میں
نصف ہو گے۔ ہم نے تکبر کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو تفسیر

ابی کثیر ص ۲۶۳ -

اس حدیث سے مد باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ نازلہ قیامت کے دن ہو گا۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی
المصطلق سے واپس میں نازل ہوئی معلوم ہو کہ یہ آیتیں مرنے میں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر

عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ

اور ساتھ پکڑتا ہے ہر شیطان بے حکم کا۔ جن کی قسمت

عَلَيْهِ أَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

میں لکھا ہے، کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو ہکا بے اور

إِلَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

لے جاوے عذاب میں دوزخ کے۔ لوگو! اگر تم کو دھوکہ (شک) ہے جی

رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ

اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر

مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

بوند سے پھر پھلکی سے پھر بوٹی سے نقشہ

مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي

بنی اور بنی نقشہ بنی اس واسطے کہ تم کو کھول سادیں اور ٹھہرا

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے وعدے تک پھر نکلواتے

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى

ہیں بڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں پورا بھریا اور کوئی تم میں

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُزْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

پھر چلایا۔ نئی عمر تک، تا سمجھ کے پیچھے کچھ نہ

مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

سمجھنے لگے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین میں دبی پڑی

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری اور اگائیں

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

بھانت بھانت دولت کی چیزیں۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے تحقیق

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور وہ چلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

اور یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھا دے

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

قبر میں پڑوں کو اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اللہ کی بات میں بن خبر اور بن سوچ اور بن کتاب

مُنِيرٌ ۝ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

پہنکتی۔ اپنی کر دہٹ موڑ کر کہ بہکا دے اللہ کی راہ سے۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اس کو دنیا میں رسوائی ہے اور چکھاویں گے ہم اس کو قیامت کے

عَذَابِ الْحَرِيقِ ① ذَلِكِ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ

دن جلن کی مار۔ یہ اس پر ہے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ②

اور یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

اثبات حشر و نشر و ابطال شبہات مجادلین و منکرین قیامت

قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِلَىٰ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝
(ربط) گزشتہ آیات میں تقویٰ کی تاکید اور قیامت کے بعض احوال اور احوال کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اور قیامت اور قرآن کے بارہ میں جہالت سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ازاں حشر و نشر کا اثبات اور منکرین قیامت کے شبہات کا ابطال فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارہ میں یعنی اسکی شان میں اور اس کی قدرت میں بدون کسی علم کے جھگڑتے ہیں یہ نصرتِ حادث کا حال ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کتاب الہی کے بارہ میں کہتا اِنَّا هٰذَا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلٰیْنَ کہ یہ قرآن تو انہوں کا افسانہ ہے اور کبھی توحید کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور کبھی اللہ کی قدرت کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ جب انسان مر کر ابد گل مٹ کر مٹی ہو گیا تو پھر کیسے زندہ ہو گا اور ایسے شخص کے پاس دلیل کوئی نہیں صرف شیطان سرکش کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں دوسو سے ڈالتا ہے اور بے دلیل اس کو مان لیتا ہے اور انبیاء و دلائل عقلیہ و براہین قطعیہ بیان کرتے ہیں تو ان میں سے دلیل جھگڑاتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے جس کی نسبت قضائے الہی میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو ضرور گمراہ کرے گا۔ اور عذاب دوزخ کی راہ پر اس کو لگا دے گا۔ غرض یہ کہ اس نادان کا گمان یہ تھا کہ قیامت اور حشر و نشر سب محال ہے اس لیے آئندہ آیات میں اثباتِ صداد کی دو دلیلیں بیان فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اے لوگو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں تم شک اور تردید میں پڑے ہو گے ہو اور دوبارہ زندہ

ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے ہو تو حق تعالیٰ کی دلیل قدرت میں خدا خود کر لو اور پہلے اپنے حال پر نظر کرو۔ تحقیق ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اصل خلقت مٹی سے ہے اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو سب کی اصل ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے پھر پیدائش آدم کے بعد جب سلسلہ تولد و تناسل جاری ہوا تو مرتبہ دوم میں ہم نے تم کو لطف سے پھر مرتبہ سوم میں جے ہوئے خون سے۔ پھر مرتبہ چارم میں ایسے پارہ گوشت سے کہ کبھی اسکی پوری صورت بن جاتی ہے جس میں کوئی عیب اور نقصان نہیں رہتا اور کبھی پوری صورت نہیں بنتی جو ایام پورا ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے۔ پس ہم نے تم کو اس ترتیب و تدبیر کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت ظاہر کریں کہ تم پہلی بار کی خلقت سے دوسری بار کی خلقت کو سمجھ سکو۔ کہ جو چیز پہلی بار تغیر اور تکون کو قبول کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر سکتی ہے اور جان لو کہ یہ سب قادر مطلق کی صنعت اور کارگیری ہے کسی مادہ اور طبیعت کا انتفاء نہیں۔ اور پھر ایک مدت مقررہ تک جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ٹھہرانے رکھتے ہیں اسکو وقت سے پہلے گر نہ نہیں دیتے اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے اس کو گرا دیتے ہیں پھر اس مدت معینہ کے بعد تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ پھر ہم تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی کمال قدرت کو پہنچ جاؤ یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہے جو بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی تم میں سے کبھی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے پہچاننے کے بعد انجان اور بے خبر بن جائے یعنی ہوش و حواس میں فورا آجائے اور جیسا بچپن میں قلیل العلم اور قلیل الفہم تھا ویسا ہی پھر ہو جائے اور جاننے کے بعد کچھ نہ جانے پس جو خدا ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں طاری کر سکتا ہے اور اخیر میں اتہاد کے بعد پھر ابتداء کی طرف لوٹا سکتا ہے تو کیا وہ کلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ بعث بعد الموت کی ایک دلیل ہوئی اب آئندہ آیت میں دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ اور تر و تازہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

دوسری دلیل

اور اگر ان منکرین قیامت کا یہ گمان ہے کہ انسان کی پیدائش میں جس قدر تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ سب حکم مادر میں ہیں شکم قبر میں یہ تغیرات اور انقلابات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے مخاطب تو زمین کو مردہ کی طرح خشک اور بے رونق دیکھتا ہے کہ عرصہ تک بھی ہوئی آگ کی طرح خشک پڑی رہتی ہے جس میں سبزہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس طرح قبر میں مردہ بھی خشک پڑا رہتا ہے پھر جب کچھ عرصہ بعد ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس خشک زمین کی قوت نامیہ جوش میں آ جاتی ہے اور سبزہ سے پہلے لگتی ہے اور پھر لگتی ہے۔ اور ولادت عمل کی طرح خردج نباتات کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں گویا کہ زمانہ ولادت قریب آگیا ہے اور پھر باذن الہی ہر قسم کے تر و تازہ اور خوشنما چیز آگاتی ہے جس طرح بطن مادر سے ایک خوشنما بچہ غودار ہوتا ہے پس جو خدا اس طرح مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر اسی حال پر لے آئے جس پر وہ پہلے تھا کیا یہ تنجیم شجر لطفہ کے مشابہ نہیں کہ جب یہ تنجیم زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر بعد چند سے خوشنما ہو کر زمین سے نکل آتا ہے جس طرح لطفہ سے

پتھر پیدا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح تخم ریزی کے بعد زندگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔
یہاں تک دونوں دلیلیں ختم ہوئیں اب آئندہ آیت میں ان دونوں دلیلوں کا نتیجہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

(اول) یہ سب جو ابتداء خلقت انسان سے آیا زمین تک ہوا۔ اسکی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے یعنی خدا نے برحق وہ ہے کہ جس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
(دوم) اور یہ کہ تحقیق وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے جیسا کہ نطفہ کو اور مردہ زمین کو زندہ کرنا، تمہاری نظروں کے سامنے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور حیات اسکے قبضہ قدرت میں ہے۔
(سوم) اور یہ کہ وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت مردہ زمین کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تمام ممکنات پر قادر ہے۔

(چہارم) اور یہ کہ بلاشبہ قیامت آتیوالی ہے یعنی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں۔

(پنجم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہیں اور اس دوبارہ زندہ ہونے کا باعث بعد الموت ہے غرض یہ کہ ان دلائل سے بخوبی یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے ضرور آئیگی اس کے آنے میں فرا شک نہیں اور باوجود ان دلائل واضحہ کے لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ کی قدرت قاہرہ اور حکومت باہرہ میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے یعنی بعض ایسے کچھم اور ضدی اور عنادی ہیں کہ ان واضح اور روشن دلائل سننے کے بعد بھی اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں۔ نہ انکے پاس علم اور عقل ہے اور نہ کوئی ہدایت اور عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ جو آسمانی کتاب سے پیش کر سکے اور اس کچھ رواد بے عقل کی حالت یہ ہے کہ جھگڑ اور مغرور ہے اپنی گردن اور شانہ کو موڑ کر جھگڑتا ہے جیسا کہ متکبروں کا طریقہ ہے کہ شانہ اور گردن کو موڑ کر گفتگو کرتے ہیں اور غرض اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی بے سرو پا باتوں سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ جیسے خود گمراہ ہے اسی طرح دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا کی ذلت و خواری اس کے جھگڑ اور غرور کی سزا ہے کیونکہ اس کا اکبر ہم اور مبلغ علم یہی دنیا تھی اس لیے اس دنیا میں اسکو ذلیل کیا اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اور اس وقت ہم اس سے کہیں گے کہ یہ عذاب تیرے ان اعمال کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ آگے نہ بچ سکے ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے اور مغرور اور جھگڑ جرم کو بغیر سزا دیتے نہیں چھوڑتے یہ آیت بھی نصرت عارث کے بارہ میں ہے۔ بد کے دن وہ مارا گیا اور کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی اور آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

اور بعضا شخص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کڑے پر

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لِّطَمَانٍ بِهِ وَإِنْ

پھر اگر مل گئی اسکو بھلائی چہن پکڑا اس پر اور اگر

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِّأَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَيْرٌ

مل گئی اسکو بایغ (آفتائش) پھر گیا الا اپنے منہ پر۔ گنواؤ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ

دنیا اور آخرت بھی ہے لڑنا

الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ

مزعج - پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کداسکا

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

بڑا نہیں کرتی اور ایسی کداسکا بھلا نہیں کرتی۔ یہی ہے دور پڑنا بھول کر۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لِبَئْسَ

پکارے جاتا ہے البتہ جسکا ضرر پہلے پہنچے نفع سے۔ بیشک بڑا

الْمَوْلَىٰ وَلِبَئْسَ الْعَشِيرُ ۝

دوست ہے اور بڑا رفیق -

مذمت مذہبین و متردین و رباہ دین متین

قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ... إلخ... وَلِبَئْسَ الْعَشِيرُ.
(ربط) گزشتہ آیات میں منکرین اور مجاہدین کی مذمت تھی۔ جو کلم کھلا اور صریح طور پر قیامت کے منکر تھے۔ اب
ان آیات میں مذہبین اور متردین کی مذمت بیان کرتے ہیں جو محض دنیاوی طمع پر اسلام لے آئے ہیں مگر ان کے دل میں ابھی
تک تردد باقی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے اور اسلام لے آئے پس اگر انہیں وہاں
مل اور اولاد کی ترقی معلوم ہوتی تو کہتے دین اسلام اچھا دین ہے اور اگر کچھ اس کے خلاف ہوتا تو کہتے کہ اسلام کچھ اچھا دین

نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مترزلزل اور متذبذب لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں نیک ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حقانیت کا معیار دنیاوی منفعت ہے پس جو اسلام محض دنیوی منفعت پر مبنی ہو وہ اسلام ثلاث میں معتبر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں اہل شک اور اہل لفاق کا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی بندی اس طرح کرتا ہے کہ گویا ایک کنارہ پر کھڑا ہے یعنی دل جما کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ شک اور تردد میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدہ اور وعید کا اس کو یقین نہیں ہو اگر اس کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی۔ جیسے صحت اور مالداری تو اس خیر اور بھلائی کی وجہ سے اس کو دین پر کچھ اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیماری اور تنگدستی۔ تو پھر اللہ اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ اور نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ مراد کو نہ پہنچا اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ ساری اعمال نیست و نابود ہو گئے یہ اس شخص کی حماقت ہے کہ اس نے دین اسلام کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ دنیا کا نفع و نقصان ہر حال میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے باطل کے اتباع سے دنیا کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ یہ مرتد یا مشرک اللہ کے سوا ایسے معبود کو پکارتا یا پوجتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ پوجے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس کی عبادت کرے تو اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے جو راہ حق سے بہت دور ہے ایک مائل بالغ آدمی کا ایسی چیز سے روزی اور مرد مانگنا کہ جو دے سکے اور نہ بول سکے پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ یہ نادان ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان بہ نسبت اس کے خیالی نفع کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا ضرر تو بعد میں ہوگا۔ ثبوت پرستی کا جو ضرر پیش آیا وہ اس کے سامنے ہے کہ ایک بے جان چیز کے پوجنے کی وجہ سے دنیا میں احمق اور نادان ٹھہرا اور البتہ تحقیق ایسا کار ساز بھی بہت بڑا اور ایسا رفیق بھی بہت بڑا۔ جو کہ کسی کام نہ آوے۔ مولیٰ سے مراد بت ہے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اور عنبر سے اس کا دوست اور یار و مرد گار مراد ہے جو شب و روز اس کے ساتھ غلط ملط رکھتا ہے اور اس کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا

اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیں

الصَّالِحَاتِ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

بھلائیوں باغوں میں بہتی نیچے اُن کے نہریں۔

الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۳

اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مدد نہ کریگا اسکو اللہ دنیا میں اور

آخرت میں تو تانے ایک رسی آسمان کو پھر کاٹ دے

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ⑩

اب دیکھے کچھ گی اس کی تدبیر سے اس کے جی کا غصہ۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ

اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں اور یہ ہے کہ اللہ سوجھ

مَنْ يُرِيدُ ⑪

دیتا ہے جس کو چاہے۔

بیان فلاح اہل ایمان و خیریت و خسران و دشمنان بدسگالان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ إِلَى أَنْ يَكُونَهُ أَهْلًا ... إِلَى ... وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ .

(دریغ) مگر قرآن آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان اور اسلام میں متذبذب اور متزلزل تھے اب ان آیات میں ان ایمانداروں کا حال ذکر کرتے ہیں جو ایمان پر جمے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں اول قرآن سے مومنین مخلصین کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا اور اسی کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا کہ ان مجاہدین فی الدین اور ان منافقین کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا اور چند روز میں دین اسلام ختم ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے، ان کے دل میں اسلام کا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے وہ جتنی چاہیں تدبیریں کریں مگر خوب سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہو گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صدق دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے باخوں میں داخل کرے گا کہ جن کے سکانون اور درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گے بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستوں کو عزت اور کرامت اور فتح و نصرت سے نوازتا ہے اور مرتدین و منافقین کو ذلیل و خوار کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں مدد

نہیں کرے یعنی دنیا میں اسکو دشمنوں کے مقابلہ میں غلبہ نہیں دیگا اور آخرت میں اس کے دے بلند نہیں کریگا تو جس شخص کا یہ خیال ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے پھر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کو قطع کر دے اگر وہ اس پر قادر رہے کیونکہ آسمانی مدد کو رد کرنا بغیر آسمان پر پہنچنے سے ممکن نہیں لہذا اس کو چاہیے کہ کسی ذریعہ سے آسمان پر چڑھے اور وہاں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کو قطع کر دے کیونکہ دنیاوی وسائل تو آپ کے پاس موجود نہیں۔ آپ کو نصرت پہنچ رہی ہے وہ آسمان ہی سے پہنچ رہی ہے تو اگر اس سے یہ ممکن ہے اور یہ اس پر قادر ہے تو آسمان پر جا کر اس کو قطع کر دے پھر دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے سینہ کے غیظ و غضب کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غیظ و غضب سے جو چاہے تدبیر کر لو مگر کوئی حیلہ اور تدبیر آسمانی مدد کو نہیں رد کر سکتی۔ پس جب یہ امر ناممکن ہے تو پھر اس غیظ و غضب سے کیا فائدہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِلٰی السَّمَاءِ میں سے لفظ سماء سے آسمان کے معنی مراد نہیں بلکہ چھت کے معنی مراد ہیں۔ کلام عرب میں سماء کا طلاق چھت پر بھی آتا ہے۔ کل ما علا فہو سماء۔ جو شے تیرے اوپر ہے وہ تیرا آسمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلبہ کی وجہ سے غصہ اور غیظ و غضب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھ لے پھر اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کو توڑ دے یہاں تک کہ مر جائے پھر دیکھے کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ فرو ہوتا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت پر غصہ آتا ہو اس کو چاہیے کہ غصہ کے مارے اپنا گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ مر جائے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے اسکا غصہ اسکو کوئی نفع نہیں دے گا اور اپنا گلا گھونٹنے کا نام لیکر اس نے کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر یہی ہے کہ وہ غصہ میں آکر اپنا گلا گھونٹ لے اور اس تعبیر میں آپ کے حاسدوں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر مقصود ہے کہ تم خواہ کتنا ہی غصہ کر دو مگر تم سوائے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے جو چاہے کرو۔ تمہارا مقصد کسی حال میں پورا نہ ہو گا کما قال اللہ تعالیٰ قُلْ مَوْتُوا اِلٰی غَضَبِكُمْ۔

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالقادر نے اس آیت کی دوسری طرح تفسیر فرمائی جو نہایت لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کو وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْتَبِ اللّٰهُ عَلَىٰ حَرْفٍ کے ساتھ مرید اور متعلق قرار دیکر فرمایا کہ مَنْ كَانَ يَطْلُبُ اَنْتَ لَنْ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ۔ میں غیبر مفعول مَنْ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی مصائب اور تکالیف سے گھبرا کر اللہ سے امید قطع کر کے اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزوں کو پوجنے لگے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اونچی نکلتی رسی سے ٹک رہا ہے اگر اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ توقع تو ہے کہ اگر رسی کوئی اوپر کو کھینچے تو یہ اوپر چڑھ جائے لیکن جب رسی ہی توڑ دی تو پھر کیا توقع رہی گویا کہ آسمان سے بلندی اور بارگاہ خداوندی کی طرف اشارہ ہے اور رستی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنا مراد ہے اور رستی قطع کر لینے سے خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا مراد ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک کنارہ پر کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا بنے، اور دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر خدا سے امید کی رستی کو نہ کاٹ ڈالے اور خداوند آسمان سے امید قطع کر کے غیر اللہ کی پوجا نہ کرے۔

اور ایسا ہی اتارا ہم نے یہ قرآن واضح اور روشن آیتیں جن میں کوئی خفا اور ابہام نہیں جو شخص ان میں غور کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے بطلب یہ ہے کہ دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں مگر ہدایت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے جسے وہ سمجھ دے وہی سمجھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں

وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

اور صابین اور نصاریٰ اور مجوس اور جو

أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

شُرک کرتے ہیں اللہ فیصلہ کریگا ان میں قیامت کے دن

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ

کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَ

ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت

الدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

اور جانور اور بہت آدمی۔ اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر

الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۖ

پکا عذاب۔ اور جس کو اللہ ذیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۸ هَذَانِ خَصْمِينَ

اللہ کرتا ہے جو چاہے یہ دو مدعی ہیں

اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ

جھگڑے ہیں اپنے رب پر سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے

ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

پونے (کلمے) میں پڑے آگ کے۔ ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا

الْحَمِيمُ ۝۱۹ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝۲۰

ہانی۔ بھڑتا ہے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ اور کھال

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝۲۱ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ

بہن۔ اور ان کے واسطے سوگریاں ہیں نوچے کی۔ جس بار چاہا کہ نکل

يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

پڑیں اس سے گھٹنے کے مارے۔ پھر ڈال دیئے اندر۔ اور چکھتے رہو

عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۲۲ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا

جہن کی مار۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور کہیں بھلائیاں باغوں میں، بہتی ان کے نیچے نہریں۔

يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَ

گنتا پہنا دیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور

لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۲۳ وَهُدُوءًا إِلَى الْوَيْبِ مِنَ

ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اور راہ پائی انہوں نے ستھری

الْقَوْلُ ۚ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

بات کی - اور راہ پائی اس غیروں میں ہے کی راہ -

بیان فیصلہ اختلاف ملکہ ائمہ در روز قیامت

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا..... إلخ..... إلخ صِرَاطِ الْحَمِيدِ .
(ربط) گزشتہ آیات میں کفار کا دین اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ اختلاف کا ذکر تھا اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ دین کے بارے میں لوگ مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنے کو حق اور ہدایت پر بتلاتا ہے اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہو گا اس دن اہل حق کو عزت اور کرامت حاصل ہوگی اور اہل باطل کو ذلت اور اہانت ملے گی اور اس دن علماء ہو جائیگا کہ عزت و ذلت کی مالک کون ذات ہے کہ جس کو تمام آسمان اور زمین کی جزیریں آفتاب و ماہتاب اور شجر و حجر سب سجدہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ (۱) قرآن کریم کی آیات و بیانات پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے یعنی مسلمان ہوئے اور جو لوگ (۲) یہودی ہوئے اور ستارہ پرست لوگ جو کواکب اور نجوم کی تاثیر کے معتقد ہیں اور تغیرات عالم کو انہیں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نصاریٰ اور مجوس یعنی آتش پرست جو آگ کو پوجتے ہیں اور دو خدا مانتے ہیں۔ خالق خیر کو بزدان کہتے ہیں اور خالق شر کو اہرن کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی بت پرست ہیں۔ کل چھ اہل ادیان ہیں ان میں سے صرف ایک دین دلسلے یعنی مسلمان جن کا مذہب اسلام ہے وہ حق پر ہیں اور ان کا دین اللہ کا دین ہے اور باقی پانچوں باطل پر ہیں اور ان کا دین شیطان کا دین ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کافروں کو دوزخ میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مخفی نہیں۔ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

عام طور پر دنیا میں چھ فریق ہیں (۱) اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ سے تعبیر کیا (دوم) یہود (سوم) نصاریٰ۔ (چہارم) مجوس یعنی آتش پرست (پنجم) مشرکین یعنی بت پرست۔ یہ سب مشہور ہیں۔ (ششم) صابئین۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس فرقہ کا کیا مذہب ہے۔

صابئین کے بارے میں تین قول

پہلا قول | امام شہرستانی مل و نعل میں فرماتے ہیں کہ یہ کواکب پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں تھا کواکب اور نجوم کی تعلیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیر انہی کواکب کے پیر ہے اور بعض سرے سے قادر مختار کے منکر تھے اور تغیرات عالم کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی اصلاح

اور ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ فرقہ صاحبین نہ کسی ملت اور مذہب کا قائل تھا اور نہ پیغمبر پیغمبری کا قائل تھا اس فرقہ کے مقابل فرقہ کا نام حنفاء تھا جو ابراہیمؑ حنیف کے ماننے والے تھے

دوسرا قول | صاحبین ایک قوم ہے جو فرشتوں کو پرستی ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور زبور پڑھتی ہے اور صاحبین اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے۔

تیسرا قول | صاحبین ایک قوم ہے جو مجوس اور نصاریٰ کے درمیان ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور نہ ان کی کوئی شریعت ہے اور نہ کسی ملت کی جانب منسوب ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہی

مختلف اقوال کی بنا پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا ناجائز۔ جن فقہاء کے نزدیک صاحبین اہل کتاب میں کا کوئی فرقہ ہے تو ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن فقہاء کے نزدیک یہ بے دین فرقہ ہے ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ چھ دین ہیں جن میں سے پانچ دین شیطان کے ہیں اور ایک دین رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ادیان مختلفہ کا فیصلہ فرمائیں گے اہل ایمان اور اہل اسلام کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ان کے سوا سب کافروں کو خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا صابی یا مشرک سب کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ فیصلہ علم کی بنا پر ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل پر شہید ہے کوئی شے اس سے غائب نہیں اور ان چھ فرقوں کے علاوہ ایک ساتواں فرقہ اور بھی ہے جو فرقہ دہریہ کے نام سے مشہور ہے کہ جو خدا کا منکر ہے اور حوادث عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہے دنیا کا گمراہ ترین فرقہ بھی ہے اس کا ذکر سورہ جاثیہ کی اس آیت میں آیا ہے **وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُفْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ**۔ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں اپنی کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال حکومت و سلطنت کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی شے اس کے احاطہ تغیر اور دائرہ سلطنت سے خارج نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اسے مخاطب کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا اور عقل کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جو پائے اور بہت سے آدمی ہر ایک اپنی اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان سب شامع ہیں وہ یہ کہ تکوینی طور پر اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سرانگندہ ہیں اور اس مام سجدہ کے علاوہ ایک اور سجدہ ہے جو ہر چیز کا الگ الگ اور جدا جدا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کہتے بنا دیا وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے سب اس کے حکم کے قبح اور فرمانبردار ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اسکے سجدہ سے اعراض اور انحراف کیا۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ تغوار و قدر میں ان پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہے اللہ کا ارادہ انکو ذلیل کرنے کا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ زمین کو بہ حق نہیں کہ حق تعالیٰ سے سوال کر سکے کہ میں نے کیا تصور کیا جو مجھ کو بہت

بنایا اور آسمان نے کیا خدمت انجام دی کہ اس کے صلہ میں اس کو بلندی عطا ہوئی۔

مسئلہ

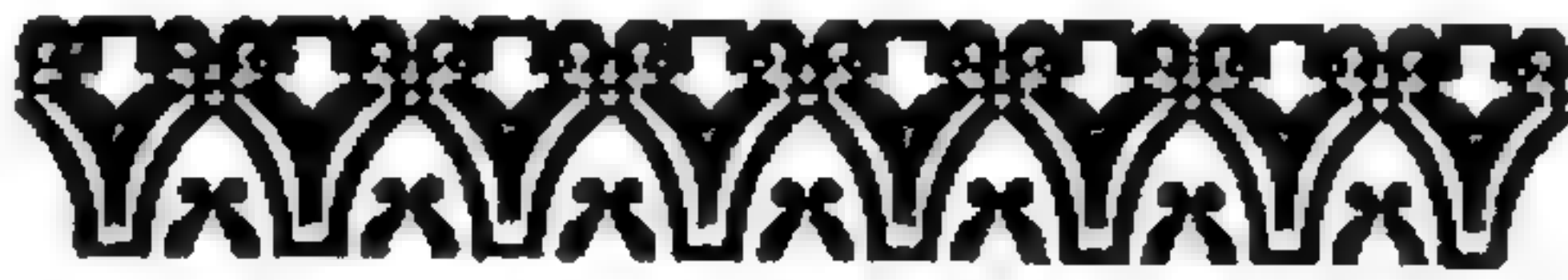
یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل کے فیصلہ کا ذکر فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اہل باطل کی انواع و اقسام کو بیان فرمایا لیکن یہ تمام فرستے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا حق اور باطل ہونے کی حیثیت سے دو فریق ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی نومن اور کافر اور اہل اطاعت اور اہل معصیت دو جھگڑانے والے فریق ہیں۔ ایک فریق مسلمانوں کا ہے اور دوسرا فریق کافروں کا ہے جس میں یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین سب داخل ہیں اس لیے کہ ہمہ اقسام غفلت و اعداء ہیں۔ ہدایت ربانی اور کتاب آسمانی کے نہ قبول کرنے میں سب شریک ہیں اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دو (۲) فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارہ میں جھگڑا کیا۔ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور باقی پانچ مذکورہ فرقوں نے یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور باہم جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا آغاز معرکہ بدر سے ہوا۔ چنانچہ بدر کے میدان میں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم، عتبہ اور شعیبہ اور ربیعہ کے مقابلہ پر نکلے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی اور کافروں کو ذلیل کیا۔ اب آگے دونوں فریق کے اخروی انجام کو بتلاتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا سو اؤل تو ان کے لیے ان کے جہنم کے مطابق آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے یعنی حقیقتاً آگ کا لباس ہو گا جو ان کی معصیت کا سامان اور ان شکرین کی ذلت کا نشان ہو گا اور دوم ان کے سروں کے اوپر سے کھوٹا ہوا پانی ڈالا جائیگا جس سے ان کے پیٹوں کی انتڑیاں اور بدن کی کھالیں پھیل جائیں گی اور پھر ان کو دیسا ہی کر دیا جائیگا جیسے پہلے تھے۔ كُلَّمَا نَفَجَتْ جُلُودُ هَٰؤُلَاءِ بَدَلَتْ لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اور سوم ان کے مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بھاری گرز ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے اور کبھی اس معصیت سے ان کو نجات نہ ہوگی، چنانچہ جب کبھی شدت غم کی وجہ سے اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ جلنے کے مذاب کا مزہ چکھو جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فریق منحاصم یعنی فریق کفار کا حال بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں دوسرے فریق منحاصم یعنی فریق نومن کا حال بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں غایت درجہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں ہوں گے اس آیت میں اہل ایمان کی چار نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تحقیق اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان بندوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نیک کام کیسے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جنت میں نومن کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک کنگن سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ سونے اور موتی کے کنگن کا ذکر تو اس آیت میں ہے اور چاندی کے کنگن کا دوسری آیت میں ہے۔ وَحُلُوفٌ آسَاوِرٌ مِنْ حِصَّةٍ۔ اور ان کا لباس وہاں ریشمین ہو گا۔ اہل جہنم کے ثياب النار کے مقابلہ میں ان کا لباس حریری ہو گا۔ حُلِيْفُهُمْ

ثِيَابٌ مُنْدَسِدِينَ خُضْرٍ وَ اسْتَبَقُوا قُلُوبًا اَسَاوِدَ مِنْ فَضَّةٍ اور ان کو دنیا میں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت کی گئی اور خدائے ستودہ کے راستے کی طرف انکو ہدایت کی گئی۔ پاکیزہ قول سے کلمہ توحید یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مراد ہے اور صراطِ حمید سے صراطِ مستقیم اور دینِ اسلام مراد ہے اس کے صلہ میں آج انکو یہ نعمتیں اور کرامتیں مل رہی ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ قول سے جنت میں اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی تسبیح و تقدیس کرنا مراد ہے اور صراطِ حمید سے طریقِ جنت مراد ہے اور سیاقِ کلام کا اقتضا ویسے ہے کہ گزشتہ آیات کی طرح ان دونوں آیتوں میں اتنی ہی ہدایت مراد لی جائے کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ کہیں گے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَىٰ هَبْ عَنَّا الْحَزْنَ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی

اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ

راہ سے اور ادب والی مسجد سے جو ہم نے بنائی

لِلنَّاسِ سَوَاءً يَأْتَاكَ فِيهِ وَالْبَادِ

سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں لگا رہنے والا اور باہر کا۔

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ

اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شُرکت سے اسے ہم چکھادیں گے ایک

عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۱۵ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ

دکھ کی مار۔ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانا اس

الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي

محر کا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (۲۶) وَإِذْ

طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ والوں کے لیے۔ اور پکارتے

فِي النَّاسِ بِالْحَبِجِّ يَا تَوَكُّدَ رَجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ

لوگوں میں حج کے واسطے کہ آدمی تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دُبلے دُبلے

يَأْتَيْنَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۝ (۲۷) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

اونٹوں پر چلے آتے راہوں دور سے۔ کہ پہنچیں اپنے بھلے کی جگہوں

لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ

پر اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں ذبح پر

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا

جو پایوں مواشی کے جو اس نے دیئے ہیں ان کو، سو کھاؤ اس

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

میں سے اور کھاؤ بُرے حال محتاج کو۔ پھر چاہیئے بیٹریں اپنا میل پیل

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹)

اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اسی قدیم گھر کا۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

یہ سُن پکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی سزا وہ بہتر ہے اسکو

عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

اپنے رب کے پاس۔ اور حلال ہیں تم کو جو پائے مگر جو تم کو سناتے

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا

ہیں سر نہکتے رجمتوں کی گندگی سے اور نہکتے رجمتوں جموں بات سے

قَوْلَ الزُّورِ ۳۰ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَ

ایک اللہ کی طرف کے ہو کر نہ اس کیساتھ ساجھی بنا کر اللہ

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اویھکتے

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۳۱

ہیں اسکو اڑتے جانور، یا لے ڈالا اس کو باد نے کسی دور مکان میں۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ

یہ سن پکے! اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا۔ سو وہ دل کی

الْقُلُوبِ ۳۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پر ہیزگاری سے ہے۔ تم کو چوپایوں میں فائدے ہیں ایک ٹھہرے وعدے تک۔

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۳۳ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ اللہ ہر فرستے کو ہم نے

جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ

ٹھہر دی ہے قربان کہ یاد کریں نام اللہ کا، ذبح پر

مِّنْ بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَلَهُ

چوپایوں کے جو ان کو دیتے۔ سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی

أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۳۴ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

کے حکم میں رہو۔ اور خوشی سنا عاجزی کرنیوالوں کو۔ وہ کہ جب نام بیٹھے اللہ کا

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ

ڈر جاویں ان کے دل، اللہ سمجھنے والے جو ان پر پڑے اور

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۵﴾

کھڑی رکھنے والے نماز کے۔ اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ

اور کبے کے چڑھانے کے اونٹ، ٹھہرنے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانِ اللہ کے

فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ؕ

نام کی۔ تمہارا اسمیں بھلا ہے۔ سو پڑھو ان پر نام اللہ کا

قطار بانٹ کر۔

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

پھر جب گر پڑے ان کی کرٹ تر کھاؤ اس میں سے اور کھاؤ

الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِمَ ۖ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

مہر سے بیٹھے کو اور بیکراری کرتے کو اسی طرح تمہارے بس میں دیتے ہم نے وہ جانور شاید

تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا

تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ ہو، لیکن

وَلَكِنْ يَنْتَالُهُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّكُم مِّنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

اس کو پہنچتا ہے متہائے دل کا ادب۔ اسی طرح ان کو بس میں دیا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَا ۖ لَكُمْ وَبَشِيرِ

تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہ تم کو راہ بھائی اور خوشی

الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

سنا احسان کرنے والوں کو۔ اللہ دشمنوں کو ہٹا دیگا ایمان والوں سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾

اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشکر۔

ندمت کفار لئام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام

و بیان بعض احکام متعلقہ آن مقام واجب الاحترام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْصَدُودٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مَرَّةً إِلَى - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَنُودٍ (ربط) اور یہی آیتوں میں فریق کفار کی خصومت اور جدال اور اضلال کا ذکر تھا کہ کفار مکہ اہل اسلام کی عداوت اور خصومت پر تلے ہوئے ہیں اب ان آیات میں انکی دوسری قسم کی خصومت اور جدال کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور ان کو حج اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرنے دیتے، حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کے اولیاء یعنی متولی ہم ہیں کما قال تعالیٰ إِنَّ أَوْلَىٰ لَنَا بِهَا - اَللّٰهُ تَعَالٰی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تو کبھی بھی اسکے متولی نہ تھے اسکے اولیاء یعنی متولی تو فقط متقی لوگ ہیں پس اس مناسبت سے آئندہ آیات میں مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہیں اور اس مقدس مقام کی فضیلت اور ان ایام کی برکت اور حج اور عمرہ اور قربانی کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے برابر چلی آرہی ہے مگر کفار قریش اس عبادت میں مانع اور مزاحم ہیں اور اپنے افعال شرکیہ سے باز نہیں آتے حالانکہ خانہ کعبہ کی بنیاد ہی خالص توحید پر رکھی گئی ہے کہ اس گھر میں خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور رسوم شرکیہ سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسلام اور اہل اسلام کی عداوت اور خصومت پر اس درجہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ فقط اپنے کفر اور شرک اور اپنی گمراہی پر قانع نہیں بلکہ شدت اختصام اور جذبہ انتقام کی بنا پر اہل اسلام کی ہدایت میں مزاحم بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام اور طریق حق سے اور مسجد حرام کی زیارت اور حاضری سے روکتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کر کوئی خالص اللہ کی عبادت نہ کر سکے اور اس مسجد کی صفت یہ ہے کہ ہم نے سب لوگوں کے لیے اس کو قبلہ اور معبد بنایا ہے کہ اس میں مقیم یعنی مکہ کا متوطن اور باشندہ اور باہر سے آنی والا برابر ہے مقیم اور مسافر اور شہری اور پردیسی سب کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں ہر ایک وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں اس میں سب کا حق مساوی ہے۔

اس آیت میں حق تو اللہ نے مسجد حرام کے بارہ میں شہری اور بیرونی کو برابر قرار دیا ہے۔ غار کا اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساوات اور برابری مراد ہے۔

۱۔ اس کلام میں اشارہ اس طرف ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کی خبر محذوف ہے اور جملہ یُصَدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ خبر محذوف پر محذوف ہے اس آیت کے اعراب میں کلام بہت طویل ہے حضرت مدرّسین الجراحیط اور حواشی بیضاوی اور روح المعانی ج ۳۵ کی مراجعت کریں و اللہ اعلم۔

سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيں اَوَال

قول اول امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عبادت اور منامک حج کی ادائیگی میں برابری مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کی حاضری اور وہاں آکر عبادت کرنے میں شہری اور بیرونی سب برابر ہیں کسی شہری کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بیرونی کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک سکے۔

قول دوم اور ابن عباسؓ اور صحابہؓ تابعینؓ کی ایک جماعت یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے تمام مکہ اور سرزمین حرم مراد ہے کیونکہ حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ نے آپؐ کو اور آپؐ کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا اور سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيں اَوَال۔ میں مساوات سے مکہ میں قیام اور سکونت اور نزول کے بارہ میں مساوات اور برابری مراد ہے مکہ کی زمینوں اور مکانات میں مقیم لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا سب کا حق یکساں ہے۔ اور ان حضرات کے نزدیک مکہ کی زمین کسی کی ملک نہیں اور وہاں کے مکانات کا کرایا لینا جائز نہیں اور یہی امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام محمدؒ نے کتاب الآثار میں امام ابوحنیفہؒ کی سند سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا پس اس کی اراضی کی بیع اور اسکا ٹھن کھانا حرام کیا اور تیسری دلیل وہ ہے کہ جو علقمہ تابعیؒ سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکرؓ نے وفات پائی اور عمرؓ نے وفات پائی اور نہیں پکارا جاتا تھا مکہ کی زمینوں کو مگر سوائے جس کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ ٹھہر جاتا تھا۔ (رواہ ابن ماجہ) اور سوائے کے معنی وقف عام اور غیر مملوک کے ہیں اور ایک روایت میں حنظل غنیؒ کا نام اور زیادہ ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی مکہ کی زمینیں سوائے کے نام سے پکاری جاتی تھیں کوئی اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۷ ج ۲ و تفسیر ابن کثیر ص ۲۱۴ ج ۲)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اراضی مکہ وہاں کے باشندوں کی ملک ہیں ان کو بیع و شرا کا اور اپنے مکانات کا کرایہ پر دینا جائز ہے اور اس پر چند جہتیں قائم فرماتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ (اپنے گھروں سے نکالے گئے) اس آیت میں گھروں کی اضافت انکی وطن سے فرمائی معلوم ہوا کہ گھرانے کے مملوک تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا جو شخص ابوہریرہؓ کے گھر میں داخل ہوا وہ اس سے ہے اور جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی اس سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر اس کی ملک ہے۔

(۳) صحیحین میں اسامہ بن زیدؓ سے مروی ہے کہ اسامہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ کیا آپؐ کل کو مکہ میں اپنے مکان میں اتریں گے آپؐ نے فرمایا کیا عقیلؓ نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے اور بات یہ تھی کہ جب ابو طالب کا

انتقال ہوا تو عقیل اس وقت کفر پر تھے اور حضرت علیؓ اور حضرت جعفرؓ اسلام پر تھے تو ابوطالب کی میراث عقیل کو پہنچی کیونکہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ میراث اسی چیز میں جاری ہوتی ہے جس کا میت مالک ہو۔

(۴) حضرت عمرؓ نے مکہ میں قید خانہ کے لیے ایک مکان خرید فرمایا اور صحابہؓ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ غیر مالک ہی مالک سے خرید کرنا ہے تاکہ مالک بن جائے۔

لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیار کی نسبت سے یہ لازم نہیں کہ یہ اضافت مالک ہو۔ ممکن ہے کہ یہ اضافت باعتبار سکونت اور عمارت کے ہو کہ وہ عمارت تو بہر حال ان ہی کی ملک تھی۔ علاوہ ازیں زماہر اسلام سے پہلے لوگ ان مکانات کو اپنی اہلک جانتے تھے اور امام ابو یوسفؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانوں کا کرایہ جائز ہے۔ ہدایہ کی کتاب اگر اہیتہ میں ہے کہ بیوت مکہ کی عمارت فروخت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں لیکن زمین سمیت عمارت کا فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ زمین کے فروخت کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں اور امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت میں یہ قول بھی منقول ہوا ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانات کا کرایہ جائز ہے اور کتب فتاویٰ میں یہ بھی آیا ہے کہ اب فتویٰ اسی قول پر ہے۔ دیکھو روح المعانی ص ۱۲۶ ج ۱۷ اور تفہیم کے لیے ہدایہ کی کتاب اگر اہیتہ دیکھیں اور مزید تفصیل کے لیے شرح ہدایہ اور شرح بخاری دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ مسجد حرام کی یہ شان ہے اور اس درجہ اسکا احترام واجب ہے اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے تو جو شخص مسجد حرام میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھڑی ہو اور راہ حق سے عدول اور انحراف کا ارادہ بھی کرے تو ایسے ظالم کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد سے دین سے عدول اور انحراف اور مسجد حرام کی بے حرمتی مراد ہے اور ظلم کے معنی زیادتی اور استغاری کے ہیں یہاں بظلم سے عمداً اور قصداً اور دیدہ دانستہ حرم میں الحاد کا ارادہ کرنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حرم محترم میں الحاد اور بے دینی کا ارادہ سخت ترین اور شدید ترین جرم ہے جو اس پاک مقام میں الحاد کا ارادہ کرے اگرچہ اس کو نہ کرے تو اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ حرم محترم میں گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور حدود حرم سے باہر جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک محض ارادہ اور خیال پر وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ان آیات میں مسجد حرام سے روکنے کو ظلم قرار دیا اور حرام میں الحاد اور بے دینی کے ارادہ پر وعید فرمائی اب آئندہ آیات میں اس مقام محترم میں ظلم عظیم یعنی شرک کرنے پر وعید اور تہدید فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس محترم مقام کی ابتداء اور بنیاد ہی توحید اور خالص اللہ کی عبادت سے ہوئی چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو ابراہیم کے لیے ٹھکانا بنا دیا اور خانہ کعبہ بنانے کے لیے جگہ معین اور مقرر کر دی اور بذریعہ وحی کے ہم نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ عبادت کے لیے اس جگہ کعبہ بناؤ اور یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے اس گھر کو کفر اور شرک کی بنیادوں اور پیروں سے پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے

والوں کے لیے اور ہم نے ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کے لیے پکار دو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا اور اس کا حج فرض ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے پروردگار میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی۔ حکم ہوا کہ تمہارے ذمہ صرف پکار دینا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، چنانچہ ابراہیم جل یوقیس پر کھڑے ہوئے اور پکارنے لگا: تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس کی زیارت فرض کی ہے حضرت ابراہیم کی یہ آواز تمام اقطار زمین تک پہنچ گئی اور قیامت تک پیدا ہونے والوں نے اس آواز کو سنا جس کے مقدس میں اللہ نے حج لکھ دیا تھا اس نے لبیک کہا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے لوگو! تم پر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے پس تمہارے اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے تیسکے پاس پا پیادہ اور بعضے سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اور کمزور اونٹوں پر۔ چلی آئیں گی یہ سواریاں ہر دور دراز راہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے مکہ جانا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور ان کی زیارت کرنا ہے اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں پر حاضر ہوں اور وہاں پہنچ کر دنیا و آخرت کے منافع حاصل کریں، دنیا کی تجارت بھی کریں اور آخرت کی بھی تجارت کریں اور منافع حاصل کریں اور اس لیے آویں تاکہ مقدسہ دنوں میں ان چہایوں پر جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں یعنی اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ پر ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں ایام معلومات سے بعض مفسرین کے نزدیک عشرۃ ذی الحجہ مراد ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ ایام نحر یعنی ایام قربانی مراد ہیں۔ دسویں اور گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ مراد ہے۔ کفار بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لو پھر اس قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور عاجز اور درماندہ فقیروں کو بھی اس میں سے کھاؤ۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھانا اور کھانا استحب ہے واجب نہیں اور عقی ہذا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں سے فقیر کو کھلائے بلکہ غنی کو بھی کھلانا جائز ہے پھر قربانی کے بعد اپنے بدن کا میل کچیل دور کریں یعنی احرام کھول ڈالیں اور سر کے بال منڈوائیں اور ناخن ترشوائیں اور بغلوں کے بال صاف کرائیں اور مونچھیں کتروائیں اس کے لیے دسویں ذی الحجہ مقرر ہے ہدی ذبح کرنے کے بعد ان میلوں کو دور کریں اور احرام سے باہر ہو جائیں اور اپنی ندریں پوری کریں اللہ کے لیے جو نیتیں مانی ہوں وہ پوری کریں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نذر سے مناسک حج اور واجبات حج مراد ہے جب سے احرام شروع ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک کہا تھا اس وقت سے بالوں کا کٹنا اور ناخنوں کا ترشوانا منوع ہو گیا تھا۔ اس مدت میں بدن پر میل کچیل چڑھ گیا تھا۔ جب دسویں تاریخ ذی الحجہ کو قربانی کر کے احرام ختم ہوا تو حکم ہوا کہ اب حجامت ہواؤ اور بدن کا میل کچیل دور کرو۔ اور غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور اپنی نیتیں پوری کرو اور پھر قربانی کے بعد اپنی ایام معلومات میں اس تقیم گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں بس طواف کو طواف زیارت اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں جو فرض ہے اندر می جمار اور قربانی اور حلق تک بعد دسویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ طواف تین ہیں۔ اول طواف قدوم جب آدمی مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے

فائدہ (۱)

دو طواف قدوم ہے۔ دوم طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس آیت میں

جس طواف کا حکم مذکور ہے وہ یہی طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمار اور سر منڈوانے کے بعد ہوتا ہے اور یہ طواف فرض ہے۔ سوم طواف وداع ہے جو مکہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جائے یہ طواف واجب ہے

فائدہ (۲۱۵)

اس آیت میں خانہ کعبہ کو بیت عتیق کہا گیا۔ عتیق کے معنی قدیم کے بھی آتے ہیں اور آزاد کے بھی آتے ہیں پس بعض کہتے ہیں کہ اس کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالموں

کے ہاتھوں سے آزاد رکھا ہے کوئی جبار اس پر غالب نہیں آیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا معبد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وجہ قرآن کریم کی اس آیت راقی
أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ سے ماخوذ ہے۔

یہ حکم تو تم سن چکے اور اداء مناسک اور احترام کعبہ کے متعلق بات پوری ہوئی اور اب دیگر احکام کے متعلق دوسری بات سونو کہ جو شخص اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے اور انکی بے حرمتی نہ کرے تو یہ تعظیم اور ادب اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور قابل ادب قرار دیا ہے۔ ان کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھنا بڑی خوبی کی بات ہے اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔

حُضْرَتِ اَللّٰہ کا افضل ترجمہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں جو بظاہر تمام احکام الہیہ کو شامل ہے مگر اس مقام پر خصوصیت سے مسجد حرام اور قربانی اور صفا اور مردہ اور منا اور عرفات اس قسم کے مناسک حج اور شایعہ اسلام مراد ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھے اور جس طرح حق تعالیٰ نے ان کے لئے میں حکم دیا ہے اسی طرح انکو بجالائے۔

اور اے مسلمانو! تمہارے کھانے کے لیے حالت احرام میں اور بلد حرام میں چوائے اونٹ۔ گلے، بکری، بھیر
حلال کر دیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کو دیگر آیات قرآنہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جیسے سورہ مائدہ
اور سورہ انعام میں ان محرمات کا ذکر ہے سورہ چیزیں تمہارے لیے کسی حال میں حلال نہیں جیسے مردار اور دم مسفوح اور خنزیر
اور بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا، یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں پس تم بتوں کی گندگی سے بچو یعنی بتوں کی بندگی اور ان کے نام
پر ذبح کرنے کو چھوڑ دو۔ یہ سب گندے افعال ہیں اور تبلیہ میں لبیک اللہم لبیک کے ساتھ الاشی بکاھو
ملک تمکک و ما ملک کہنے سے بچو۔ یہ گندہ قول ہے اور جھوٹی بات سے احتراز کرو خدا کا شریک قرار دینا
اور جھوٹی گواہی دونوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک قسم کا جھوٹ ہے اور زجاج وغیرہ سے منقول ہے کہ قول زود سے
مشرکین کا یہ قول مراد ہے۔ هذا حلال و هذا حرام کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ سب اللہ پر
افترار اور جھوٹ باندھنا ہے۔ پس اے مسلمانو! تم بتوں کی پیری سے اور جھوٹ بولنے سے احتراز کرو۔ سب سے بہت
کر اور بچ کر خدا کی طرف سے جھک جانے والے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہو جاؤ۔ اخلاص اور توحید آدمی کو نجات
دیتا ہے اور کفر اور شرک آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہو گیا کہ گویا آسمان سے گر
پڑا۔ پھر پرند اس کو اچک لے گئے یا ہوانے اس کو کسی روز دراز مکان میں لے جا کر پھینک دیا۔ تو ایسا شخص کبھی سلامت

لے یہ کلمہ ذلک کا ترجمہ ہے یہ لفظ دو کلاموں میں فصل کے لیے بولا جاتا ہے یا ایک ہی کلام کے دو طرفوں میں فصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اسی طرح کبھی لفظ ذلک کے بجائے لفظ ہذا لایا جاتا ہے (روح المعانی ص ۱۳۴ ج ۱۷)

نہیں رہ سکتا اور اس قدر بلندی سے گرنے کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح جس نے شرک کیا وہ آسمان توحید کی بلندی سے شرک کی پستی کی طرف گرا اور مردارِ خوار پر ندوں کی طرح نفسانی خواہشوں نے اس کی بوٹیاں نوح لیں یا دوسرے شیطانی کی تند اور تیز ہولنے اس کو لے جا کر کسی وادیِ ضلالت میں پھینک دیا جس سے اس کی تمام ہڈیاں اور پسلیاں الگ الگ ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ کہ شرک کرنے والا اس طرح ہلاک ہوتا ہے کہ پھر نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۸۲۔ ۱۶۳)

یہ بات تو ختم ہوئی اب دوسری بات سنو اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد گاروں یعنی اس کے دین کی نشانیوں، علامتوں اور اس کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں شرک نہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیز گاری سے پیدا ہوتی ہے قلب میں جس درجہ کا تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی عظمت ہر گی اسی درجہ کی تعظیم اس سے سرزد ہوگی۔ تقویٰ اور بخور کا اصل منشا اور منبع قلوب میں اور اعضا و ظاہری ان کے آثار کے مظہر ہیں۔ ان کا اثر ان اعضا پر ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ تقویٰ کی علامت ہے اور آثار توحید میں سے ہے اس لیے کہ عاشق کی شان یہ ہے کہ جو چیز اسکے محبوب کی طرف منسوب ہو یا اس کی نامزد ہو یا اس کے دین کی نشانی ہو۔ دل و جان سے اس کی تعظیم کرے

شعائر جمع شعیرۃ یا شعارۃ کی ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اس جگہ شاعر اللہ سے مناسبت رح اور قربانی کے جانور مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت سے مفہوم ہوتا ہے اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جن کو تم نے اللہ کے لیے نامزد کر دیا ہے جیسے قربانی کے جانور۔ ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک بہت سے فائدے ہیں کہ بحالت ضرورت یا بحالت اضطراب ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قربانی کے جانور پر بحالت ضرورت سواری جائز ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اضطراب اور غایت درجہ کی مجبوری کی حالت میں جائز ہے ورنہ نہیں۔ (تفصیل کے لیے شروع ہدایہ اور شروع بخاری دیکھیں) البتہ قربانی کے بعد ان کے گوشت اور کھان سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔

پھر ان ہدایا یعنی قربانی کے جانوروں کی حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے قریب ہے یعنی منی اور حدود حرم کے اندر اس کو خدا کے نام پر ذبح کیا جاتے۔ حدود حرم سے باہر ذبح جائز نہیں بانی مسائل جو ان آیات سے مانو ہیں وہ کتب فقہ میں دیکھے جائیں۔

اور آپ سے پیسے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور مکان معین اور مقرر کیا تھا تاکہ ان چوپایوں پر جو اللہ نے انکو دیتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت اس خدا سے دعا کہ لا شریک لہ کا نام لیں جس نے یہ نعمت عطا کی۔ خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کرنا اور اس کی نذر و نیاز کرنا یہ ہر امت میں شرک رہا ہے پس سمجھ لو کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی خدا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو اسی ایک خدا کے حوالہ اور پیر و کردار و خاص اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی اطاعت پر جمے رہو۔ اور اسے نبی و پیغمبر

سنا دیجیے۔ اللہ کے سامنے پست ہونے والوں اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والوں کو اور اس کے سامنے نجل اور شرمندہ ہونے والوں کو اور بندگی میں عاجزی اور فروتنی کرنے والوں کو جن کے دل خدا کی عظمت سے اس درجہ لرزے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ عیبوں پر صبر کرنے والے ہیں یعنی مصیبت کے وقت ان کے قدم استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آتا اور عیسوی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ہمارے دیتے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی مال کا کچھ حصہ ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔

اور قرب الہی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ ایمان ہے جس میں جانور کی قربانی سے اس لیے کہ ہم نے قربانی کے قانون کو یعنی اونٹ اور گائے کو اور اسی طرح بھیڑ بکری کو تہا سے لیے اللہ کے دین کی نشانیوں اور علامتوں میں سے بنا دیا ہے۔ جن کے ذبح کرنے میں تہا سے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ان دونوں میں خدا کے لیے قربانی اور اس کے لیے خون بہانے سے بہتر اور بڑھ کر کوئی عمل نہیں پس تم کو ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کا نام نہ لو۔ اور نماز وہ قطار باندرے کھڑے ہوں یا یہ معنی ہوں کہ وہ اپنے تین پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں اور یہی سنت ہے پس تم ان جانوروں کو اس طرح خالص اللہ کا نام لیکر اللہ کے لیے قربان کرو پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں اور انکی جان نکل جاتے اور ٹھنڈے ہو جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے تھو کہ جو سوال نہیں کرتا اور سوال کرنے والے کو جو اپنی خواہش لیکر تہا سے سامنے آئے اس کو بھی اس میں کھلاؤ اور کھلانے سے گوشت دینا مراد ہے "قانع" سے وہ درویش مراد ہے جو صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور سوال نہیں کرتا اور "معتز" سے "قانع" مراد ہے جو تہا سے سامنے آئے اور ادب کے ساتھ تم سے سوال کرے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قانع وہ ہے کہ جو تیری طرف جھکے اور سوال کرے اور "معتز" وہ ہے کہ جو چا پلوسی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہ کرے بعض کہتے ہیں کہ قانع سے طامع مراد ہے کہ جو طمع کرے اور معتز وہ ہے کہ جو قربانی کے وقت موجود ہو خواہ توانگر ہو یا فقیر ہو، مطلب یہ ہے کہ مبارک گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور دوستوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ حکم استنباطی ہے وجوبی نہیں۔ اگر سب صدقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر سب اپنے لیے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی صدقہ کر دے اور تہائی آقارب اور احباب کو دے کر دے اور تہائی اپنے لیے رکھ لے۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تہا سے لیے مسخر کر دیا کہ اتنے عظیم الجثہ بڑے بڑے جانور تہا سے قبضہ میں کر دیتے کہ تم انکو پکڑتے اور باندھتے ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور شکر کرو مگر تم بجائے شکر کے شرک اور ناشکری کرنے لگے۔ تم کو چاہیے کہ جس طرح یہ جانور تہا سے سامنے گردن جھکاتے ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ ان جانوروں کو جو اللہ کا عطیہ

۱۔ خجستہ کے معنی اصل میں پست زمین کے ہیں اور خجستہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پستی میں جاتے۔ — مخبتین کے اصل معنی کی طرف

اشارہ کرنے کے لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا (واللہ اعلم)

ہیں انکو خالص اللہ کے نام پر ذبح کرو، کسی غیر کا نام اس میں شریک نہ کرو اور قربانی میں شرکوں کا طریقہ نہ اختیار کرو عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے تو اسکا خون بتوں پر چھڑکتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر بھی ملتے تھے، اس کے بارہ میں آئندہ آیت میں نازل ہوا کہ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو قربانی کے گوشت اور ان کے خون لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب کہ تم نے کس جذبہ محبت و اخلاص سے ایک قیمتی چیز خالص اس کے نام پر قربان کی اور شرک سے بچے پس تمہارا یہ اخلاص اور یہ تقویٰ یعنی شرک سے پرہیزگاری اور جلدیہ جاں نثاری قبولیت کا سبب بنا اور پھر جب تم نے اس حوشمت کو محتاجوں کی حاجت رفع کرنے کے لیے محض خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تو بارگاہِ خداداد میں تمہاری یہ چیز قبول ہوئی ورنہ اس کی ذات والا صفات اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت اور خون پہنچے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ تم کو اللہ نے اپنے قرب اور رضا کے حصول کے لیے قربانی کی ہدایت اور توفیق دی اور جہالت اور جاہلیت کے مشرکان و رجموں سے تم کو آگاہ کیا اور اسے ہی ان اخلاص سے قربانی کرنے والوں کو ہمارے قرب و رضا اور قبولیت کی بشارت سنا دیجئے اور بتلا دیجئے کہ خدا کی طرف جو چیز پہنچی ہے وہ تمہارا تقویٰ اور اخلاص ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے وَاَكْبَرُ الْمُحْسِنِينَ پر ختم فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ احسان یعنی اخلاص اور صدق نیت تمام اعمال صالحہ کی روح ہے۔

تمتہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)

بِأَنَّ اللَّهَ يَذَّخَّرُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
 ب۔ شہد اللہ تعالیٰ رفع کرے گا اہل ایمان سے کافروں کے شر اور ضرر کو اور ان کے فتنوں کو کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ کفار اہل اسلام کو مسجد حرام سے نہیں روک سکیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے یعنی جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور طرح طرح سے انکو ستاتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت سے انکو روکتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں محبوب نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بطور پیشین گوئی ایک تسلی آمیز دعوہ ہے اور کفار کے لیے وعید ہے اس لیے کہ اس آیت میں اہل ایمان کی حمایت اور دشمنوں کی مدافعت کی خبر دی جا رہی ہے یہ کلام شروع کلام کا تتمہ ہے آغاز کلام اس آیت سے ہوا تھا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا هُمْ سَيِّئُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَجِيبُ الْمُجِيبُ۔ یعنی کفار قریش مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں اب آخر میں اہل اسلام کو تسلی فرماتے ہیں کہ تم ان احکام مذکورہ کو سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ غلبہ اپنی کفار مالعین کا رہے گا۔ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان بے خوف و خطر حج و عمرہ کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دے گا اے مسلمانو! تم فی الحال کافروں کے غلبہ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار اللہ کے نزدیک محبوب ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک مغضوب اور معتبوب ہیں کیونکہ مکر یا کفر اور خیانت ہیں، ایسے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکمتوں اور مصلحتوں کی بناء پر ان کو ہدایت دے رکھی ہے گھبرائے نہیں عنقریب راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور اللہ اہل اسلام کی مدد کرے گا اور انکو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا جیسا کہ اسکا وعدہ

ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ پس یہ آیت غلبہ اسلام کی بشارت ہے اور گزشتہ آیت وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ کا تتمہ اور تکمیل ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ

حکم ہوا ان کو جن سے لوگ لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

اور اللہ انکی مدد کرنے پر قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ

وہ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور کچھ

حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

دعویٰ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ

النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهْدٍ مِّمَّا صَوَّامِعُ وَ

لوگوں کو، ایک کو ایک سے تو ڈھانے جاتے کیجئے اور بدر سے اور

بَيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ

عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ

۲ بہت اور اللہ مقرر مدد کریگا اس کو جو مدد کریگا اس کی

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي

بیشک اللہ زبردست ہزور والا۔ وہ کہ اگر ہم ان کو مقدر دیں ملک

الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

میں، کمڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ

جسے ۴۲ کا اور منع کریں گے اور اللہ کے اختیار ہے

الْأُمُورِ ۝۴۱

آخر ہر ۴۲ کا۔

اجازت جہاد و وعدہ نصرت ممکن برائے دین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ يُفْتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ إِلَى قَوْلِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .
(دریغ) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت پر مارتے تھے اور طرح طرح کی ایذاؤں دیتے تھے یہاں تک کہ کفار نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ مسلمان کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آکر کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی انکا مقابلہ کریں اور ان سے لڑیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی۔ اور صبر اور توکل کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ باطنی جہاد کی منزلیں طے ہو گئیں اور نفوس ایسے پاک اور مقدس ہو گئے کہ ہر رنگ ملائم ہو گئے اور ادھر کفار نارنجار کی ستم رانی انتہا کو پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كٰفُوْرٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کفار کی مفسرت کو دور کرے گا اور کافروں کے شر کو مسلمانوں سے دفع کرے گا اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ خدا کے شکر گزار بنے خدا کے کفر کو نہ والوں اور خیانت اور دغا بازی کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی آیت جو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔ اجازت دی گئی مسلمانوں کو جن کے ساتھ مشرکین قتال کرتے ہیں کہ کافروں سے جہاد و قتال کریں اور جہاد و قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں کافروں نے ان پر ظلم کیا ہے اور تعقیب کرتے ہیں ان بے سروسامانی مظلومین کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور مظلوم کو ظالم کے ظلم کا مقابلہ تمام مذاہب میں نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب اور لازم ہے اور حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے حتیٰ کہ اگر حق مصلحت سمجھے قبل اسکے کہ باطل مسلط نہ ہو۔ مہم خالص سے پہلے ہی اسکا سر پھیل دیا جائے تو یہ بھی عین حق ہے اور کمال تدبیر و دانائی ہے اور انتظار میں رہنا کہ جب باطل مجھ پر حملہ آور ہو تو اس کی مدافعت کروں گا تو یہ کم عقلی ہے اور مسلمان چونکہ بے سروسامان تھے اور تعداد میں بھی بہت قلیل تھے۔ اس

سے حضرت بن عباس اور مجاہد اور عروہ بن زبیر اور زید بن اسلم اور متاع بن حیان اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۵ ج ۳)

یہ انکی تسلی کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانو! تم جہاد و قتال کی اجازت سے گھبرا نہیں و اِنَّ اللہَ کَلٰی نَصْرِہِمْ لَقَدْ نَصَرْنَا
 بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے اگرچہ تمہاری تعداد قلیل ہے مگر تم اپنی قلت اور دشمن کی قوت اور کثرت پر نظر نہ
 کرو۔ ہماری قدرت پر نظر رکھو یہ کلام مسلمانوں کے لیے عجیب عنوان سے فتح کی بشارت ہے اور کافروں کے لیے تہدید ہے
 یہ ایسا ہے جیسا کہ بادشاہ کمال ہر بانی کی حالت میں اپنے وفاداروں سے یہ کہے کہ کیا تم تمہارے سر فراز کرنے پر قدرت نہیں
 رکھتے اور خفقہ کی حالت میں باغیوں سے یہ کہے کہ کیا تم تمہارے تباہ اور برباد کرنے پر قادر نہیں۔ یہ مختصر سا کلام صریح وعدہ اور وعید
 سے بدرجہا زیادہ بلند ہے۔ وَالْکِتَابَۃُ اَبْلَغُ مِنَ التَّحْصِیۃِ۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں کیوں لوگ تھے جن کو کافریا
 سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی اور ان کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا سو یہ لوگ وہ مومنین صادقین تھے کہ جو بدون کسی وجہ کے احق
 اور بلا تصور اپنے گھروں سے نکلے گئے۔ کوئی کام ان سے ایسا سرزد نہیں ہوا تھا کہ جو ان کے نکلنے کا سبب بنتا مگر محض اس
 کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے انکو انکے گھروں سے نکال دیا گیا اس عنوان میں کافروں کے ساتھ عجیب تمکیم اور استہزاء
 ہے کہ یہ لوگ عجیب نادان ہیں کہ ازل تو مسلمانوں کو انکے گھروں سے بغیر کسی تصور کے اور دوسرے یہ کہ توحید کو کہ جو تعظیم و توقیر کا سبب
 تھی اسکو جرم اور گناہ قرار دیکر یوحیٰ کے ساتھ مجرمین کا سامنا کیا اور ان کے اخراج کے درپے ہوئے۔ مسلمانوں کا اگر کوئی جرم
 اور گناہ تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک توحید ایسا بڑا
 گناہ تھا کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ کَمَا قَالَ اللہُ تَعَالٰی یُخْرِجُوْکَ الْاَیُّہُ الْقَسُوْلَ وَ اَیُّہُ الْقَاسِطَ
 اَنْ تُوْحِدُوْا بِاللّٰہِ وَ یَقْبِضُوْا مِنْہُمْ اِلَّا اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِاللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ۔ ہَلْ
 تَقْبِضُوْا مِنْہُ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰہِ۔ وَ مَا تَنْقِصُ مِنْہُ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِہٖ وَ یَتَنٰا۔ حالانکہ توحید خداوندی عقلاً
 اخراج کا سبب نہیں ہو سکتی۔ خدا پرستی جرم نہیں البتہ بت پرستی اور صلیب پرستی عقلاً بھی جرم ہے پس یہ پہلی آیت ہے کہ
 جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اللہ نے جو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا کہ ہاجرین اور انصار کو قیصر و کسری
 کے تخت کا مالک بنا دیا اور اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ۔ میں ہاجرین کے محب صادق ہونے کی طرف اشارہ
 ہے کہ ان لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے گھروں سے نکلا اور اپنے خویش و اقارب سے مجھو ہونا گوارا کیا مگر بارے دین کو چھوڑنا
 گوارا نہ کیا۔ جانتا چاہیے کہ اس وعدہ میں اگرچہ تمام صحابہ کرام شریک ہیں مگر آیت کا بیان و بیان بتلارہا ہے کہ اس آیت میں
 نصرت اور تمکین فی الدنیا کا جو وعدہ ہے وہ اولاً ہاجرین اولین سے ہے اس لیے کہ اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ
 کا مصداق ہاجرین اولین ہیں اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لَا یُعَدُّ بَعْدِیْ مِنْ قَرِیْبِ مِیْہِ بَدِیْہِ
 خلیفہ ہاجرین میں سے ہونگے۔ اس لیے کہ اَلَّذِیْنَ اِنْ تَمٰکَنَّا ہُمْ کِضْبِہِ اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ۔ کہ ان
 واجہ ہے جس کا مصداق بلا کسی شبہ کے ہاجرین ہیں۔ اب آئندہ آیت میں اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرماتے ہیں اور
 اگر اللہ تعالیٰ شریر اور بدکاروں کو ایمانداروں اور نیک کاروں کے ذریعہ دفع نہ کرتا اور ان کے شر اور فساد کو نہ دور کرتا تو زمین
 میں فساد برپا ہو جاتا اور راہبوں کے بہت سے غلوت خانے اور نصاریٰ کے کلیسے اور یہود کے گیسے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن
 میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ہندم اور مساکر کر دیئے جاتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کا دوسرا
 سبب بیان فرمایا یعنی جس طرح مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کی مدافعت اجازت جہاد کا سبب بنی۔ اسی طرح اجازت جہاد کا

ایک سبب ایک دینی مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمت اس امر کی مقتضی ہے کہ ہر خانہ میں دین حق انبیاء کرام اور ان کے نائبوں کے ہاتھ غالب ہوتا رہے۔ اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو تمام کارخانہ ملت و مذہب درہم برہم ہو جاتا حتیٰ کہ ہر مذہب کے عبادت خانے اور درویشوں کے خلوت خانے ویران ہو جاتے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ **وَقَتْلُ خَائِفَةٍ جَاوِلَتِ وَأَتَاكَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَحَكَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ**۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت اور شریعت کا سبب بیان فرمایا اور مجاہدین سے نصرت کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں شرائط نصرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا یعنی خدا کی طرف سے مدد جب آتی ہے کہ جب وہ شخص بھی دین کی مدد کا ارادہ کرے اور دل و جان سے کمر بھرت کرے اللہ کے بندہ کرنے کے لیے ہاتھ دے۔ بغیر اس کے وعدہ نصرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِفْ أَمْرَكُمْ**۔ اسے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تم کو فتح و نصرت دیگا اور تمہارے قدم جادیں گے اور فرمایا **يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ** **فَلَا غَلِبَ لَكُمْ** اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت اعزّت والا ہے دم کے دم میں جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کرے۔ خدا جس کی مدد کرے مظلوم و منصور ہے اور خدا جس کی مدد نہ کرے وہ ذلیل و خوار ہے۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ يَخُذْكُمْ فَخِذُوا بِالَّذِي يَنْصُرْكُمْ** **مِنْ بَعْدِهِ** یعنی اگر خدا تمہاری مدد نہ کرے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا مُجْتَدُونَ** **لَهُمُ الْغَالِبُونَ**۔ یعنی بارگاہ خداوندی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرسلین مظلوم و منصور ہوں گے اور خدا کا لشکر غالب ہو گا حتیٰ جل شانہ نے اس آیت میں قسم کھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جس فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور دنیا سے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاجرین و انصار جو بے سروسامان اور فقیر اور درویش تھے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں سے بڑی شان و شوکت والی سلطنتوں پر حملہ آور ہوئے اور ان پر فتحیاب ہوئے۔ صحابہ کرام حسب ارشاد خداوندی **وَإِنَّا مُجْتَدُونَ** **لَهُمُ الْغَالِبُونَ**۔ خدا تعالیٰ کا لشکر تھا، باوجود بے سروسامانی مازو سامان والوں کے لشکر پر غالب آئے اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بے سروسامان درویش نچ اور غلبہ کے بعد جب بربر حکومت اور بربر اقتدار آجائیں گے تو ان کا کیا حال ہو گا تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان بے سروسامانوں کو جو چند روز پہلے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ زمین میں تمکین یعنی حکومت اور اقتدار عطا کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قوت اور غلبہ اور حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی ہم سے غافل نہ ہوں گے بلکہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے یعنی بذات خود نیک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں کو ہر پہلے کام کا حکم دیں گے اور ہر جرمی بات سے انکو منع کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے ہر کام کا انجام وہ سوائے اس کے کسی کو حوالہ نہیں کر امت محمدیہ کے حکمران کب تک ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف رہیں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فائدہ

اس آیت کو آیت تمکین کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام اور درویشان اسلام سے تمکین فی الارض کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جس کی حقیقت ایسی تمکین فی الارض ہے جس کے ساتھ اقامت صلوٰۃ اور ایتاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جو یعنی حکومت کے ساتھ ولایت بھی ہو۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں جو اہل تمکین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی عنقریب انکو روئے زمین کی حکومت اور سلطنت عطا ہوگی اور یہ لوگ سلطنت ملنے کے بعد دین کے قائم کرنے والے ہونگے پس یہ آیت خلفائے اربعہ کی خلافت کی صحت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ چاروں ہاجرین اولین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کے بموجب انکو زمین کی تمکین عطا فرمائی اور وہ چاروں ان صفات مذکورہ کے ساتھ علی وجہ الکمال بمعروف تھے یہ آیت چاروں خلیفہ کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل ہے اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خوبی ہے کہ فرمانروا ہوں چاروں صفتوں کا جامع ہو بادشاہ بھی ہو اور ولی بھی ہو یا میر سلطنت بھی ہو اور شیخ طریقت بھی ہو۔ امیری اور فقری ایک کبیل میں جمع ہوں جانتا جائے کہ خلافت راشدہ کے دو جز ہیں ایک تمکین فی الارض یعنی حکومت اور سلطنت اور دوسرا اقامت دین یعنی قانون شریعت کا اجرا اور نفاذ جو انبیاء کرام کی بعثت اور اسلامی حکومت کا اولین مقصد ہے۔ اصل مقصد دین ہے اور حکومت اس کی خادمہ ہے اس لیے حق تعالیٰ نے تمکین فی الارض کے بعد جو اصحاب تمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا۔ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ۔ اس جملہ میں تمام شعائر اسلامیہ کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد نَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ میں تمام علوم دینیہ کے اجراء کی طرف اشارہ ہے اور نَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ میں کافروں سے جہاد اور جزیہ لینے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی منکر اور کوئی بدتر شے نہیں اور مسلمانوں پر حدود اور تعزیرات قائم کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سلطنت ملنے کے بعد خود بھی احکام شریعت کے پابند ہونگے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ دوسرے کو بھی شریعت کا پابند بنائیں گے اور اخیر میں وَ بِاللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کی خبر اللہ ہی کو ہے تم کو خبر نہیں کہ اس جہاد کا کیا اثر ہو گا اور کیسے عجیب و غریب ثمرات و برکات اس پر مرتب ہیں گے نیز اشارہ اس طرف بھی ہے کہ درمیانی احوال اور وقتی شکست پر نظر نہ کرنا۔ انجام پر نظر رکھنا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ كَذٰلِكَ تَكُوْنُ الْعَاقِبَةُ لِلرَّسُوْلِ۔ جیسے مریض کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں مگر انجام اس کا صحت ہے۔ بہر حال یہ تمکین فی الارض اللہ کا وعدہ ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے لہذا یہ ناممکن ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اس خطائی وعدہ کو کوئی غصب کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایفاء کو اپنے ذمہ لیا ہے جو خلفائے راشدین کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ وعدہ خداوندی میں نہ مخالفت کا امکان ہے اور نہ نفاصت کا اور نہ تسلط اور تغلب کا اور نہ غصب کا اور نہ خیانت کا۔

نکتہ

سورہ حج کی اس آیت کو آیت تمکین کہتے ہیں اور سورہ نور کی آیت یعنی وَ عَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ۔ اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں مقصود دونوں کا ایک ہے اگرچہ عبارت مختلف ہے۔ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اور الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ اور لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اور اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ

سب کا مفہوم ایک ہے اور دَلَّيْذُ لَنْتَكْفُرَ مِنْهُ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمَّا اِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ اٰمَنُوا -
 وَكَوْلًا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ - کا مفہوم ایک ہے۔ ایک مضمون کو مختلف عباراتوں سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ باریک
 دوری جہلت کا مضمون نص اور محکم ہو جائے۔ غرض یہ کہ دونوں آیتیں حقیقت میں ایک ہیں اور عبارت میں مختلف ہیں اور دونوں خلفائے
 راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ اللہ وعدہ کرے
 اور پورا نہ کرے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ - اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اِلٰہًا اور نہ کسی جبار و تبار میں یہ
 طاقت ہے کہ خدا کے وعدہ کو پورا نہ ہونے دے۔ اس لیے غصب کرے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ
 ہاجرین اولین کو تمکین دین عطا فرمائیں گے اور ان کے ہاتھوں پر دین حق قائم ہو گا۔ آیت میں اگرچہ ان اشخاص کے ناموں کی
 تصریح نہ تھی لیکن جب خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے تمکین دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ظہور
 ہو گیا تو حقیقت سے پردہ اٹھ گیا اور سب نے جان لیا بلکہ دیکھ لیا کہ وہ شخص کون کون ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے دین و دین
 کے ظہور کو مقدم فرمایا تھا جب استخلاف فی الارض اور تمکین فی الارض کا وعدہ خلفائے راشدین کے نام پر نکلا تو متعین ہو گیا کہ آیت
 میں یہی اشخاص مراد ہیں۔ جیسے واقعہ خیبر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں جنتا ایسے شخص کے ہاتھ میں رہنا
 گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو گا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کون کون اس
 دولت اور عزت سے سرفراز ہو گا۔ جب دوسرے دن حضرت علیؓ کو جھنڈا عنایت ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مرد موصوف حضرت
 علی مرتضیٰؓ ہیں اسی طرح ان آیات کے نزول کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کن اشخاص کے سرور پر استخلاف اور تمکین فی الارض کا
 تاج رکھا جائیگا اور کار پردازان تفسار و قدر اس تمکین دین میں کس کے معین اور مددگار ہوں گے۔ پس جب تمکین دین کا ظہور خلفائے
 کے ہاتھ پر ہوا تو متعین ہو گیا کہ اللہ کے علم میں یہی اشخاص مراد تھے۔ (ازالۃ الغبار)

وَ اِنَّ يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

اور اگر تجھ کو جھٹلاویں تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں

قَوْمُ نُوحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُودٌ ۝۳۲ وَّ قَوْمُ اِبْرٰہِیْمَ

نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اور ابراہیم کی قوم

وَّ قَوْمُ لُوطٍ ۝۳۳ وَّ اَصْحٰبُ مَدَیْنٍ وَّ کَذٰبٍ

اور لوط کی قوم۔ اور مدین کے لوگ اور موحیؑ

مُوسٰی فَاَمْلِیْتُ لِلْکٰفِرِیْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَکِیْفَ

کو جھٹلایا پھر میں نے کافروں کو پھر انکو پکڑا۔ تو کیسے

كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ

ہوا میرا انکار؟ سو کئی بستیوں نے کہا دیں اور وہ

هِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ

گناہ گار تھیں اب وہ ڈھسے پڑی ہیں اپنی بچتوں پر اور

بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

کتنے کنوئیں بچے بڑے اور کتنے محل عجیبی کے۔ کیا پھرے نہیں ملک

فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

میں، جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے۔ یا

أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ

کان ہوتے جن سے سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

ہوتیں پر اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ اور

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ

وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہزار برس کے برابر ہے۔ و

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

تم گنتے ہو اور کئی بستیوں میں کہ میں نے انکو ذلیل دی اور وہ گناہ گار تھیں

ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَالَّتِي الْمَصِيرُ ۝ قُلْ يَأَيُّهَا

پھر ان کو پکڑا اور میری طرف پھر آتا ہے۔ تو کہہ لوگو! میں

النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَالَّذِينَ

تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر۔ سو جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴿۴۰﴾ وَ

یقین پائے اور کیں بھلائیاں ان کے گناہ بخشتے ہیں اور

رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

دوڑی عتقت کی۔ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کو

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۲﴾

ہراتے۔ وہ ہیں لوگ دوزخ کے۔

تسلیم رسالت مآب و تہدید کفار بر استعجال عذاب و وعدہ
مغفرت و رزق کریم پائے اہل طاعت و وعید عذاب جہیم پائے اہل محبت

قال الله تعالى وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ... اِلٰی... اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔
(در ربط گذشتہ آیات میں کفار کے جہال و قہال اور ان کی ایذا رسانی کی بنا پر مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی
اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ ان کفار کی مخالفت اور تکذیب اور عداوت سے طول
نہ ہوں ہمیشہ سے عام انبیاء کی تکذیب ہوتی چلی آئی ہے اور کافروں نے اسکا نتیجہ دیکھ لیا اور یہ کافر ملک شام کو جاتے ہوئے راستہ
میں ان مقامات سے گزرتے ہیں جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کیا انکی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور
اس وجہ دلیہ ہو گئے ہیں کہ جلدی عذاب کی خواہش کرتے ہیں اور آپ سے مجادلہ اور مخاصمہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈلنے
والا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ عذاب ضرور آئیگا مگر اپنے وقت پر آئیگا
جس کا علم اللہ ہی کو ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ کفار آپکی تکذیب کریں اور اپنی موجودہ قوت و کثرت کے گھمڈ میں یہ کہیں
کہ آپ جو ان فقر و مہاجرین کو تمکین فی الارض کی خبر دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ اور غلط ہے اور ناممکن اور محال ہے
اور محض ایک خواب و خیال ہے تو آپ انکی تکذیب کی پروا نہ کریں اور ان سرور داران مکہ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام
کی اور قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی اور قوم ثود نے صالح علیہ السلام کی اور قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی اور قوم لوط

نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب معجزات کی بھی تکذیب کی گئی پھر میں نے ان منکروں کو فوراً نہیں پکڑا بلکہ ہملت دی پھر جب حد سے گزر گئے اور جنت ان پر پوری ہو گئی تو میں نے ان کو عذاب میں پکڑا، پس دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت ہوئی کہ کوئی نکل نہ سکا اور کس طرح رسوا ہوئے۔ نیکر کے معنی انکار کے ہیں پس یا تو نیکر سے عذاب منکر یعنی عذاب شدید مراد ہے جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُكْذِبُ کہ شدت اور سختی کی وجہ سے اس عذاب کو منکر کہا گیا کہ وہ عذاب ایسا تھا کہ جس کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہ تھا۔ یا نیکر کے معنی الٹ دینے اور بدل دینے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی جیات کو موت سے اور انکی آبادی کو بربادی سے بدل دیا اور جس حالت پر تھے اس کو بری حالت سے متغیر اور تبدیل کر دیا۔ پس آیت میں نیکر سے بایں معنی انکار مراد ہے اور یہ معنی نہیں کہ زبان سے انکار کر دیا الغرض کفار خدا تعالیٰ کی چند روزہ ہملت سے عرۃ میں پڑ گئے بالآخر گرفتار ہو کر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہملت دیتا ہے پھر جب اسکو پکڑ لے تو وہ پھوٹ نہیں سکتا اور پھر آپ نے یہ آیت وَ كَذَّبَتْ لَخْدُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَّارَىٰ وَ رِيحًا ظَالِمَةً لِّلنَّاسِ أَخَذَتْهُمُ اللَّيْلُ شَدِيدَةٌ تلاوت فرمائی۔

سوجان لو کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں بڑی ظالم تھیں، خدا کے رسولوں کی تکذیب پر تلی ہوئی تھیں پس وہ بستیاں اب اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں کوئی ان میں رہنے والا اور بسنے والا نہیں انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا نام و نشان نہیں رہا اور کہتے ہی کہتے ہیں جو بیکار پڑے ہیں یعنی جو کنوؤں پر بھیڑ رہتی تھی اب وہاں کوئی پانی بھرنے والا اور ٹول ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ اور کہتے ہی اپنے اپنے اور قلعی چوڑے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں جن میں کوئی آدم اور آدم زاد، دکھائی نہیں دیتا پس کیا اہل مکہ نے ملک کی سیر نہیں کی اور یہ مواضع عبرت ان کی نظروں سے نہیں گزرے تاکہ ہوتے ان کے لیے ایسے دل جن سے وہ ان کذبین کے انجام کو سمجھ لیتے یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ گزشتہ کذبین کے انجام کو سنتے اور ہوش میں آجاتے، پس حقیقت یہ ہے کہ انھیں تو اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یعنی جب یہ کذبین گزشتہ کذبین کی بستیوں کو دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے تو معلوم ہوا کہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ بصارت رکھتے ہیں مگر بصیرت نہیں رکھتے اور اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اور عقل کا اندھا ہو اور یہ دل کے نابینا غصبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور عداوت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ سے جلد عذاب طلب کرتے ہیں اور اب یہ تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جس عذاب کے نازل کرنے کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ جلد ملے اور ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو نہیں ٹالے گا عذاب اپنے وقت پر آکر رہے گا۔ ان کا جلدی بھانا فنون ہے اور دنیا کے دن تو چھوٹے ہیں اور تحقیق ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ان ہزار برس کے برابر ہے جو تم شمار کہتے ہو۔ وہ عظیم و کریم اگر تم کو اپنے حلم سے ایک ہزار سال کی بھی ہملت دیدے تو اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن کی ہملت اور ایک ہزار سال کی ہملت برابر ہے۔ عذاب کی تاخیر سے اسکی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے نزدیک جو مدت طویل ہے وہ خدا کے نزدیک قحیر ہے۔ اِنَّهُمْ يَخْتَرِكُونَ أَصْفَادًا كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ قَرِيبًا وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور ہزار برس برابر ہے اور اسکی قدرت کے اعتبار سے وقوع عذاب میں استعجال اور تاخیر یکساں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ انکو ہملت دی پس اگر وہ قادر مطلق کسی کو اپنے

علم سے ایک ہزار سال کی بھی ہمت دے تو اس کے نزدیک بمنزلہ ایک روز کے ہے وہ اپنے علم سے جتنی چاہے طویل سے طویل ہمت دے دے مگر کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی وہ جب چاہے پکڑا سکتا ہے۔ بادشاہ لوگ مجرم کے پکڑانے میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ مجرم کہیں نکل کر بھاگ نہ جائے مگر اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا اس لیے خدا تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ اپنے مجرم کو فوراً پکڑے۔ پس سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کا ہمت دینا عجز کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے اس کی ذات الالفاظ زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نزدیک زمانہ کا وجود اور عدم اور قدرت کی قلت اور کثرت سب برابر ہے پھر یہ نادان کس لیے عذاب میں جلدی کرتے ہیں پس اگر خدا تعالیٰ اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ایک ہزار سال بھی عذاب کو مؤخر کر دے تو تمہارے حساب سے تو ایک ہی دن کی تاخیر ہوئی اور ایک دن کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں۔

یہ تمام تشریح تفسیر کبیر جلد ۱۹ ص ۱۶۲ اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۸۸ ج ۳ سے ماخوذ ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں اور بعض مفسرین نے یہ کہل ہے کہ آیت میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور دن سے روز قیامت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہو گا مگر یہ تفسیر سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر نظم قرآنی کا اقتضایہ یہ ہے کہ اس جگہ عذاب سے عذاب دنیوی مراد ہے ۱ دیکھو تفسیر ابوالسعود و تفسیر روح المعانی

خلاصہ کلام یہ کہ اہل مکہ اور نضر بن حارث وغیرہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے وہ قطعی ہے مگر اس میں خلاف نہ ہو گا اور اس کی تاخیر سے خدا کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے نزدیک قصیر مدت اور طویل مدت سب برابر ہیں اور اس کی طرف سے جو ہمت مل رہی ہے وہ اس کا جلم اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ہماری ڈھیل سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکڑانے پر قادر نہیں اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیوں کو ڈھیل دی اور وہ بھی انکی طرح نافرمان تھے مگر ہم نے اس کو ہمت دی اور فوراً انہیں پکڑا حالانکہ وہ بھی عذاب میں جلدی کرتے تھے پھر بالآخر جب ان کے جرم کا پیمانہ بھر گیا تو میں نے انکو پکڑا اور وہ ہماری ڈھیل دینے سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکے اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور وہاں اپنی جزا کو پہنچیں گے اسے ہی آپ ان کفر میں اور مستعجلین سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ بد سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور اختیار سب اللہ کو ہے۔ اللہ کی اس ہمت سے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے پکڑانے سے عاجز ہے بلکہ اس ہمت کو غنیمت جانو کہ اس نے اپنی رحمت سے تم کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے آخرت میں گناہوں کی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مٹانے میں کوشش کی اور اس گمان میں رہے کہ ہم اللہ پاک کو عاجز کر دیں گے اور اس کے عذاب سے نکلیں کہیں بھاگ جائیں گے اور اس کی گرفت سے چھوٹ جائیں گے۔ زجاج کہتے ہیں کہ معاصرین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنکا عقیدہ یہ ہے کہ بعثت اور نشر و نشر کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کو ہم پر کوئی قدرت نہیں تفسیر قرطبی ص ۱۲ ج ۱۲

كَمَا قُلْنَا تَعَالَىٰ أَمْرًا حَسِبَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعِصْيَا أَنْ يُشِيقُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

یا یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کی آیتوں کو مٹا دیں اور مقابلہ کر کے اہل حق کو عاجز کر دیں کہ وہ حق پر نہ چل سکیں مطلب یہ ہے کہ عاجزین سے مخالفین اسلام مراد ہیں جو لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں (تفسیر قرطبی ص ۱۲ ج ۱) انکا گمان یہ ہے کہ انکی کوشش سے اسلام ہٹ جائیگا تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں نہ ان کے لیے مغفرت ہے اور نہ رزق کریم ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

سو جب لگا خیال باندھنے، شیطان

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ

نے مٹا دیا اس کے خیال میں - پھر اللہ مٹاتا ہے

مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ

شیطان کا طایا پھر چکی کرتا ہے اپنی باتیں - اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۲ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ

سب خبر رکھتا ہے حکمت والا - اس واسطے کہ اس شیطان کے ملانے سے

فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ

جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل

قُلُوبُهُمْ ط ۝۵۳ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

سخت ہیں - اور گناہ گار تو ہیں مخالفت میں دور پڑے -

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جنکو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے میرے

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لادیں اور وہیں اسکے آگے ان کے دل اور اللہ

اللَّهُ لَهُاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۵۳﴾

سو جھانے والا ہے، یقین لانے والوں کو راہ سیدھی۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صُرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ

اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا جب تک

تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

آپہنچے ان پر قیامت بے خبر یا آپہنچے انکو آفت ایک دن

عَقِيمٍ ﴿۵۴﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ

کی جس میں راہ نہیں خلائی کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے ان میں چکوٹی (فیصلہ) کریگا سو جو یقین

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۵۵﴾

لانے اور کہیں بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں۔ اور

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ

جو منکر ہوتے اور جھٹلائیں ہماری باتیں سو ان کو ہے

مُهَيِّنٌ ﴿۵۶﴾

ذلت کی مار۔

ذکر قذہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان

قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ قُلَّا بَلَىٰ... الْإِلٰه... فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۶﴾
(الربط) گزشتہ آیت والذین سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ۔ میں اس بات کا بیان تھا کہ مجادلین اور منافقین

ہمیشہ آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں اور دین حق کی تخریب کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب آئندہ آیات میں یہ بتاتے ہیں ابطال آیات کی سعی اور اس میں جدوجہد ان مجادلین اور معاندین کی قدیمی عادت ہے اور اس سلسلہ میں شیطان طرح طرح کے فتنے برپا کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈالتا رہتا ہے جو کافروں اور ضعیف الایمان لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسے نبی آپ اس قسم کے فتنے سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔ ہر نبی اور رسول کے زمانہ میں اسی قسم کا فتنہ پیش آیا ہے، جب کبھی کسی نبی اور رسول نے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو شیطان نے آیات الہیہ میں طرح طرح کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیئے جس سے لوگ شبہات کے دلدل میں پھنس گئے بعد میں اللہ تعالیٰ آیات حکمت کو نازل کرتا ہے جس سے تمام شیطانی شکوک اور شبہات کی جڑ کاٹ جاتی ہے اور حکم خداوندی ایسا صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ سب شیطان کا فتنہ ہے جس سے اللہ کا مقصود غلطیوں اور منافقین کا امتحان اور آزمائش ہے لہذا اسے نبی آپ اس قسم کے فتنہ کو دیکھ کر رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

شان نزول مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک قفقہ ذکر کیا ہے جو اشکال کا سبب بنا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر سے پہلے اس قفقہ کو ذکر کر دیا جائے وہ قفقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم ایک مجلس میں پڑھی جس میں مشرکین مکہ بھی حاضر تھے جب آپ اس آیت — یعنی اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرٰی۔ پر پہنچے تو شیطان نے اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ الفاظ پڑھ دیئے۔

تِلْكَ الْغَوَاقِبُ الَّتٰی — دَاۤیْمًا یُّرْوٰی عَنْہُ (بہت بڑے بلند پرواز اور معظم و محترم شفاعتہوں کی طرح)۔
 ہیں اور انکی سفارش قبول ہونے کی امید کی جاتی ہے۔
 شیطان نے یہ عبارت آپ کے پیچھے میں آپ کے کلام کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھی جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زبان سے نکلے ہیں، کافران الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے موافق ہو گئے کہ بتوں کی تعریف میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اس قدر خوش ہوئے کہ جب مسلمانوں نے اس سورت کے ختم پر سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور کافروں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سوائے ولید بن مغیرہ کے اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی سنگریزوں کی بھری اور اس پر سجدہ کیا۔ مکہ میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قریش بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب محمدؐ نے اپنے آبائی دین کی طرف رجوع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے کہ میری اثناء تلاوت میں وہ چیز بھی پڑھ دی گئی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل نہیں ہوئی تھی اور خوف زدہ اور پریشان ہو گئے، اس پر آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

یہ قفقہ عبد اللہ بن عباسؓ وغیرہ سے مروی ہے جس کو امام قرطبیؒ اور حافظ ابن کثیرؒ اور جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔

اس قصہ کے بارہ میں علماء کے دو گروہ

چونکہ یہ قصہ بظاہر منصب نبوت اور شان عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ نبی کی اشیاء تلامذت میں اپنی طسیر سے کوئی آمیزش کر سکے اس لیے اس قصہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ قصہ بالکل باطل اور بے اصل اور موضوع ہے اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ قصہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کسی درجہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کو روایت کی تفصیل دیکھا منظور ہو وہ تفسیر و تفسیر کو دیکھے۔

بہر حال اس قصہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر آیت کی اس طرح تفسیر کی کہ جو منصب نبوت اور عصمت کے خلاف نہ ہو کیونکہ عصمت انبیاء کا مسئلہ دین کے اصولی مسئلہ میں سے ہے جس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے۔ علماء کا جو گروہ کسی درجہ میں فی الجملہ اس قصہ کے ثبوت کا قائل ہے عصمت انبیاء کے اجماعی مسئلہ سے وہ بھی غافل نہیں یہ گروہ کثرت طرق اور تعدد اسانید سے مجبور ہو کر اس قصہ کو فی الجملہ ثابت ماننے کے بعد آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو عصمت نبوت کے منافی نہ رہے جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ واضح ہو جائے گا۔

امام بیہقی اور امام ابن خزمیہ اور قاضی حیاض اور امام رازی اور امام بزرگ اور امام ابو سفیر و ترمذی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اور دیگر حضرات محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل باطل ہے اور

گروہ اول

لامدہ اور زنادقہ (بے دین لوگوں) کا بنایا ہوا اور گھڑا ہوا ہے۔

امام رازی قدس اللہ سرہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور براہین عقلیہ سے ثابت ہے۔

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالعرض ہمارے نسبت کوئی غلط بات کہے تو یقیناً ہم انکو پکڑتے اور ہلاک کر دیتے۔

معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے خدا کی نسبت غلط بات کا نکلنا محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بقول (افترار) کو بیضہ نقیہ فرمایا ہے جو محالات اور ناممکنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْكَدَ لَكَ مِنْ تِلْكَ الْقِسْمِ إِنْ أَيْتَنِي إِلَّا مَا يُؤْتِي إِلَىٰ

اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس قرآن میں اپنی طسیر سے ذرہ برابر تغیر و تبدل کر سکوں میں تو صرف اللہ کی وحی کا تابع ہوں۔

یعنی میں خدا کے کلام میں ایک شوشہ کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔

(۳) مَا يَسْلُبُ عَنِ السَّوْءِ إِلَّا

خدا کی قسم آپ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات

هُوَ إِلَّا وَخَشِيَ
يُؤْتِيهِ

نہیں کہتے آپ جو کہتے ہیں وہ محض خالص اللہ
کی رمی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی
جاتی ہے۔

یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ستر پاوی ہوتا ہے اور نفسانی اور شیطانی آئینہ رخس سے بالکل پاک
ہوتا ہے یہ سورۃ نجم کی آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ستارہ کی کہ تمہارا پیغمبر بھی گمراہ اور بے راہ نہیں
ہو کوئی بات اس کی زبان سے ہونے لگتی وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی
جاتی ہے۔

پس جب اسی سورت میں خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ کی نزہت اور عصمت کو بیان فرمایا تو یہ کیونکر ممکن ہے
کہ اس سورت کے آثار تلاوت میں شیطان لعین آپ پر کچھ القاء کرے اور بتوں کی مدح کے الفاظ اس میں ملائے اور آپ کی
زبان مبارک سے نکلا دے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ

ایک صحیح حدیث میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور
کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں۔ سو تم آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو معلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے عبد اللہ
بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ جو کچھ مجھ سے
سنا کرو لکھ لیا کرو قسم ہے اس ذات مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے سوائے حق کے کچھ
نہیں نکلتا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا
تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بتوں کی تعریف میں کوئی لفظ نکل سکے۔

(۴۱) نیز اسی سورت میں شرک اور مشرکین کی مذمت مذکور ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی سورت کی آثار تلاوت میں بتوں کی
مدح کے متعلق آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلیں۔

(۵۱) نیز نبی تو وحید کی دعوت اور کفر و شرک سے زجر اور ممانعت کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان سے بتوں کی
مدح میں کسی لفظ کا نکلا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلا جن میں بتوں
کی تعظیم اور مدح ہو بلاشبہ محال اور ناممکن ہے۔ ایسا کلمہ تو نبی کی زبان سے نہ قصداً نکل سکتا ہے۔ اور نہ سہواً اور نہ لیا ئاً نکل
سکتا ہے اور نہ جبراً و نہ تراناً نکل سکتا ہے کہ نفس اور شیطان آپ کو اس کلمہ کے تلفظ پر مجبور کر دے جس میں بتوں کی تعظیم اور مدح
ہو۔ (۱) قصداً اور عمداً تو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ قصداً بتوں کی تعظیم اور اس کی مدح کفر اور شرک
ہے اور نبی کی زبان سے قصداً تو کیا سہواً بھی کفر و شرک کا کلمہ نکلا قطعاً محال ہے اور جو شخص نبی کی زبان پر بتوں کی تعظیم اور

۱۔ دیکھو تفسیر ص ۵۵۔ ج ۶

۲۔ اس تمام تفصیل کی اصل بنیاد تو امام رازیؒ کا کلام ہے لیکن تفصیل میں دلائل کا کچھ اضافہ ہو گیا ہے وہ تفسیر روح المعانی وغیرہ سے ماخوذ ہے نہ خداوند

روح کو جائز قرار دے گا بلاشبہ کافر ہے۔ نبی کی تمام تر سعی اور جدوجہد شرک اور بت پرستی کے ٹلانے کے لیے ہے نہ کہ انکی طرح اور تعظیم کے لیے۔ (۲۸) اور سہو انیس وجہ سے محال ہے کہ تلاوت وحی اور امور تبلیغیہ میں نبی سے سہو و انسیان اور غفلت کا صدور ناممکن اور محال ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

مَسْئُورٌ لَّكَ فَلَا تَنْسَى
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے پس آپ اس میں
سے کوئی حرف نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
ہی کسی حکمت اور مصلحت سے اس لفظ کو باقی نہ
رکھنا چاہے۔

حدیث میں ہے کہ جب جبریل امین وحی لیکر آتے تو حضور پر نورؐ بھی جبریلؑ کے ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کہیں کوئی حرف بھول نہ جاؤں اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْصِيَ الْآيَاتِ الَّتِي أَنزَلْنَا جَمْعًا وَفَرَادًى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی جب جبریلؑ وحی قرآنی آپ کے سامنے پڑھا کریں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ خاموش رہیں اور غور سے سنیں۔ قرآن کا آپ کے سینہ میں تمام و کمال جمع کر دینا اور اس کا محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ ہے آپ بے فکر رہیے قرآن کا کوئی لفظ آپ بھول نہیں سکتے۔

غرض یہ کہ تلاوت وحی اور دعوت و تبلیغ میں نبی کو سہو و انسیان کا پیش آجانا بالاجماع ناممکن اور محال ہے البتہ نبی کو اپنے ذاتی افعال میں جیسے نماز وغیرہ میں سہو و انسیان کا لاحق ہونا ناممکن ہے جیسا کہ نماز ظہر یا عصر میں آپ نے بھولے سے دو رکعت یا تین پر سلام پھیر دیا اور بعد یاد آنے تکبیرۃ سہویہ کیا تو یہ سہو و انسیان بھی حکمت و مصلحت پر مبنی تھا جس سے سہوہ سہو کی تشریح مقصود تھی کہ اگر نماز میں سہو پیش آجائے تو امانت کو کیا کرنا چاہیئے اور لیلۃ القدر میں جو حضور پر نورؐ کی نماز فوت ہوئی تو اس سے قصار فاتر کی تشریح مقصود تھی کہ اگر بھولے سے نماز قضا ہو جائے تو کس طرح اس کی قضا کی جائے یہ سہو و انسیان جو آپ کو پیش آیا اس کا وحی رسالت اور تبلیغ شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

(۳۱) اور یہ بھی ممکن نہیں کہ شیطان جبر و قہر کسی بہانہ یا دعوہ سے آپ کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ نکلوا دے اس لیے کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَكُنِّي لَكَ عَكِيبٌ مُّسْلِمٌ۔ اسے شیطان میرے خالص بندوں پر تیر کوئی غلبہ اور زور نہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ إِنَّهُ لَكُنِّي لَكَ مُسْلِمٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَجِبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّكُمْ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اور شیطان کا خود اقرار ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اسے پروردگار میرا انوار تیرے عباد مخلصین پر نہیں چل سکے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المخلصین تھے۔ آپ پر شیطان کے کسی زور اور مذکا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ جبراً بلا اختیار آپ کی زبان مبارک پر ایسے کھڑک کے الفاظ جاری کر سکے اگر خدا نخواستہ شیطان کو یہ قدرت ہوتی تو کوئی کلمہ حق آپ کی زبان سے جاری نہ ہونے دیتا پھر یہ کہ جب شیطان کو آپ پر یہ قدرت حاصل ہو گئی تو خدا کے خاص اور مخلص بندے کون ہیں جن پر شیطان کو قدرت اور غلبہ نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر نبی اور رسول پر بھی شیطان کا زور چل سکے تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق ہی کیا رہا۔ نیز نزول وحی کے وقت زشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اس وقت کسی شیطان کی مجال نہیں کہ وہاں کوئی پر مار سکے یا اس کے

قریب سے گزر سکے جیسا کہ سورہ جن میں ہے اَلَمْ يَافِقْ مِنْ رَّسُولِهِ فَاِنَّهُ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ وَكَذَلِكَ يُلْغَمُ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ۔ یعنی جب
وحی الہی کا نزول ہوتا ہے تو ہر طرف سے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اور وحی الہی کی حفاظت کے زبردست انتظامات ہوتے ہیں
کہ کوئی شیطان قریب یا بعید سے وحی ربانی میں کوئی القاء نہ کر سکے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے پیغام پاکم و کاست
بندوں تک پہنچا دے پس اگر فی القاء شیطانی سے محفوظ نہ رہے تو پھر فرشتوں کی رصد اور ان کے پہروں کا کیا فائدہ (دیکھو
روح المعانی ص ۱۴۳ ج ۱۷ و ص ۱۶۵ ج ۱۷)

نیز قرآن کریم میں ہے وَ اِنَّهُ يَكْتُبُ غَيْبًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَكِيمٍ۔ یعنی اس کتاب عزیز کی حفاظت کا حق تعالیٰ خود مقرر ہے کسی باطل
کی جمل نہیں کہ وہ آگے یا پیچھے سے وہاں آسکے بہر حال یہ امر قطعاً محال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے القاء سے کسی
چیز کا تلفظ کر دیں اور آپ کو القاء شیطانی اور وحی جبریلی نہیں اور قرآن اور غیر قرآن میں تمیز نہ ہو اور معاذ اللہ آپ کی زبان سے قرآن
میں کوئی حرف اور کوئی لفظ زیادہ ہو جائے جو اللہ نے آپ پر نازل نہیں کیا اور شیطان وحی خداوندی میں کوئی آمیزش کر دے اور
آپ کو اس پر تلبیہ نہ ہو اور آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وحی ربانی تو یہ ہے اور یہ مزید القاء شیطانی ہے۔ غرض یہ کہ یہ امر ناممکن ہے
کہ نبی کو وحی اور غیر وحی میں کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور اللہ کا نبی اس
سے پاک اور منزہ ہے۔

(۶) نیز اگر اس واقعہ صحیح مان لیا جائے تو علاوہ اس کے کہ یہ واقعہ زیادت مذکورہ کے خلاف ہے ایک خرابی یہ لازم آئے
گی کہ قرآن کریم اور وحی الہی سے دلوق اور اعتماد الٹھ جائیگا اور امان اور اطمینان نازل ہو جائے گا اس لیے کہ اس واقعہ کی طرح دوسری
جگہ بھی القاء شیطانی سے وحی الہی اور پیغام خداوندی میں کمی اور زیادتی کا جواز اور امکان نکلی آئیگا کہ ممکن ہے کہ دوسرے موقع پر
بھی القاء شیطانی سے احکام الہیہ اور پیغامات خداوندی میں اسی قسم کی کمی اور زیادتی اور تغیر اور تبدل پیش آیا ہو اور لازم آئے
گا کہ حسب حکم خداوندی یَاٰتِيهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اَيْتُكَ مِنْ رَبِّكَ۔ احکام خداوندی کی پوری
پوری اور صحیح صحیح تبلیغ نہ ہوئی ہو ایسی صورت میں وحی الہی پر یقین نہیں رہ سکتا کہ بالیقین یہ پوری اور صحیح وحی ہے اور بعینہ وہی
وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ممکن ہے کہ القاء شیطانی کی وجہ سے اس میں غیر وحی کی آمیزش ہو گئی ہو غرض
یہ کہ ایسی صورت میں وحی الہی پر اعتماد اور یقین نہیں رہتا بلکہ وحی الہی مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۹۳ ج ۶
روح المعانی ص ۱۸۱ ج ۱۷)

(۷) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ نظم قرآنی باہم متضاد اور متناقض اور مختلف ہو جائے گی اس لیے کہ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ
وَالْعُزَّىٰ الْاٰ۔ سے توبتوں کی مذمت مقصود ہے اور تِلْكَ الْغُرَاقِبُ الْعُتٰی۔ سے توبتوں کی مدح مقصود ہے
تو سوال یہ ہے کہ ایسا صریح اختلاف اور واضح تناقض و تضاد حاضرین مجلس پر اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے غنی
رہا یہ ناممکن ہے کہ صاحب نبوت پر یہ اختلاف اور تضاد غنی رہے۔

(۸) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ تِلْكَ الْغُرَاقِبُ الْعُتٰی ایک معمولی عبارت ہے اور نظم قرآنی حواجز کو بھی

ہوئی ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیا حاضرین مجلس پر ان دو مختلف النوع کلاموں کا تفاوت مخفی رہا اور اس فرق پر متنبہ نہ ہوئے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور پر نور پر وحی الہی مشتبہ ہو گئی اور آپ کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق نہ معلوم ہوا اور قرآن اور غیر قرآن اور منزل من اللہ اور غیر منزل من اللہ میں آپ کو فرق نہ معلوم ہوا اور فرشتہ اور شیطان آپ پر کیسے طمس اور مشتبہ ہو گئے اور ملک معصوم اور شیطان خبیث میں آپ نے فرق نہ کیا اور توحید اور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق آپ پر طمس ہو گیا (روح المعانی ص ۱۴۵ ج ۱۷)

(۹) نیز اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت حضور پر نور کی تسلی کے لیے نازل ہوئی نہ کہ خطاب اور تنبیہ کے لیے مقصود آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ ان مجاہدین اور معاندین کی سعی فی ابطال الآیات سے رنجیدہ نہ ہوں پس اگر واقعہ مذکورہ صحیح ہوتا تو آپ پر خطاب نازل ہوتا۔ (روح المعانی ص ۱۴۷ ج ۱۷)

(۱۰) نیز حدیث متواتر سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من رانی فی العشاء فقد رانی حقاً فان الشیطان لا یتمثل بى۔ یعنی جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو خواب میں دیکھا اس لیے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میری صورت بنا سکے اور کسی کے سامنے میری شکل میں ظاہر ہو سکے پس جب شیطان عمام مؤمنین کے لیے شکل نبی متمثل اور شکل نہیں ہو سکتا تاکہ اہل ایمان مجھے خواب میں دیکھ کر کسی اشتباہ میں نہ پڑیں تو شیطان کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکل جبریل متمثل اور شکل ہونا بدرجہ اولیٰ محال اور ناممکن ہو گا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۶۸ ج ۱۷ (فتاویٰ عشقہ کاملہ) پس یہ دس دلیلیں جو زیادہ تر امام طبری کی تفسیر کبیر اور علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہیں اور کچھ حصہ شروح بیضاوی سے بھی ماخوذ ہے۔ ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کر دیا ہے۔ حضرات اہل علم تقاضا فرمادے کہ بالاک کی مراجعت فرمائیں۔ دلائل مذکورہ کے علاوہ اور بھی دلائل ملیں گے جن کو ہم نے اختصار کی بنا پر چھوڑ دیا۔ بہر حال اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور صحیح روایتوں میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا مگر قریش میں کے ایک شیخ نے مٹھی بھر کر نکھول لی اور ان کو اپنی پیشانی پر اٹھایا اور ان پر سجدہ کیا۔ صرف اتنی روایت صحیح ہے اور باقی موضوع اور باطل ہے، تمام روایات صحیحہ میں واقعہ غرانیٰ العلیٰ کا کہیں ذکر نہیں۔

آدیم برسر مطلب

اب ہم آیت ہدائی صحیح تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن تفسیر آیت سے پہلے یہ بتلادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں دو لفظ مذکور ہیں ایک تمہنی دو ملکہا آیت کی تفسیر سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔

سو جاننا چاہیے کہ لفظ تمہنی دو معنیوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک بمعنی قراوت و تلاوت جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور دوسرے معنی دلی آرزو اور تمنا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ کلیم عرب میں دونوں معنی میں مستعمل ہوا ہے سورۃ نجم میں ہے۔ اَمْ لَیْلَاسَکَیْ مَا تَمَکِیْ یٰہَا سَے تمہنی سے دلی خواہش اور آرزو کے معنی مراد ہیں اور سورۃ لقو میں وَ مِیْنٰہُمْ

اٰیٰتِنَا مُعْجِزٰتٍ میں اسکا ذکر ہر جگہ ہے۔

(۱) مثلاً جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیت اِنَّمَا حَرَّمَ عَلٰیكُمْ الْمَيْتَۃَ پڑھ کر سنائی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالا کہ دیکھو مسلمان اپنی ماری (یعنی ذبیحہ) کو تو حلال بتاتے ہیں اور خدا کی ماری جو نبی کریم علیہ السلام نے حرام بتاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول نازل کر کے اسکو فروغ یعنی زائل اور باطل کر دیا یعنی فَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اِلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰتِیْہٖ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِّرَ اِلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَیْہِ نازل کر کے ان کے شبہ کو زائل کر دیا اور بتلا دیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے باقی مارنے والا اور جان نکلنے والا ہر حال میں اللہ ہی ہے۔ جان ٹالنا اور جان نکالنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے بنوہ کا کام ذبح کرنا یعنی چھری چلانا ہے اسکا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو جانور حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۲) اور مثلاً جب آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَہَنَّمَ۔ تو شیطان نے اس میں یہ شبہ القاد کیا کہ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔ میں تو حضرت یسوع اور حضرت عزیر اور ملائکہ کرام بھی داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انکے اس شیطانی شبہ کے ازالہ کیے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحَسَنٰتِ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُنْعَكَدُوْنَ۔ مطلب یہ تھا کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ میں کلمہ تائیسے ان کے اصنام اور بت مراد ہیں۔ خدا کے برگزیدہ بندے مراد نہیں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ بر تفسیر میضائی ص ۲۹ ج ۲

پس اس طرح اللہ تعالیٰ اس القاد شیطانی کو مٹا دیتا ہے یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات اور اعتراضات کو حکم اور قطعی دلائل سے اور کافی و ثانی جوابات سے دور کر دیتا ہے اور انکو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے جیسا کہ قادمہ ہے کہ قطعی دلیل اور حکم جواب کے بعد شبہ اور اعتراض کی تیغ و بن بھی باقی نہیں رہتی پس حق جل شانہ کے اس قول فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مِنْ نِّسْخٍ سے لغوی معنی مراد ہیں شرعی معنی مراد نہیں۔ نسخ کے لغوی معنی محو اور ازالہ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القاد شیطانی کی تاثیر کو باطل اور زائل کر دیتا ہے اور شیطانی خلط و ملط کو مٹا دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے نسخ کی حقیقت رفع اور ازالہ ہے سو آیت میں نسخ سے لغوی معنی مراد ہیں عربی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو وحی نازل کرتا ہے اسکی حفاظت اور حرمت کرتا ہے اور اگر کوئی دوسری چیز اس میں خلط و ملط ہو جائے تو اسکو زائل کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے تاکہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۹ ج ۶)

پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کے ازالہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات بینات کے مضامین کو جن کو نبی نے پڑھ کر سنایا تھا پہلے سے زیادہ حکم اور مضبوط بنا دیتا ہے وہ آیتیں اگرچہ پہلے سے حکم اور مضبوط تھیں مگر قطعی اور ثانی جواب کے بعد انکا استحکام اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس سے القاد شیطانی کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور شیطان کے القاد کردہ شکوک و شبہات بیکفایت کافر ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے جواب کے بعد کسی شک اور شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں رہتی اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی شیطان نے جو القاد کیا اللہ اس کو خوب جانتا

ہے اور شیطان کو جو اس القار پر قدرت دی اس میں اللہ کی مصلحتیں اور مصلحتیں ہیں اسکا حکم اور سرکام حق ہوتا ہے اور حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ شیطان کو اس القار کی اس لیے قدرت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی القار کردہ چیز کو ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنائے جنکے دلوں میں شک اور فتنہ کی بیماری ہے اور تردد اور تذبذب کی دلدل میں پھنسنے ہوئے ہیں اور نیز ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنائے جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں یعنی کھلم کھلا کافر ہیں اور اپنے کفر پر پختگی سے قائم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو دار ابتلا اور دار امتحان بنایا ہے۔ شیطان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان کرتا ہے اللہ نے شیطان کو پیرایہ بندوں کے ابتلا اور آزمائش کے لیے کیا ہے۔ **اللّٰہِ یُنِزِّلُ فِی قُلُوْبِہِمْ**۔ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ابھی شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں جیسے منافقین اور مذہبین جو تاہنوز حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور **وَالْقَاسِیَہِ قُلُوْبُہُمْ**۔ سے وہ سخت دل اور سنگ دل لوگ مراد ہیں جو باطل پر جمے ہوئے ہیں اور انکے دل بالکل سیاہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا یہ فتنہ ان دونوں گروہوں کی آزمائش کے لیے ہے تاکہ غیبت اور طیب ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائیں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں گروہ (۱) منافقین جو دل کے بیمار ہیں اور (۲) کفار مجاہرین جو سنگ دل ہیں۔ واقعی یہ دونوں ظالم گروہ عہد درجہ کی مخالفت میں ہیں جو حق سے بہت دور و دراز نکل گئے ہیں ظاہر اسباب میں حق کی طرف انکی واپسی بہت بعید ہے اور اسی طرح القار شیطانی میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جن کو من جانب اللہ صحیح علم اور صحیح فہم عطا کیا گیا ہے اس بات کو جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہی حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اور جو کچھ جتنی مقدار میں انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے اور سمجھا ہے صرف اتنا ہی حق ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے پس جو نبی سے سنیں اور سمجھیں اس پر ایمان لائیں اور اسی کو حق جانیں۔ ایمان تو پہلے ہی سے تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے پھر نبی نے جو انکو پڑھ کر سنایا ہے اس کے سامنے اسکے دل جھک جائیں اور دل و جان سے اس کے حکم کی تعمیل کریں پس اس القار شیطانی اور اس کے ازالہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل ایمان کا ایمان اور ایقان پہلے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا اور یہی صراطِ مستقیم ہے جو نہایت باریک ہے اور اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر انہیں بندوں کو چلاتا ہے جو اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے، اس آیت میں اہل ایمان کی صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے سے ان کی استقامت اور حفاظت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہدایت پر محفوظ اور مستقیم رکھتا ہے اور معاندین اور مجاہدین اور

مجاہزین کو اپنی توفیق سے سرفراز نہیں کرتا۔ یہاں تک آیت کی پہلی تفسیر ختم ہوئی اور یہ تمام تفسیر اس صورت میں تھی کہ آیت میں تفسیر سے قرأت اور تلاوت یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القار سے ازورئے معنی القار مراد لیا جائے یعنی وسوسہ شیطانی مراد لیا جائے۔ اس صورت میں آیت کا علامہ مطلب یہ نکلا کہ شیطان کی قدیم عادت یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر کوئی چیز لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں اپنی تاویلات فاسدہ اور شبہات و ابہرہ کا القار کرتا جس سے نبی کی تلاوت کردہ چیز لوگوں پر مستتبہ ہو جاتی اور لوگ شبہ میں پڑ جاتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تاویلات باطلہ و تاویلات مہملہ کو منسوخ یعنی نیست اور نابود کر دیتا ہے جس سے وہ ظالم القار شیطانی باطل اور زائل ہو جاتا ہے اور حق پہلے سے زیادہ واضح اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں

اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

آیت کی دوسری تفسیر

اور اگر آیت میں تثنیٰ کے معنی بجلئے پڑھنے کے دل سے تمنا اور آرزو کرنے کے لیے جائیں اور الفاظ سے معنوی الفاظ مراد لیا جائے تو پھر آیت کی صحیح تفسیر دوسری ہوگی جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی قدس سرہما نے اختیار فرمایا ہے جس کو اب ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضع القرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں جس کو ہم ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی ہرگز کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اور ایک نبی کی طرف سے اسکے دل کا طبعی میلان اور خیال ہوتا ہے۔ اور اسکی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے اور کبھی نہیں کیونکہ وہ نبی کی طبعی اور ذاتی آرزو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔

مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیلئے خواب تو صرف اسی قدر تھا جس میں کسی وقت کا ذکر نہ تھا مگر دلی آرزو اور شوق کی بنا پر یہ خیال آیا کہ شاید اسی سال ایسا ہو جائے۔ اسی آرزو اور خیال کی بنا پر عمرہ کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار فرمایا مگر اس سال آپ عمرہ نہ کر سکے۔ اور واپس آگئے اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو کافروں پر غلبہ دے گا آپکو خیال آیا کہ شاید اسی لڑائی میں فتح ہوگی مگر اس لڑائی میں آپ کو غلبہ نہ ہوا بعد میں ہوا۔

غرض یہ کہ اس طرح گاہ بگاہ اصل وعدہ الہی کے ساتھ نبی کے خیال اور آرزو کی آمیزش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جس سے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا حالانکہ وہ نبی کی آرزو تھی وہ اگر پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تو جب لوگ نبی کی آرزو پوری نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ اس آمیزش کو دور کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا وعدہ صرف اس قدر تھا کہ سر تا پا حق ہے اس میں نہ فرق اور تفاوت نہیں اور اس قسم اس میں نبی کا ذاتی خیال اور دلی آرزو تھی۔ نبی نے کسی چیز کی خبر نہیں دی تھی اور نبی کی آرزو اور اس کے طبعی خیال میں فرق نکل سکتا ہے کہ پورا نہ ہو۔ غرض یہ کہ جب اس قسم کا کوئی شبہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اصل حکم الہی اور اصل وعدہ خداوندی صرف اس قدر تھا اور اس کے علاوہ نبی کی دلی تمنا اور آرزو تھی جو اس کے ساتھ مل گئی تھی کوئی خبر اور پیش گوئی نہ تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اصل وعدہ اور اصل حکم کو نبی کی طبعی آرزو سے جدا کر دیتا ہے تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں اس سے اللہ کی بات کی مضبوطی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ہو پوری ہو اور بلاشبہ اللہ کی بات ضرور پوری ہو کر رہتی ہے البتہ نبی کی

تھا اور دلی آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی اور اس سے پیغمبری میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ پیغمبر باقتضائے بشریت اپنے دل سے کچھ خیال بانڈھ لیتے ہیں اور وہ کبھی کبھی پورا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے ہر خیال اور آرزو کا پورا ہونا ضروری نہیں ہاں یہ ناممکن اور محال ہے کہ نبی کسی چیز کی خبر دے اور وہ غلط نکلے۔ خبر اور چیز ہے اور خیال اور آرزو اور چیز ہے آنحضرتؐ کی آرزو تو یہ تھی کہ سب ایمان لے آئیں مگر یہ آرزو پوری نہیں ہوئی وَ مَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَ لَوْ حَسِبْتَ بِمُؤْمِنِينَ آپ کی دلی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں مگر پوری نہیں ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ وہاں یہ امر کہ اس صورت میں القار کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی۔ سو جانا چاہیے کہ اس آیت میں القار کی نسبت شیطان کی طرف دی ہے جیسا کہ وَمَا السَّارِيَةُ إِلَّا الشَّيْطَانُ اِنَّ اَخْكَرَةً۔ میں انسان (بھلا دینے) کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی اور یہودیسیان نہ عصمت کے منافی ہے نہ نبوت کے منافی ہے۔ انبیاء سے مقتضائے بشریت کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ادب خداوندی کی بنا پر اس کو شیطان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ یہ تمام کلام حضرت شاہ عبد القادر دہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے۔ جو اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ صاحب کے قلم حقیقت رقم سے موضع القرآن میں نکلا ہے اور شاہ عبد القادر کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ لے بھی اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔

مترجم گوید مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیدند کہ ہجرت کردہ اندر بیٹھے کہ نخل بسیار دار و پس وہم بجانب یمامہ و ہجر رفت و در نفس الامر مدینہ ہد۔ و مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیدند کہ بمکہ درآمدہ اند و خلق و قصر می کنند پس وہم آمد کہ در ہاں سال ایں معنی واقع شود و در نفس الامر بعد از سال ہستے چند متحقق شود و در امثال ایں صورت امتحان مخلصان و منافقان در میان می آید۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپؐ نے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں آپؐ کو خیال آیا کہ مجھ نہیں کہ وہ سرزمین ہجر یا یمامہ ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بستی مدینہ ہے جس قدر وہی آسمانی تھی وہ حق تھی اس میں سرسبز آبادی نہیں ہوا۔ البتہ آپؐ کے خیال اور وہم و گمان میں فرق نکلا اور پورا نہ ہوا اور آپؐ نے ہجر اور یمامہ کی بابت جو خیال فرمایا تھا وہ بھی غلط نہ تھا کیونکہ جو خواب آپؐ کو دکھلایا گیا تھا اس میں کسی بستی کی تعین نہ تھی۔ صرف اس قدر تھا کہ آپؐ نے ایسی بستی کی طرف ہجرت کی جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں چونکہ ہجر اور یمامہ میں بھی بکثرت کھجور کے درخت تھے اس لیے آپؐ کا خیال اس طرف گیا کہ شاید وہ بستی ہجر یا یمامہ ہو بعد میں یہ نکلا کہ وہ بستی مدینہ منورہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات میں کبھی فرق نہیں نکلتا اور نہ نکل سکتا ہے۔ البتہ نبی کے طبعی خیال اور دلی آرزو میں باہمی معنی فرق نکل سکتا ہے کہ پوری نہ ہو اور اگر نبی کی کوئی آرزو پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ نبی باقتضائے بشریت کبھی کوئی آرزو کرتا ہے مگر کسی حکمت غیبی سے وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ نبوت کے منافی نہیں۔ ابتداء میں اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہوا وہ عمل تھا اور اجمال کی وجہ سے متعدد معانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی طرف سے کوئی تعین نہ تھی۔ ایسے مجمل اور محتمل وعدہ میں نبی کا

خیال اور اسکی آرزو کسی ایک معنی کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اس تحمل اور تحمل سے ہماری مراد قلال معنی ہیں۔ سو یہ نہ کوئی خطا ہے اور نہ کوئی غلطی ہے اور نہ نبوت اور عصمت کے منافی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تمنا سے پہلے معنی یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القاس سے باعتبار معنی کے القاس مراد ہو تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جن کو سب سے پہلے ہم نے جہود مفسرین سے نقل کیا اور اگر تمنا سے آرزو اور دلی خواہش کے معنی مراد ہوں تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جو ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے نقل کی اور یہ دوسری تفسیر تھی اور یہاں ایک تیسری تفسیر بھی ہے وہ یہ ہے۔

تیسری تفسیر

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں تمنی سے اپنی قوم کے ایمان کی حرص اور تمنا مراد ہے یعنی ہر نبی اپنی قوم کے ایمان اور ہدایت کی تمنا کرتا ہے مگر شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان شبہات کا ازالہ فرمادیتے ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ | ابتداء کلام میں ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ قعقہ غرائق علی کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اس قعقہ کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیتا ہے جہود علماء کا یہی مسلک ہے اور گروہ تین تفسیریں اسی قول پر مبنی تھیں جو گزشتہ دو گروہ علماء کا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قعقہ اگرچہ پورا صحیح نہیں مگر بالکل باطل اور بے اصل بھی نہیں بلکہ فی الجملہ ثبوت رکھتا ہے۔ حافظ عسقلانی اور جلال الدین سیرطی کا میلان اسی طرف ہے اس لیے کہ یہ قعقہ متعدد اسانید سے منقول ہے اگرچہ ان میں سے بعض روایتیں مرسل ہیں اور بعض منقطع ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی کچھ نہ کچھ اصل ہے اس گروہ کے نزدیک بھی آیت ہذا کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو گئے ہیں جن کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی درجہ میں اس قعقہ کو ثابت مانا جائے تو بر تقدیر ثبوت آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو وہاں بشکل انسان شیطان بھی حاضر تھا جب آپ پڑھتے پڑھتے مَنَاءَ الثَّالِثَةِ الْأَخْسَرَى پر پہنچے تو آپ نے حسب عادت سکوت فرمایا اس لیے کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے شیطان نے آپ کے اس وقفہ کو غنیمت اور فرصت جانا اور آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ کی قرأت کے متصل ان الفاظ کو یعنی تَلَّكَ الْغَوَاقِقُ الْعِشَیَّ کو پڑھ دیا۔ نیز قریش کا یہ طریقہ تھا جب آپ قرآن پڑھتے تو بہت شرور غل چلاتے تاکہ آپ کی قرأت کسی کو سنائی نہ دے پس ایسی

لے قان الامام القرطبی واما الماخذ الثاني فهو مبني على تسليح الحديث لومح... الى قوله وهذا
التاويل احسن ما قيل في هذا (قرطبي ص ۸۳ ج ۱۲)

حالت میں شیطان نے آپ کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھ دیئے جو کفار اور مشرکین شیطان کے قریب تھے انہوں نے ان الفاظ کو سنا اور گمان کیا کہ یہ الفاظ حضور ہی کے ہیں اور حضور پر نود نے اسی طرح پڑھا ہے مشرکین ان الفاظ کو سن کر خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارے بتوں کی تعریف کی گئی اور تمام مکہ میں اس کو مشہور کر دیا اور شیطان کی یہ آواز صرف ان چند کفار نے سنی جو شیطان کے قریب تھے باقی مسلمانوں نے صرف اسی قدر سنا جو آپ نے انکو پڑھا کر سنایا اس کے سوا کچھ نہیں سنا۔ مشرکین کی مشہور کردہ خبر کو جب مسلمانوں نے سنا تو تعجب اور حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو یہ الفاظ حضور کی زبان سے نہیں سنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آپ نے اس طرح پڑھا ہے تو آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کیں کہ اسے نبی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے خدا کی طرف سے کوئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پا کر وحی الہی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات ملا دی اور اپنی جانب سے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر دے مگر شیطان کا یہ فتنہ وقتی اور ماضی ہوتا ہے جب کبھی ایسا فتنہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس القاء شیطانی کو نیست و نابود کر دیتا ہے یعنی اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اتنا حصہ القاء شیطانی ہے اور اتنا حصہ وحی ربانی اور القاء آسمانی ہے پس اس طرح وحی ربانی۔ القاء شیطانی سے مجزا اور ممتاز ہوجاتی ہے اور دونوں کا فرق لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور ماضی آمیز شس سے جو اشتباہ ہوا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر مظہری ص ۳۳۹ ج ۶)

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو شیطان نے موقع پا کر آپ کی آواز میں آواز ملا کر اس قسم کا کلام ان مشرکین کے کانوں میں ڈالا جو اسکے قریب تھے جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کلام بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہ تھا بلکہ وہ شیطان کی کاریگری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس قسم کے جھوٹ کے لیے موقع کا مستلاشی رہتا ہے اور انسان کی صورت میں ظاہر ہو کر کفار کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور انکو مشورے دیتا ہے۔ مثلاً مشرکین دارالندوہ میں حضور پر نورؐ کے قتل کے مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور انکو مشورہ دیا۔

اور اسی طرح جب قریش جنگ بدر میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اس موقع پر شیطان سراقتہ بن مالک کی

لے قال القاضي ثنا الله الفاني قتي قال بعضهم ان الرسول لم يقرأ ولا سمع منه اصحابه و لكن الشيطان القى خالط بين قراوته في اسماع المشركين فظن المشركون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه او جرى على لسانه... وهو يخل بالوثوق بالقرآن قلنا قد تكفل الله بالوثوق بقوله فيسخ الله ما يلقى الشيطان اي يبطله و يظهر على الناس انه من القاء الشيطان ثم يحكم الله اياته اي يثبتها او يحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان (مکذبات التفسير المظهری ص ۳۳۹ ج ۶)

صورت میں ظاہر ہوا اور انکو ظہر اور کامیابی کا ایمان دلایا کہا قال اللہ تعالیٰ وَلَئِنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانَ اَعْمَالَ ثُمَّ
وَقَالَ لَا خَالِيبَ لَكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَرِئَیْ جَادَ لَكُمْ فَلَمَّا تَوَسَّوْا الْفِئَتَانِ نَكَصَ
عَلٰی عَقْبَيْهِ فَفَالَ رِئَیْ بَرِئَیْ مَنَکُمْ۔ تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ آپؐ کی مجلس میں آپؐ کی قدرت کے وقت
شیطان کسی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا ہو اور وہاں بیٹھ کر یہ الفاظ پڑھے ہوں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی
ص ۳۹ ج ۲۔

غرض یہ کہ یہ الفاظ حضور پر فود نے ہرگز ہرگز اپنی زبان مبارک سے نہیں پڑھے بلکہ حضورؐ کو تو اس علم بلکہ تصور بھی نہ تھا
شیطان نے آپؐ کی آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیتے جنکو کفار نے سن کر شہور کر دیا جو فتنہ کا سبب بن گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو جب اس خبر کا علم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلادیا کہ یہ سب القادری شیطان تھا وحی
ربانی نہ تھی اور بتلادیا کہ ہماری یہ قدیم عادت ہے کہ ہم شیطان کو اس قسم کے القادری پر اقل قدرت دیتے ہیں اور بعد میں اس
کا ازالہ کر دیتے ہیں اور ہمارا مقصد اس سے ایک قسم کا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے جس سے سچے اور سچے ایمان والوں اور
بزدل اور پکے ایمان والوں کا حال ظاہر کر دیا جاتا ہے لہذا اسے نبی آپؐ اس سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں حضرت اہل علم
تفسیر قرطبی ص ۱۲ ج ۱۲۔ اور احکام القرآن لابن العربی ص ۲۹ ج ۳۔ اور احکام القرآن للبعث ص ۲۴ ج ۲۔ اور حاشیہ شیخ زادہ
علی تفسیر البیضاوی ص ۳۹ ج ۲ ضرور دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو مسلک ہیں ایک مسلک تو جمہور علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فقہ
مذکورہ بالکل باطل ہے، اقل کی تین تفسیریں اس مسلک پر مبنی ہیں۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ فقہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ
فی الجملہ کسی درجہ میں کچھ اصلیت اور ثبوت رکھتا ہے۔ اس دوسرے مسلک کی بنیاد پر صرف ایک تفسیر ہے جس کو قاضی
ابوبکر بن عربی اور قرطبی اور قاضی بیضاوی نے اس عنوان سے ذکر کیا کہ اگر بالفرض والتقدير کثرت طرق اور اسانید پر نظر
کر کے اس واقعہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو پھر آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے جو ہم ان حضرات سے نقل کر چکے ہیں
اس تفسیر سے اگرچہ پورے اشکالات دور نہ ہوں گے مگر انشاء اللہ تعالیٰ اکثر اشکالات تو ضرور دور ہو جائیں گے اور امام قرطبی
اور قاضی ابوبکر بن عربی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والتقدير اس فقہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو آیت کی
اس طرح تفسیر کی جائے تاکہ کوئی اشکال لازم نہ آئے۔

س ۱۰ قال البیضاوی وهو ذی مادی عن قصة الخانیق (مردود عند المحققین و ان صح فاملاہ
یتمیز بہ الثابت علی الایمان من المتزلزل فیہ و قال ابن الشیخ والظاهر ان مبنی الصحة ان
یتکلم بہ الشیطان عند مکوثہ علیہ السلام بعد قوله وَمَنَاكَ الْاُخْرٰی فانه اقرب الاحتمالاً
المذكورة الی الصحة فیكون المعنی ما من رسول ولا نبی قبلك الا مکنا الشیطان ان یلقی فی قراءتہم
مثل ما التی فی قراءتک عند ما تمینت فلا تہتم لذلك فاما نجعل ذالک لاضلال قوم و ہدیة اخرین
باین الثابت علی الایمان والمتزلزل فیہ انتہی کلامہ شیخ زادہ حاشیة البیضاوی۔

دوسری اور تیسری تفسیر

جن لوگوں نے اس قصہ کو بدجہ مجبوری کسی درجہ میں ثابت مانا تو بعض نے اس قصہ کی یہ تاویل کی ہے کہ غرائقِ عقل سے مانگہ مقربین مراد ہیں۔ بت مراد نہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں حرف استفہام مقید ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے قریش کیا یہ غرائق جو تمہارے نزدیک بڑے علی مرتہ ہیں کیا ان سے کسی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے ہرگز نہیں، مگر یہ دونوں قول سراسر تکلف ہیں جن سے قلبِ مطمئن نہیں ہوتا (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

تتمہ بیان سابق

اب اس کے بعد آئندہ آیات بیان سابق کا تتمہ ہیں جن میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار مجادلین اور معاجزین ہمیشہ آپ کی نبوت و رسالت میں شک کرتے رہیں گے اور آپ سے مجادلہ کرتے رہیں گے اور ابطالِ آیات کی سعی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے یا انکو موت آجائے اس لیے (راتے ہیں اور عینہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے قرآن کی طرف سے یا القارِ شیطانی کی وجہ سے شک اور شبہ ہی میں۔) یا ہمیشہ جدال و خصام میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے ان پر ناگہانی قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ یعنی ان پر موت آجائے یا آپ اپنے ان پر ایک منحوس دن کی آفت منحوس دن سے جنگ بدر کا دن مراد ہے یا قحط کا زاد مراد ہے۔ عقیقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ گویا کہ وہ دن بانجھ عورتوں کی طرح ہے جو کسی خیر اور بھلائی کو نہیں جنمے گا۔ مطلب یہ ہے کہ معاجزین اور معاندین اپنے کفر اور عناد اور جدال و خصام پر سختی سے جے ہوتے ہیں۔ بغیر مشاہدہ عذاب کے کفر اور عناد سے باز نہ آئیں گے مگر اس وقت کا باز آنا نفع نہ دے گا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی یعنی آج تو بادشاہوں کو اپنی سلطنت اور بادشاہت کا دعویٰ ہے مگر اس روز سوائے خدا کی بادشاہت اور حکومت کے کسی کی حکومت کا ظاہری اور مجازی طور پر بھی نام و نشان نہ رہے گا۔ اور بادشاہ حقیقی کی حکومت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن وہ بادشاہ حقیقی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ ان دو فریق کے حق میں ہوگا۔ جن کی تفصیل آئندہ آیت میں ہے سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں آرام سے ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت و خواری کا عذاب ہوگا۔ اس روز لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن تکبرین نے انبیاء کا مقابلہ کیا سو ان کے اسکیار کے مقابلہ میں انکو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ حق اور اہل حق کے ذیل کرنے والے اس دن ذلیل اور رسوا ہونگے۔

۱۰ اشارہ اس طرف ہے کہ جزئیہ کے دو معنی آتے ہیں ایک شک اور شبہ کے اور دوسرے معنی مراد اور جدال کے یعنی مجادلہ اور خصامت کے آتے ہیں۔ آیت میں ہر معنی صحیح اور درست ہے۔ (واللہ اعلم)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں ، پھر

قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَ

مارے گئے یا مر گئے پھر اللہ انکو دے گا اللہ روزی خاصی - اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخُلَنَّهُمْ

اللہ ہے سب سے بہتر روزی دیتا۔ البتہ پہنچا دے گا انکو

مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

ایک جگہ جس کو وہ پسند کریں گے اور اللہ سب جانتا ہے تمہل والا۔

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ

یہ سن چکے ! اور جس نے بدلا دیا جیسا اس سے کیا تھا ، پھر اس پر کوئی زیادتی

عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴿٦٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦١﴾

کرے تو البتہ اسکی مدد کریگا اللہ - بیشک اللہ درگزر کرتا ہے بخشتا۔

ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ

یہ اسواسطے کہ اللہ پیٹھانا (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦٢﴾ ذَلِكَ

کو رات میں اور اللہ سُناتا ہے دیکھتا۔ یہ اس

يَأْنِ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٣﴾

وہی ہے غلط ، اور اللہ وہی ہے اُپر بڑا ۔

بشارت مہاجرین و مجاہدین نعلائے آخرت و وعدہ فتح و نصرت

و تنبیہ بر کمال قدرت و حکمت

قال الله تعالى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الى وَكَانَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (دلیل گزشتہ آیات میں عام مومنین صالحین کی نصیحت بیان فرمائی ان آیات میں خاص مہاجرین و مجاہدین کی نصیحت بیان فرماتے ہیں آیت مذکورہ بالا اُذِیْ لَقَدْ فُتِحَ لَکُمْ یَا أَهْلَ الْبَلَدِ الْمُحْصَنَاتِ وَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدْ یُسِّرُ میں مہاجرین کو جہاد کی اجازت اور فتح و نصرت کی بشارت ملتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان مہاجرین کی ضرورت مدد کریں گے اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان مہاجرین اور مجاہدین کی بے سرو سامانی کی طرف نظر نہ کریں بلکہ اللہ کی قدرت کی طرف نظر کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انکی مدد پر قادر ہے جیسا کہ وہ گزشتہ آیت میں بتلا چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدْ یُسِّرُ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور خدا کے لیے اپنے اہل و عیال کو اور خویش و اقارب کو اور اپنے گھر کو اور وطن کو چھوڑا جن کا ذکر گزشتہ آیت۔ اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ میں ہو چکا ہے پھر وہ لوگ جہاد میں قتل اور شہید ہوئے یا ویسے ہی اپنی موت سے مر گئے بے شک اللہ تعالیٰ انکو مترکہ اموال کے بدلہ میں ایک عمدہ رزق دے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے وہ ہر جگہ بہتر سے بہتر روزی دینے پر قادر ہے اور مترکہ مکانات کے بدلہ میں البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ انکو ایسے مقام میں پہنچا دے گا جس کو یہ لوگ نہایت پسند کریں گے اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں کتنی مشقت برداشت کی اور وہ بڑا بردبار ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا یہ بات تو ہو گئی اب دوسری سُنو اور وہ یہ ہے کہ جس مظلوم نے ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا بمقدار اس کے کہ جتنی اس پر تعدی اور زیادتی کی گئی تھی کہ صرف اس قدر بدلہ لیا کہ جس قدر اس پر ظلم اور زیادتی کی گئی تھی یعنی اس مظلوم نے اپنا واجب بدلہ لیا۔ بدلہ لینے میں اس نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی اس طرح دونوں برابر ہو گئے پھر اس مظلوم پر اس ظالم دشمن کی طرف سے از میر نو دوبارہ زیادتی کی گئی یعنی وہ ظالم پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آیا اور دوبارہ اس نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی

لَعَلَّہُ قَالَ الزَّجَاجُ اِیُّ الْاَمْرِ مَا قَصَصْنَا عَلَیْکَ مِنْ اَنْجَازِ الْوَعْدِ لِلْمُهَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوْ مَاتُوا تَفْسِیْرُ صَحیح ۶۔ زجاج کہتے ہیں کہ ذلک کے معنی یہ ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دی کہ خاص مہاجرین کے لیے ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسکو ضرور پورا کریں گے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا اپنی موت سے مریں مطلب یہ ہے کہ ذلک خبر ہے قبلاً محذوف کی اور ما بعد کا کلام متانف ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ذلک کو مبتدا بنایا جائے اور خبر محذوف مان جائے۔

ضرور مدد کرے گا اور اب کی بار ظالم کو گزشتہ کی طرح ہدایت نہ دے گا اس لیے کہ یہ مظلوم پہلی بار بھی مظلوم تھا اور اب دوبارہ پھر مظلوم ہوا۔ اور اس نے انتقام لینے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرورت مدد کرے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ ظالم سزا ٹھانے کے قابل نہ رہے گا۔

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی مظلوم کو ظالم سے انتقام لینے کی جو اجازت دی گئی تھی اس میں ممانعت کی قید تھی لیکن بعض اوقات باوجود حتی الامکان کوشش کے انتقام میں ممانعت نہیں رہتی بلکہ سہواً اور نسیاناً کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو معاف کرنے والا ہے ایسی غفلت پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں اور نہ اسکی وجہ سے وعدہ نصرت میں کوئی خلل پڑتا ہے ایسی کوتاہی معاف ہے۔

یہ مظلوم کی مدد اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور مخلقہ اسکی قدرت کے یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس وہ اپنی قدرت سے کسی کو غلبہ دیتا ہے اور کسی کو پست کرتا ہے پس اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بندوں میں سے جس کو چاہے زیر و زبر کرے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب کی آوازیں سن سکتا ہے اور کوئی حلال اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اسکی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خدا ہے برحق ہی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت اور مشیت میں مزاحمت کر سکے اور یہ بے عقل جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہیں یعنی جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب غلط ہے وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور اللہ وہی ہے جو بلند اور برتر ہے اور سب اسکے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں وہ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے بتوں میں یہ قدرت کہاں ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ حق کو بلند کرے اور باطل کو پست کرے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی، پھر صبح کو

الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَہٗ

زمین پر باقی ہے بہ۔ بیشک اللہ بھی تدبیریں جانتا ہے خبردار۔ اسی

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ

کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اور اللہ وہی ہے

لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ

بے پروا سب غیبوں سراپا۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا

مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلكِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط

تھامے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے ۔

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

اور تمام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر ۔ مگر اسکے حکم سے

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۶۵ وَهُوَ الَّذِي

مقررہ لوگوں پر نرمی کرتا ہے مہربان ۔ اور اسی نے تم کو

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ

پلایا ، پھر مارتا ہے ، پھر جیادے گا ۔ بیشک انسان

لَكَفُورٌ ۝۶۶

ناشر ہے ۔

بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ کمال تسخیر

قال الله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الخ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝۶۵
(ربط مگزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال تسخیر کے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں جو چید ہیں اور وہ چھ دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل نعمت بھی۔)

دلیل اول

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

اے مخاطب تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین سرسبز اور تروتازہ ہو جاتی ہے یعنی ہر قسم کے نباتات اُگتی ہے بیشک اللہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی زندگی کا سامان اُگایا اور بیشک وہ خبردار ہے بندوں کا ۔ ال اور انکی ضرورتوں کو خوب جانتا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اس کے کمال قدرت

کی دلیل ہے کہ یہ سارا کارخانہ اسکی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ پس اس سے تم اس کی معرفت حاصل کرو۔

دلیل دوم

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اور سب اسی کے قبضہ قدرت میں مقبوضہ اور مسخر ہیں اور اسکے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہیں اور اسی کے ماکن رکھنے سے ماکن ہیں اور بیشک اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے کسی کی حاجت نہیں اور سب اسکے محتاج ہیں اور ہر شان میں اور ہر آن میں وہی مستحق حمد و ستائش ہے اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور انکو غلبہ دینا کیا مشکل ہے۔

دلیل سوم

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی الْاَرْضِ
اے منکر توجید کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو اور اس سے منافع حاصل کرو ایک ضعیف البنیان انسان کو اتنی بڑی زمین اور اسکی چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت آخر کس نے دی پس جس ذات نے اس کو ارضی کو تمہارے بس میں کر دیا وہی تمہارا خدا ہے۔

دلیل چہارم

وَالْفَلَاکَ یَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ
اور اس ندائے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے یہ بھی اسکی نعمت ہے اور اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل پنجم

وَلَیْسَ لَکُم مِّنْ السَّمٰوٰتِ اَنْ تَنْقُذَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِہٖ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَشَدِیْقٌ رَّحِیْمٌ
اور منجملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ وہ آسمان جیسے عظیم کو تمہارے ہوتے ہے اور زمین پر گرنے سے اسکو رکے ہوتے ہے اور اسی کی مشیت سے وہ اپنے مقام پر قائم ہے زمین پر گرتا نہیں مگر یہ کہ اسکا حکم ہو جائے تو فوراً گر پڑے

اور بندے ہلاک ہو جائیں۔ دیکھو یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ بیشک اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیع اور مہربان ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین و آسمان سب لپیٹ دیئے جائیں گے۔

دلیل ششم

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّهُ لَإِنْسَانٌ لَّكَنُوتٌ ۝

اور وہ ہے کہ جس نے تم کو زندگی بخشی اور عدم کے بعد تم کو وجود عطا کیا اور تم میں جان ڈالی پھر جب تمہاری اجل آجائے گی تو تم کو موت دیگا اور دن رات تم اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ اس عالم میں اب کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے پھر قیامت میں تم سب کو جہنم کے لیے زندہ کریگا پس سمجھ لو کہ وہ موت اور حیات اور وجود اور عدم کا مالک ہے پس اسکی قدرت پر نظر کرو اور چہالت اور حماقت سے قیامت کا انکار نہ کرو۔ بے شک انسان بڑا ناشکر ہے کہ اس کو اس قدر کثیر نعمیں دی ہیں مگر وہ ہماری ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اور ہمارا احسان نہیں مانتا اور ہماری الوہیت اور وحدانیت کا قائل نہیں ہوتا۔

يَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ

ہر فرقے کو ہم نے ٹھہر دی ہے ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح

فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ

کرتے ہیں بندگی، سو چاہیے تجھ سے جھگڑانہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف بیشک

لَعَلَّٰ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَعَلِ

تو ہے سیدھی راہ سوچا۔ اور اگر جھگڑانے لگیں تو تو کہہ : اللہ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ۝۶۸

بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ جھوٹی کریگا تم میں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ ۝۶۹

قیامت کے دن جس چیز میں تم کئی راہ تھے۔ کیا تجھ

تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

کو معلوم نہیں؛ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

یہ ہے لکھا کتاب میں۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا جس کی سند نہیں اتاری

سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَمَا

اس نے۔ اور جس کی خبر نہیں ان کو۔ اور

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ اور جب سنائے ان کو

آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہماری آیتیں صاف تو پہچانے منکروں کے منہ بڑی

الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

فعل۔ نزدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ پڑیں ان پر جو پڑتے

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ط قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ

ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس

ذِكْكُمْ النَّارُ ط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَ

سے بڑی۔ وہ آگ ہے۔ اسکا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔ اور

يَكْسُ الْمَصِيرُ ۝

بہت بڑی ہے پھر جانے کی جگہ۔

تہدید مجادلین در بارہ احکام شریعت

قال الله تعالى سِكِّتْ اُمَّتِيْ جَعَلْنَا مَنَسْكَ الى وَبَشِّرِ الْمَصِيْمِيْنَ ۝

در لفظ مگرشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا، اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ قرونِ ماضیہ میں ہر امت کو ایک خاص شریعت عطا کی گئی جو اس زمانے کے مناسب تھی اور اب اخیر میں آپکو یہ شریعت عطا کی گئی تمام شریعتیں اپنے اپنے وقت میں حق تھیں اور واجب الاتباع تھیں اب اخیر زمانہ میں یہ شریعت کاملہ ہے جو آخری شریعت ہے سب پر اسکا اتباع واجب ہے کسی کو اس میں مجادلہ اور منازعت کا حق نہیں چنانچہ فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں اسی طرح ہم نے آپکو ایک شریعت عطا کی پس لوگوں کو چاہیے کہ دین کی کسی بات میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور اس طبع میں نہ پڑیں کہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں اور اپنی جگہ سے آپ کو پسلا دیں بلکہ چاہیے کہ آپکی شریعت کی پیروی کریں اور آپ انکی منازعت کی طرف التفات نہ کریں۔ آپ حق پر ہیں اور آپ سے منازعت کرنے والے باطل پر ہیں۔ پس آپ اپنے حق پر قائم رہیے اور اسی پر جمے رہیے اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دین کی طرف ملاحظت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ اور انکی منازعت کی طرف التفات نہ کیجیے، بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں جس میں کسی طرح کی کجی نہیں توحید اور اصول دین میں تمام انبیاء متفق رہے، البتہ ہر امت کے لیے عبادت اور بندگی کے طریقے بدلتے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپکو ایک خاص شریعت عطا کی ہے جس کی پیروی قیامت تک سب پر لازم ہے لیکن اصول دین ہمیشہ ایک ہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہی سیدھی راہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں پھر یہ لوگ آپ سے کیوں جھگڑا لگاتے ہیں۔ توحید تو ایک مسلم امر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اسکا حق ہونا روزِ روشن کی طرح واضح ہے اور اگر باوجود اس کے وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ انکے جواب میں فقط اتنا کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دیکھا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہو اس روز تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منسک سے شریعت اور منہاج یعنی طریقہ عبادت کے معنی مراد ہیں لفظ منسک منسک سے ماخوذ ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ منسک سے ذبح اور قربانی کے معنی مراد ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ منسک سے شریعت اور مطلق طریقہ عبادت مراد ہے جس کے عموم میں ذبائح بھی داخل ہیں۔

(دیکھو تفسیر کبیر ص ۳۲ ج ۶ اور روح المعانی ص ۱۴۸ ج ۱۴)

اب آئندہ آیات میں اثباتِ توحید اور ابطالِ شرک کے لیے اپنے کمالِ علم کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو محیط ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ سب کچھ لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے تحقیق یہ یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا جانا اور از روئے علم

انکا احاطہ کرنا اور نوح محفوظ میں انکا ثبت کرنا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا علم اور اسکی قدرت غیر محدود و غیر متناہی بالفعل ہے وہاں کسی وقت اللہ مشقت کا کوئی امکان ہی نہیں اب آگے مشرکین کی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جنکے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ بے دلیل انکو پوجتے ہیں اور اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی بابت انکو کوئی علم نہیں یعنی محض جہالت کی بنا پر انکی عبادت کرتے ہیں کسی عقلی یا نقلی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے غرض یہ کہ جن بتوں کو انہوں نے معبود بنایا چاہے ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے۔

اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ جو قیامت کے دن انکو عذاب سے بچا سکے یا چھڑا سکے اور ان ظالموں کے ظلم اور عناد کا حال یہ ہے کہ جب ان پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اسکی الوہیت اور وحدانیت کی روشن دلیلیں ہوتی ہیں تو اسے دیکھنے والے تو اس وقت ان کا فرد کے چہروں میں ناگواری کو اچھی طرح پہچان لے گا کہ اس قسم کی آیات بنیات کو سینٹے ہی انکے تئیر بدل جاتے ہیں اور ناگواری اور ترش روی سے بڑبڑانے لگتے ہیں اور کمال نفرت سے حال ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں یعنی غیظ و غضب میں آکر اسکے قریب ہو جاتے ہیں کہ حضور پرورد پر اور آپ کے اصحاب پر حملہ کر دیں اور یہی حالت انکی جہالت کی واضح دلیل ہے۔ اسے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بُری اور ناگوار چیز کی خبر نہ دوں۔ وہ آگ ہے جسکا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت بُری جگہ ہے تو اس قرآن سے کیا ناغوش ہوتے ہو۔ ناگواری اور ناغوشی کی چیز تو وہ آگ ہے جو تمہارے لیے مہیا ہے اس ناگواری کی کچھ فکر کرو اور سوچو کہ یہ قرآن تمہارے حق میں زیادہ بُرا ہے یا وہ آگ زیادہ بُری ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا

لوگو! ایک کہادت کہی ہے اس کو کان رکھو۔

لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے

اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ

سوائے۔ ہرگز نہ بنا سکیں ایک مکھی اگرچہ ملے جمع ہوں۔ اور

إِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

اگر کچھ چھین لے اُن سے مکھی، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔

ضَعُفَ الظَّالِمُ وَ الْمَطْلُوبُ ۝۴۳ مَا قَدَرُوا

بورا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ ۝۴۴ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۴۵

سبھی جیسی اس کی قدر ہے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

اللہ چھانت لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور

النَّاسِ ۝۴۶ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۴۷ يَعْلَمُ مَا

آدمیوں میں۔ اللہ سنتا ہے دیکھتا۔ جانتا ہے جو ان

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝۴۸ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

کے آگے اور جو ان کے پیچھے اور اللہ تک پہنچے

الْأُمُورُ ۝۴۹

ہر کام کی۔

بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک

قُلِ اللَّهُ تَعَالَى يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاذْكُرُوا لَهُ... إِلَى... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
(دبیط) گزشتہ آیات میں شرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں اب ان آیات میں شرک کی شاعت اور قباحیت کو اللہ شرکین کی حماقت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ چیزیں قابل عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور یہ ثبوت تو عاجز مطلق ہیں۔ ان میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں یہ تو اس قدر عاجز ہیں کہ اپنے آپ سے کبھی دفع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، چنانچہ فرماتے ہیں، اے انسانو! تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کو کان کھول کر خوب غور سے سنو۔ تحقیق جن بتوں کو تم اللہ

کے سوا اپنی مرد کے لیے پکارتے جو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ایک نہایت حقیر و ضعیف جانور ہے اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے مج بھی ہر جائیں اور متفق ہو کر پیدا کرنا چاہیں تو مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور پیدا کرنا تو درکنار انکی عاجزی کا حال تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جاتے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے مشرکین اپنے بتوں پر زعفران لگاتے اور انکے سامنے کھانے اور ٹھائیاں رکھتے تو مکھیاں جمع ہو جاتیں اور اس میں سے لے جاتیں تو یہ بت ان مکھیوں سے بھی بدتر ہوتے اور وہ مکھیاں ان بتوں سے بہتر ہوتیں کہ وہ ان سے چھین لے جاتی ہیں اور یہ بت ان سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف اور ناتواں ہیں۔ طالب سے مابدا اور بت پرست مراد ہے اور مطلوب سے انکا معبود یعنی بت مراد ہے افسوس کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی۔ جیسا کہ اسکا حق تھا، جہالت اور حماقت کی حد ہے کہ خالق السموات والارض کے ساتھ ان بتوں کو معبودیت میں شریک بنالیا کہ جو ایک مکھی کے سامنے بھی عاجز اور لاچار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے، عبادت تو اس کا حق ہے۔ قوی اور عزیز کو چھوڑ کر ایک حقیر و کمزور چیز کو خدا بنا کر لے درجہ کی حماقت ہے اور انسانیت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کو صحیح طور پر پہچان سکے اس لیے اللہ قائل بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات و صفات سے آگاہ کریں بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ محض اپنی عقل سے خدا کو پہچان سکیں، اس لیے آئندہ آیت میں نبوت کا مسئلہ بیان فراتے ہیں اللہ ہی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور اسی طرح لوگوں میں سے پیغمبروں کو اپنے پیغامات اور احکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنا پیغام دیکر ملائکہ کو انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور انبیاء کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ پیغام لے جانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہی ہو خدا کو اختیار ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ بھیجے یا بشر کے ذریعہ۔

یے شک اللہ تعالیٰ سے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے تمہارا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور وہ سمجھ و بصیرت خوب جانتا ہے جو ان کے رد و برد اور سامنے ہے اور جو ان کے پس پشت اور پیچھے ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور پیغمبروں اور تمام احوال سے اور انکے ماضی اور حال اور استقبال سے جدا پرور باخبر ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے اللہ اَخْلَصَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اور تمام امور کا مرجع اللہ ہی کی ذات بابرکات ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے اللہ کے سوا اختیار کسی کو نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

اے ایمان والو ! رکوع کرو اور سجدہ کرو

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو شاید تم

تُفْلِحُونَ ﴿۴۴﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ

بھلا پاؤ۔ اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو چاہیئے اسکی محنت

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں

حَرَجٍ ۖ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ

کچھ مشکل۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اس نے نام رکھا

الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

تمہارا مسلمان حکمدار۔ پہلے سے اور اس قرآن میں تا رسول ہو

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں

عَلَى النَّاسِ ۚ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

پر۔ سو کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۖ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ

اور گٹھ پکڑو اللہ کو وہ تمہارا صاحب ہے سو خوب صاحب

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۵﴾

ہے اور خوب مددگار۔

خاتمہ سورت برتر غیب اعمال و تاکید اعتصام بملت اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ تُسَلِّمُونَ... إِلَى... وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
(دریغ گزشتہ آیات میں شرک کا ابطال اور توحید و رسالت کا اثبات فرمایا اب ان آیات میں مسلمانوں کو

اعمال خیر کی ترغیب اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید اکید فرماتے ہیں جو نجات اور فلاح کا ذریعہ ہیں اور اعمال خیر میں تمام خیرات و صدقات اور مکالم اخلاق اور محاسن اعمال سب داخل ہیں بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو اعمال خیر میں ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں لہذا تم کو چاہیے کہ دن رات سرگرم عبادت رہو۔ اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہو اور اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑو۔ یہ تو تاکہ مولا نے برحق کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے اور ملت ابراہیمی اور ملت اسلام تمام اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مضامین کو ملت ابراہیمی کے اتباع کے حکم پر ختم فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو جو انبیاء کی ہدایت سے ہماری باتوں پر ایمان لائے اگر تم ہماری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری عبادت اور بندگی کو اختیار کرو۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور دن رات اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو اور عبادت کے علاوہ ہر خیر اور نیکی کا کام کرو جو خدا کے نزدیک نیکی اور بھلائی سمجھا میسر ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آیت پر امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ ہے اس سورت میں جو پہلا سجدہ گزرا وہ تو متفق علیہ ہے اور یہ دوسرا سجدہ مختلف فیہ ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ حج میں دو سجدے ہیں جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورۃ حج میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو شخص دو سجدے نہ کرے وہ اس سورت کو نہ پڑھے۔

اور امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت پر سجدہ نہیں۔ کیونکہ اس سجدہ کا ذکر رکوع کے ساتھ ہوا ہے لہذا یہ سجدہ نماز کا ہے۔ تلاوت کا نہیں۔

اور اگر تم قرب اور خدا کے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق ہے اس کے جہاد کا۔ ظاہری دشمن یعنی کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرو اور باطنی دشمن یعنی نفس امارہ اور نفسانی خواہشوں کے لشکر سے لڑو شیطان کے لشکر سے بھی جہاد کرو اور ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ خدا نے برحق سلف تم کو اپنی عبودیت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور اسی لیے تم کو منتخب کیا ہے کہ تم اس کی عبودیت اور اس کے دین کی خدمت میں اپنی جان و مال اور جہد و جد کو بانی کی طرح بہادری اور خدا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو اور دین کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی سنج اور سختی نہیں رکھی۔ خدا نے تم کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اور ضرورت کے وقت تم کو رخصتیں عطا کیں جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا اور بیماری کی حالت میں تیمم کرنا اور سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا غرض یہ کہ اللہ نے فرشتوں اور واجبات میں طرح طرح کی رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ دین اسلام بہت آسان ہے لہذا تم اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو لازم پکڑو جو نہایت آسان ہے اور حدیث میں ہے

لے اشارہ اس طرف ہے کہ کلمۃ ایکسر منصوب علی الاغراض یعنی النواقد کا مفعول ہے اور زجاء کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں اتبعوا کلمۃ ایکسر ابراہیم۔ اور زجاء کہتے ہیں کہ منصوب بنزع الخافض ہے یعنی کلمۃ ایکسر ابراہیم وغیرہ وغیرہ

بعثت مع الخليفة المسحة میں ابراہیم حنیف کی ملت اور آسان شریعت دیکر بھیجا گیا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام اکثر عرب کے باپ تھے اور انکی حیات جہانی کے سبب تھے اور انکی ملت جو آپ لیکر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے تمام عالم کے روحانی حیات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے گزشتہ کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور مسلم اور مسلمان کے معنی فرمانبردار اور وفادار کے ہیں تو تم کو چاہیے کہ اس نام کی لاج رکھو اور اپنے آپکو اسکے حوالہ اور پیرو کر دو اور اسکے حکم کے سامنے گردن ڈال دو۔ اسلام کے معنی لغت میں تسلیم کے ہیں یعنی اپنے آپکو کسی کے پیرو کر دینے اور اسکے سامنے گردن ڈال دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اگلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمین اور مومنین اور عباد اللہ رکھا ہے۔ پس فرمانبردار بندہ بن کر دکھلاؤ تاکہ ابراہیم باسملی کا مصداق بن سکو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو یہ شرف اور امتیاز اس لیے عطا کیا تاکہ قیامت کے دن رسول خدا تم پر گواہ ہوں اور تم تمام امتوں پر گواہ ہو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور انکے رسول جمع ہونگے تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ ہم کو پیغمبروں نے تبلیغ نہیں کی پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے انکو تبلیغ کر دی تھی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے گواہ مانگے گا تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو اس وقت امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ سو جواب دیں گے کہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی تھی۔ بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی تصدیق فرمائیں گے۔

پس اے مسلمانو! اللہ نے تم کو جو تمام امتوں میں سے منتخب کیا اور تم کو خیر الائم بنایا اور تمہارا نام ہی مسلمان رکھا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے ایک بڑے مقدمہ میں تم کو بطور گواہ کھڑا کرنا ہے تاکہ تمہاری شہادت سے تمام امتوں کے مقابلہ میں تمہاری عدالت اور فضیلت ظاہر ہو۔ پس اس عزت و کرامت کی لاج رکھنا اور خدا کی فرمانبرداری اور وفاداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ پس جب خدا تعالیٰ نے تمکو یہ فضل و شرف عطا کیا ہے تو تم نماز کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھو اور زکوٰۃ و خیرات دیتے رہو اور ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہارا آقا ہے سو کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ رکھو اور کسی پر نظر نہ کرو۔ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ فلاح و برکت کا دار مدار اس سے وابستگی اور تعلق پر ہے اسکے بعد سورۃ مومنون آتی ہے جس کے شروع میں ان اعمال خیر کا ذکر ہے جن سے انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الحمد لله آج تاریخ ۸ محرم الحرام ۱۳۹۱ھ روز شنبہ بعد اذان ظہر بخام ہاموہ شریف لاہور۔ سورۃ حج کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بقیہ قرآن کی تفسیر بھی مکمل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور قبول فرما۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم

۱۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہر ماکہ کی ضمیر ہو خدا تعالیٰ کا طرف الیچ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۲۱، ۶۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورہ مؤمنون ۴

یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو اٹھارہ یا ایک سو انیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کی ابتداء مؤمنوں کے اوصاف سے ہوئی اس لیے اس سورت کا نام مؤمنون ہو گیا اور یہ اوصاف درحقیقت ایمان کے اہم شعبے ہیں۔

(ربط) گزشتہ سورت کے آخر میں اعمال خیر کے کرنے کا حکم مذکور تھا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ جس پر فلاح کا وعدہ فرمایا تھا نَعِدْكُمْ تَفْلِحُونَ اب اس سورت کا آغاز فلاح سے فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاح کا دار و مدار ایمان اور ایمان کے شعبوں پر ہے اور گزشتہ سورت کے اخیر میں جن اعمال خیر کرنے کا حکم تھا اس سے یہی ایمان کے شعبے مراد ہیں جو ان کو بجا لانے کا وہ فلاح ہستے ۴۔

نیز سورہ آج کی اس آیت فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ ثُمَّ مِنْ طُفْلَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ میں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ۔ الی اخر الایات ۔

آیات ۱۱۸ = ۲۳ = سورۃ المؤمنون مکیہ ۷۴ رکوعاً ۶

سورہ مؤمنون مکی ہے اور اس میں ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے بڑا رحم والا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

کام نکال گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں بڑے

خِشْعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳

ہیں اور جو بے فکری بات پر دھیان نہیں کرتے ۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزِكُوهُ فَعِلُوا۟نَ ۝۳ وَالَّذِينَ هُمْ

اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی

لِفِرْوَجِهِمْ حِفْظُونَ ۝۴ إِلَّا عَلَىٰ أَنزَٰلِهِمْ أَوْ

شہوت کی جگہ تھامنے ہیں مگر اپنی عورتوں پر

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝۵ فَمِنْ

اپنے ہاتھ کے مال پر سو ان پر نہیں آلاہنا - پھر جو

اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝۶ وَ

کوئی ڈھونڈے اس کے سوا وہی ہیں حد سے بڑھنے والے - اور

الَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝۷ وَ

جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۸ أُولَٰئِكَ هُمُ

جو اپنی نماز سے خبردار ہیں وہی ہیں

الْوَارِثُونَ ۝۹ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا

میراث لینے والے جو میراث پاویں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے وہ اسی میں

خَالِدُونَ ۝۱۰

رہ پڑے

صفات مومنین مفلحین

قال تعالى: كَذَٰلِكَ الْمُؤْمِنُونَ اِلٰی هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ
(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں اعمال خیر کا حکم اور نلاج کی امید کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں

مؤمنین صالحین کے لیے وقوع فلاح کی خبر دیتے ہیں کہ بلاشبہ وہ مسلمان کامیاب ہیں جن میں یہ سات صفات پائی جاتیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فلاح پائی اہل ایمان نے جس کی پہلے ہی سے اہل ایمان کو اُمید اور توقع تھی اہل ایمان سے اہل تصدیق اور اہل اطمینان مراد ہے۔ اب اس بشارت کے بعد ان مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہیں۔

اول صفت خشوع

ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اور عاجز دزاری کرنے والے ہیں یعنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اس کا ادب ایسا ہے کہ جس کا اثر ظاہر ہر نماز میں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو رزاں اور ترساں ہوتے ہیں گویا کہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔

دوسری صفت اعراض عن اللغو

اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مسلمان اور اہل ایمان لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والے ہیں یعنی جس چیز کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔

تیسری صفت اداء زکوٰۃ

اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اصل زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی، البتہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کی تعیین مدینہ پہنچ کر ہوئی۔

چوتھی صفت عفت و عصمت

اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی ناجائز شہوت رانی سے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی حکومت یا ملکوت عورتوں کے کسی اور جگہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے سوائیوں پر بلاشبہ کوئی ملامت اور عیب۔ اشارہ اس طرف ہے کہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ باندیاں مراد ہیں اگرچہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ کے ظاہری مضمون میں غلام بھی داخل ہیں مگر وہ باجماع مراد نہیں اس لیے کہ لواطت بالاجماع حرام ہے۔

الزام نہیں سو جس نے ان کے سوا یعنی اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈی سوا ایسے ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے دائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگ بلاشبہ قابل ملامت ہیں۔ شریعت نے جب تم کو بیوی اور باندی سے قضاء حاجت کی اجازت دے دی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد قضا شہوت کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا جیسے زنا اور لواطت اور متعہ اور حلق اور وطی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب حد سے گزرنا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے کیونکہ زن متعہ نہ تو بیوی ہے اور نہ لونڈی ہے۔ بیوی

فائدہ

تو اس لیے نہیں کہ مرد پر اس کا نان و نفقہ نہیں اور نہ اس کے لیے طلاق ہے اور نہ عدت ہے اور نہ میراث ہے اور باندی اس لیے نہیں کہ اس کی بیع و شراء اور ہبہ اور طلاق صحیح نہیں اور جب زن متعہ نہ ازواج میں سے ہے اور نہ مآ مکتات اینصا نہم سے ہے تو لامحالہ قطعاً ایسے اور آؤ ذلک قاً ولایست ہم العتد ذن کسی عورت سے متعہ کرنا حدود شریعت سے تجاوز کرنا اور حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا ہو گا۔ جس کی تفصیل پارہ پنجم کے شروع میں گزر چکی ہے۔ غرض یہ کہ متعہ والی عورت نہ بیوی ہے نہ باندی ہے اس لیے حسب آیت مذکورہ لامحالہ وہ حرام ہوگی اور اسی پر تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے اور اسی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ اگر حسب زعم شیعہ متعہ کسی قسم کا نکاح ہوتا یا کوئی خیر و برکت کی چیز ہوتی تو نکاح کی طرح متعہ کے لیے بھی دعوتی خطوط اور ولیمہ وغیرہ بھی ہونا چاہیئے تھا اور اعضاء اور اقارب اور احباب کو نکاح متعہ کی شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا اور ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتیں اور مننے والے اس پر آمین کہتے۔ متعہ کو چھپا کر کرنا اور اس کے اعلان کو باعث ندامت سمجھنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ متعہ شیعوں کے نزدیک بھی جرم ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی صفت اولی امانت اور ایفا عہد

اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خواہ اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو اور چھٹی صفت یہ ہے کہ جو اپنے عہد اور پیمان کی پوری رعایت اور نگہبانی کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کا پاس رکھتے ہیں عہد اور پیمان کر کے اسے توڑتے نہیں بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں آنکہ اور کان اعضاء اور جوارح سب اللہ کی امانتیں ہیں ان کو خلاف حکم خداوندی استعمال کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے اور شرک گاہ کو سوائے بیوی اور شرعی باندی کے دوسری جگہ استعمال کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے وقال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُوَدُّوا إِلَهِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا إِلَهِكُمْ أَوْ تُوَدُّوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ

ساتویں صفت نماز کی پابندی

اور ساتویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں سے غفلت نہیں کرتے بلکہ ان پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں۔ شروع کلام میں نماز کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاح کا زیادہ تر دار مدار نماز پر ہے ایسے ہی اہل ایمان جن میں ایمان کے یہ شعبے اور یہ صفتیں جمع ہوں۔ فرد کس بری کے وارث ہوں گے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ مریں گے اور نہ دباں سے نکالے جائیں گے اور یہی فلاح اور کامیابی کا بلند ترین مقام ہے۔ حضرت شاہ دل اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ مؤمنون کئی ہے اور شروع سورت میں جن تومنین مفلحین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصداق ہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و نلاح سے نوازا گیا۔ (ازالۃ الخفاء)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

اور ہم نے بنایا ہے آدمی . چن ل مٹی

طِينٍ ۝۱۴ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۵ ثُمَّ

سے . پھر رکھا اس کو بوند کر کہ ایک جے ٹھہراؤ میں . پھر

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

بنائے اس بوند سے پھلکی پھر بنائے اس پھلکی سے بولہ ،

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝۱۶ ثُمَّ

پھر اس بونے سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت ، پھر

أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۷

اٹھا کھڑا کیا اُس کو ایک نئی صورت میں . سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنائی والا۔

ثُمَّ إِنَّا أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝۱۸ ثُمَّ إِنَّا أَنَاكُمْ يَوْمَ

پھر تم اس کے پیچھے مرو گے . پھر تم قیامت کے دن

الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ

کھڑے کیے جاؤ گے ۔ اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر سات

طرائق ۱۷؎ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿١٨﴾ وَأَنْزَلْنَا

راہیں اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر ۔ اور اتارا ہم

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَ

نے آسمان سے پانی ناپ کر ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور

إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ

ہم اس کو لے جا دیں تر کئے ہیں ۔ پھر اُٹھا دیئے تم کو اس

بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقٍ

سے باغ کھجور اور انگور کے ، تم کو ان سے میوے

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ

ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہو ۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا

سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ

پہاڑ سے ۔ لے اُگتا ہے تیل ، اور روئی ڈبونا کھانے والوں کو ۔ اور تم

لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بَطُونِهَا

کو چوپایوں میں دھیان کرنا ہے ۔ پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیزے

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَ

اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو ۔ اور

عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے ہو ۔

ذکر مبدء و معاد و دلائل توحید

قال الله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ... إلخ... وَ عَلَى الْفَالَسِ نَحْمَلُونِ.
 در ربطاً گزشتہ آیات میں اہل سعادت اور اہل فلاح کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں ان کے مبدء اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔

در بعد دیگر اگر گزشتہ آیات میں مومنین مفلحین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ تھا تو منکرین حق اس بات کو نہیں مانتے تھے اس لیے آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی پیدائش کا حال ذکر فرمایا تاکہ اس کی کمال قدرت ثابت ہو اور قیامت کے لیے دلیل بنے اور انسان کو اپنا مبدء اور معاد معلوم ہو جائے۔

در ربطاً دیگر اگر گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کو فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا۔ اب آئندہ آیات میں اپنی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے عابد کو اپنے مبدء کی معرفت کاملہ حاصل ہو اس سلسلہ حق جل شانہ نے چار قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

۱۔ اول انسان کی پیدائش کو اور مختلف اطوار اور ادوار سے اس کے گزرنے کو اور پھر مرنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا۔

دوم آسمانوں کی عجائب صنعت کو ذکر فرمایا کہما قال الله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ.

سوم آسمان سے پانی نازل کرنا کہما قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَنْصُرُ.

چہارم حیوانات مختلفہ الادنیاء اور مختلف المنافع کا پیدا کرنا بیان کیا کہما قال الله تعالى: وَلَوْ كُنَّا فِي الْأَنْعَامِ.

لَعَبَّرْنَا بِهَا تَاكِدًا لِّدَعَائِنَا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ آيَاتٌ. کمال قدرت خوب واضح ہو جائے اور یقین کر لے کہ خدا تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

قسم اول

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ... إلخ... ثُمَّ رَأَيْنَاهُ يَوْمَ رَفِيعَةٍ يُبْعَثُونَ.

اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ قرار گاہ

میں یعنی رحم میں رکھا پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھر اس جسمے ہونے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر اس

گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے بڑیاں بنایا پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اس میں

روح پھونک کر اس کو ایک نئی صورت میں کھڑا کیا یعنی پھر ہم نے اس کو انسانی صورت و شکل عطا کی جس سے

اس کی خلقت اور پیدائش ہی دوسری ہو گئی کہ روح پھونکنے سے وہ حرکت کرنے لگا اور سمجھنے لگا۔ جمادیت سے

نباتیت میں داخل ہوا اور پھر نباتیت سے حیوانیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہوا۔ ان عجیب و غریب تغیرات اور انقلابات میں ذرا غور کر دو کہ دوسری حالت پہلی حالت سے بالکل منفاہ و مباین ہے۔

اور پھر پیدائش کے بعد سے بڑھاپے تک جو تغیرات پیش آتے ہیں وہ سب تباہی و نفوس کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات خود بخود پیش آتے ہیں یا کسی بے شعور مادہ اور پھر کا طبعی اقتضاء ہے یا محض کوئی اتفاقی امر ہے یہ کچھ نہیں بلکہ صرف ایک عظیم و قدیر کی کارگیری اور اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ پس بڑا ہی بزرگ ہے اللہ جو سب کارگردوں میں سب سے بہتر ہے کہ کسی صناعت کی صنعت اور کارگیری اس کی صنعت اور کارگیری کو نہیں پہنچ سکتی۔

کہ کرد است بر آست صورت گری

اس آیت میں خالقین سے خالق حقیقی کے معنی مراد نہیں تاکہ یہ شبہ کیا جائے کہ خالق حقیقی متعدد ہو سکتے ہیں بلکہ خالق کے معنی صناعت اور کارگیری کے ہیں۔

پھر اس پیدائش کے کچھ عرصہ بعد بلاشبہ تم مردہ ہو جاتے ہو اور تمہارا سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ پہلی پیدائش بھی تمہاری مٹی سے ہوئی تھی اور پھر دوسری پیدائش بھی اسی مٹی سے ہوگی، پس جو ذات اجزاء و نطفہ کو انسان بنانے پر قادر ہے وہ اس اجزاء و منتشرہ کو جمع کر کے اس میں دوبارہ جان ڈالنے پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ انسان کا مہدو ہی اس کے معاد کی دلیل ہے جو غلام و حشر اجساد کو نامکمل سمجھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہدو ہی کو نہیں سمجھتے ہونے ہیں جو ذات اجزاء و نطفہ میں انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء و منتشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں پس جب وہ ایک مشت خاک اور قطرہ مٹی سے ایک زندہ انسان اور مشکلم انسان بنانے پر قادر ہے تو ایک زندہ اور مشکلم ہستی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور مشکلم بنانا کیا مشکل ہے لہذا جو ذات تمہاری موت اور حیات کی اور تمہارے وجود اور عدم کی مالک ہے وہی تبارخدا ہے جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو وہ دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔ اور یقین رکھو کہ تم کیسے ہی توانا اور دانا اور فلسفی اور سائنسدان بن جاؤ مگر انجام تمہارا موت ہے اور سمجھو کہ اس جہان کی زندگی اس جہان کی زندگی کا نمونہ ہے، سفر و رمیل ہے تیاری کر لو۔ فلسفہ اور سائنس موت سے نہیں بچا سکتا۔

قسم دوم

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔

اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر راستوں والے سات طبق پیدا کیے یعنی سات آسمان پیدا کیے ایک طبقہ کے اوپر دوسرا طبقہ جس میں فرشتوں کی آمد و رفت کی راہیں ہیں اور وہ راہیں اس قدر بلند ہیں کہ

نگاہیں ان کے اداک سے قاصر ہیں اور چونکہ آسمان زمین سے پانسو میل کے راہ پر ہے اس لیے دور بین بھی وہاں کام نہیں دیتے اور کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر آنا یہ اس شے کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ چیز ہمارے دائرہ اداک اور احساس سے خارج ہے۔ جہالت اور حماقت ہے۔

جن چیزوں کا انسان اداک کر سکا وہ محدود اور قلیل مقدار میں ہیں اور جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی وہ غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور محدود و تجربہ کی بنا پر غیر محدود چیزوں پر حکم لگانا یہ غیر محدود جہالت اور غیر متناہی حماقت کی دلیل ہے۔

اور ہم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں آسمان اور زمین کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں یہ تمام کائنات اس کے علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں یہ سب ہماری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

قسم سوم

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ إِلَى وَجَبَّحْنَا بِهَا الْغُلَّةَ لِيَلْزَمُوا

اور ہم نے ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا تاکہ وہ پانی تمہاری حیات اور زندگی کا سامان بنے اور جس طرح ہم اس پانی کے نازل کرنے پر قادر ہیں بلاشبہ اسی طرح ہم اس پانی کے بے جانے پر بھی قادر ہیں کہ زمین کو خشک اور بنجر بنا دیں۔ اور تم پیاسے مری جاؤ پھر ہم نے اپنے اس نازل کردہ پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ تمہارے لیے ان باغات میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ اور بھی بہت سے میوے ہیں۔ جن سے تم لذت حاصل کرتے رہو اور ان باغات میں سے کھاتے بھی ہو اور ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا سے بکثرت اگتا ہے جو تیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کو لے کر اگتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت ہے جس سے روغن نکلتا ہے جو مینہ کے امراض کے لیے غایت درجہ مفید ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام دیتا ہے یہ بڑا مبارک درخت ہے جس کے منافع کثیر ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔

قسم چہارم

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْوَةً إِلَى وَ عَلَى الْغُلَّةِ تَحْمَلُونَا

نباتات کے بعد حیوانات میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ان کے گوشت اور پوست اور ان کے دودھ سے اور ان کی سواری سے نفع اٹھاتے ہو ان نعمتوں سے اپنے منعم حقیقی کو پہچانو۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے لوگو! تحقیق ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور نعمت کا سامان ہے اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو خدا کی قدرت کو اور اس کی نعمت کو سمجھ سکتے ہو ہم ان کے پیٹوں میں سے جو خالص دودھ نکالتے ہیں اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں خدا کی عجیب قدرت ہے کہ وہ خدا فرشتہ اور دم یعنی گو براور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک نہایت خوش ذائقہ اور خوشگوار اور لذیذ غذا نکالتا ہے جس میں گو براور خون کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی یعنی دودھ جو تمہاری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے کون ایسا کر سکتا ہے۔ (اس مضمون کی زیادہ تفسیر سورہ نمل میں گزر چکی ہے) اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے فوائد ہیں۔ ان کے گھي اور کھن اور صوت اور ادن وغیرہ تمہارے کام آتے ہیں اور یہ جانور تمہارے زراعت میں کام دیتے ہیں اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو اور خشکی میں تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو اور تری میں تم کشتیوں پر لدے لدے پھرتے ہو اور ان پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

اب آگے کشتی کی مناسبت سے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جن سے کشتی کی صنعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ منکرین توحید اور مکذبین رسل کا کیا انجام ہوا لہذا ان کے واقعات سے عبرت پکڑو

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی حاکم نہیں اس

غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

کے سوا۔ کیا تم کو ڈر نہیں؟ تب بڑے سردار جو

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ

منکر تھے اس کی قوم کے یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ

أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكَةً مِّنَّا

بڑائی کرے تم پر ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اتارنا ارشاد فرماتے ۔ ہم نے یہ

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

نہیں سنا اپنے آگے باپ دادوں میں ۔ اللہ کچھ نہیں یہ ایک مرد

بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبُّوْا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ

ہے کہ اس کو سودا ہے سو راہ دیجو اس کی ایک دقت تک ۔ بولا اے رب!

أَنْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَؤْسًا ۚ فَآوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ

تو مدد کر میری کہ میں بے بہا تھا ۔ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی

الْفُلْكَ يَا عَيْنَانَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ

ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور اُبلے تنور تو

فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

تو ڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دوہرا ۔ اور اپنے گھر کے لوگ مگر

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي

جس کی قسمت میں آگے پڑ چکی بات ۔ اور نہ کہہ مجھ سے ان

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۚ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

ظالموں کے واسطے ان کو ڈوبنا ہے ۔ پھر جب چڑھ چکے تو

وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جو تیسرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہ شکر اللہ کا جس نے

نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي

چھڑا یا ہم کو گنہگار لوگوں سے ۔ اور کہہ اے رب امار مجھ کو

مَنْزِلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ

برکت کا اتارنا اور تو ہے بہتر اتارنے والا ۔ اس میں نشانیاں

لَايَتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۴۰﴾

ہیں ، اور ہم ہیں جانچنے والے ۔

قِصَّةُ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ..... وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ .

اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جو عبادت کا مستحق ہو اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے کیا پس تم ڈرتے نہیں کہ اپنے خالق کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کرتے ہو کہیں وہ خالق تم کو تباہ نہ کر دے۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں اور صاحب ثروت لوگوں نے عام لوگوں سے یہ کہا نہیں ہے یہ شخص جو تم کو توحید کی طرف بلاتا ہے مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے پیغمبری کا دعویٰ کر کے تم پر اپنی فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سردار بن کر تم کو اپنا تابع اور محکوم بنائے اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ علاوہ ازیں یہ انوکھی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی کہ آدمی بھی مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں صرف ایک آدمی ہے جس کو جنون آگیا ہے، ساری دنیا کے خلاف یہ کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے سو ایک وقت تک انتظار کرو۔ یا تو مر جائے اور ققنہ ختم ہو یا جنون سے ہوش میں آجائے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دلاست اور نصیحت کا رگڑ نہیں ہوئی اور اسی کشمکش میں نو سو سال گزر گئے تو ان کے ایمان سے مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پروردگار میری مدد کیجئے اور میرا بدلہ لے لیجئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں یعنی ان کو غارت کر کے میرے جھٹلانے کی سزا پائیں پس ہم نے ان کی دعا قبول اور ان پر دھن نازل کی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ کہ اب عنقریب طوفان آنے والا ہے لہذا ایک کشتی تیار کرو تاکہ تم اور تمہارے متبعین اس کشتی میں سوار ہو کر عرق سے نجات پائیں۔ پس جب ہمارا حکم عذاب کے متعلق آپہنچے تو نور جو شمس میں آجائے، یعنی تنور میں سے پانی اُبلنے لگے تو اس وقت اس کشتی میں ہر قسم کے حیوانات سے ایک جوڑا یعنی نر و مادہ دو عدد جھٹلایا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو مگر ان گھر والوں میں سے جس کی یا بہت اس کے کفر کے باعث ڈوبنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

اس کو سوار مست کرو۔ اشارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور اس کی بیوی کی طرف ہے جو باوجود بھانے کے کفر پر قائم رہے اور یہ بھی سن لو کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارہ میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر کیا ان کی نجات کے بارہ میں کوئی حرف سفارش کا زبان پر نہ لانا تحقیق یہ لوگ ضرور عرق کیے جائیں گے۔ ان کافروں کے لیے نجات کی دعا نہ کرنا ممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کو دیکھ کر مقتضائے شفقت و رحمت آپ ان کے لیے دعا مانگنے لگیں تو ایسا نہ کرنا یہ لوگ درپائے ضلالت میں تو پہلے ہی عرق ہو چکے ہیں اس وقت اگیا کہ ان کو دریائے ہلاکت میں بھی عرق کر دیا جائے۔ پھر جب عذاب الہی کے ظہور کے وقت تو اور جو ایمان والے تیرے ساتھ ہیں۔ اطمینان کے ساتھ سب کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجالانا اور یہ کہنا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے کہ ان کے درمیان سے ہم کو نکال لیا، کافروں کے درمیان میں رہنا ایک معصیت ہے اور خدا کے دشمنوں سے عینودہ ہو جانا اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔

باجہاں باش دائم ہمیشیں تا توانی روئے اعدا را نبین

حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب و احباب طوفان آنے سے پہلے ہی باطنی طور پر ایمان اور اعتقاد صحیح کے کشتی پر سوار ہو چکے تھے اس لیے صرف اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اے نوح یہ دعا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار ہونے کے وقت بتلائی تھی اور اب جب تم کشتی سے اترنے لگو تو یہ کہنا اے میرے پسر و دگاہر مجھے کشتی سے زمین پر اتار مبارک اتارنا، یعنی اترنا بھی برکت کے ساتھ ہو اور جس جگہ اتر دو وہ بھی برکت والی ہو۔ نزول بھی با برکت ہو اور منزل بھی با برکت ہو اور اے پسر و دگاہر تو سب سے بہتر اتارنے والا اور ٹھکانا دینے والا ہے، آپ کی مہمانی میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی خطرہ ہی نہیں بیشک نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں اور اس معاملہ میں جو قوم نوح کے ساتھ ہو۔ جبرست کی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم تو امتحان کرنے والے تھے، اس تمام ماجرے سے مقصود امتحان اور آزمائش تھا۔ سو دکھلا دیا کہ ایمان اور کفر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایمان نجات کی کشتی ہے اور کفر ہلاکت کا طوفان اور سیلاب ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾

پھر اٹھانی برس نے ان سے پیچھے ایک نسل اور

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ

کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔ اور بولے سردار

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ

اس کی قوم کے جو منکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ اور

أَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیتے۔ اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم،

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔

وَلَكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخِيسِرُونَ ﴿٣٤﴾

اور کبھی تم چلے کہے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک خراب ہوئے۔

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں،

أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

کہ تم کو نکالا ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے جو تم کو وعدہ دیتا ہے؟

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ

پھر اٹھنا نہیں۔ اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے۔ باندھ لایا اللہ پر جھوٹ

كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

اور ہم اس کو نہیں مانتے والے۔ بولا اے رب: میری مدد کر،

بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جاویں گے پھرتے۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا

پھر پکڑا ان کو چنگھاڑنے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کھڑا۔ سو دور ہو

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

جاری گنہگار لوگ ۔

قصہ قوم عاد یا قوم ثمود

قال الله تعالى ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ... إِلَى... فَبَعْدًا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
 ربط ان آیات میں بھی اہم سابقہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ مگر ان آیات میں اس بات کا ذکر نہیں کہ یہ کس
 نبی اور کس قوم کا ذکر ہے بعض کہتے ہیں کہ ہود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ثمود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ
 قصے پہلے گورچکے ہیں جن کے مطالب واضح ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ہم نے قوم نوح کے بعد ابتلا اور آزمائش
 کے لیے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم عاد مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود مراد ہے پھر ہم
 نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہود علیہ السلام مراد ہیں یا صالح علیہ السلام مراد ہیں۔ اور بدلی حکم بھیجا
 کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں پس کیا شرک کر کے تم کو ڈر نہیں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب
 آجائے، یہ تو اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت اور نصیحت کی اب آگے ان کی قوم کا جواب نہ کور ہوتا ہے اور
 ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات یعنی حشر و نشر کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو
 دولت و ثروت دے کر دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت میں ایسا غرق کر دیا تھا کہ اترا نہ گئے تھے۔ تو ان مشکرتین
 نے اپنے رسول کی بات سن کر یہ کہا کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جس چیز سے تم کھاتے ہو اسی
 سے یہ کھاتا ہے اور جس سے تم پیتے ہو اسی سے یہ پیتا ہے یہ شخص تم سے کس بات میں
 بڑھا ہوا ہے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کے مطیع اور فرمانبردار
 بن گئے تو ایسی حالت میں بلاشبہ تم بڑے گھائے میں رہو گے یہ ان کافروں کی حماقت تھی کہ آخر دنیا کے حاکم اور سردار
 بھی تو تمہاری ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، پھر کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر حماقت یہ کہ اپنے
 جیسے بشر کی اطاعت کو تو عیب جانا اور شجر اور حجر اور بت کی عبادت کو عیب نہ جانا جو اپنے سے کبھی کو بھی
 دفع نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بدتر، تھروں کے بندے بننے میں تو عار نہ آئی اور بشر کو رسول بننے سے عار آئی اور
 باوجود آیات بینات کے دیکھنے کے دل ان کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ بات تو کافروں نے انبیاء کرام کے متعلق
 کہی کہ اپنے جیسے معمولی آدمی کو اپنا مخدوم اور مطاع بنالینا بڑی ذلت ہے، اب آگے قیامت کے متعلق اپنا خیال

ظاہر کرتے ہیں کہ کیا یہ پیغمبرِ تم کو اس کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم سر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے بیست بعید ہے بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا قبروں سے اٹھنا بعید از عقل و امکان ہے جس کا وقوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی قدیم سے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور ہم نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں یہ شخص تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور ہم تو ہرگز اس بات کو ماننے والے نہیں اور ہمیں اس شخص کی خبر کا بالکل یقین نہیں۔ اس پر رسول نے کہا اے میرے پروردگار ان کی تکذیب اور عداوت کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ عنقریب یہ لوگ اپنے کفر اور تکذیب پر سخت نادم ہوں گے۔ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ ذرا پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ مہلت پوری ہوگئی تو ایک کرخت آواز نے ان کو وعدہ برحق کے موافق پکڑ لیا کہ جبریل امینؑ نے ایک سخت آواز دی جس سے ان کے دل اور جگر پھٹ گئے پس ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ پس پھٹکار ہو ظالموں پر جس طرح سیلابِ خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح عذابِ الہی کا سیلاب ان کو بہا کر لے گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔

فَاَخَذَ اللَّهُ الْقِسْطَ مِنْهُمْ بِظَاهِرِهِ مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ یہ قیامتِ قومِ ثمود کا ہے اس لیے کہ صیغہ فَاَخَذَ قائلہ

ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِيْنَ ﴿۳۲﴾ مَا تَسْبِقُ

پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پیچھے سنئیں ۔ اور نہ پہلے

مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَاَيَسْتَاخِرُوْنَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

جاوے کوئی قوم اپنے وعدہ سے نہ پیچھے رہیں ۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول

تَتَرَّا۟ كَلِمًا جَاءَ اُمَّةً رَّسُولُهَا كَذِبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضُہُمْ

رکاتار ۔ جہاں پہنچا کسی امت پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا پھر چلاتے گئے ہم ایک

بَعْضًا وَّجَعَلْنٰہُمْ اَحَادِيْثَ فَبَعْدًا لِّقَوْمٍ

کے پیچھے دوسری اور کر ڈالا ان کو کہانیاں ۔ سو دور ہو جاویں جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾

نہیں مانتے ۔

قصہ بعض دیگر اہم سابقہ بطریق اجمال

قال الله تعالى ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ... الى... فَبَعَثْنَا لِقَوْمِهِمُ لَا يُؤْمِنُونَ۔
 اور بظاہر ان آیات میں اجماعاً حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت یونس اور
 حضرت ایوب علیہم السلام کے قصوں کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان سب کا قصہ اسی ترتیب کے
 ساتھ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پھر قوم عاد یا ثمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کیں
 انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی اور مدت مقررہ پر ہلاک ہوئی۔ کوئی امت اپنی ميعادِ ہلاکت سے نہ آگے
 جاسکتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے بلکہ ٹھیک اس وقت ہلاک ہونے جو خدا نے ان کے لیے
 مقرر کر دیا تھا پھر ان کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے جب کہیں کسی امت کے پاس اس کا رسول
 آیا تو انہوں نے اس کو بھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاکت میں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی تباہی اور بربادی
 میں ان کو اتنا باندھ دیا اور ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگایا اور ان کو سچلی امتوں کے لیے قصہ اور افسانہ بنا دیا وہ
 تو ختم ہوئے اور ان کی داستانیں بھرت کے لیے باقی رہ گئیں پس لعنت اور پشیمان ہو ایسی قوم پر جو ایمان
 نہیں لائی، جو ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوا اور جس نے کفر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون اپنی نشانیاں دیکر

سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِہٖ

اور سند تکملی فرعون اور اس کے سرداروں پاس

فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِیْنَ ﴿۲۵﴾ فَقَالُوا

پھر بڑائی کرنے لگے اور تھے وہ دُک چڑھ رہے ۔ سو بولے

اَنۡوُمِنُ لِبَشَرِیۡنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُوْنَ ﴿۲۶﴾

کیا ہم مانیں گے ایک دو آدمیوں کو ہماری برابری کے اور ان کی قوم کرتی ہیں ہماری بندگی ۔

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

پھر بھلا یا ان دونوں کو، پھر ہونے کچھنے والوں میں . اور ہم نے دی

مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

موسیٰ کو کتاب شاید وہ راہ پاویں ۔

قصہ موسیٰ ہارون علیہما الصلاۃ والسلام

قال الله تعالى ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَلَخَّاءُ هَارُونَ... إِلَى... لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.

(رابطہ) ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال اور فرعون اور اس کی قوم کی تکذیب اور ان کا غارت ہونا بیان کیا، چنانچہ فراتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلا غلبہ دے کر فرعون اور اس کے ملک کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے حق کے سامنے جھکنے پر تیار نہ ہوئے تو بوسے۔ تو کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی کل قوم ہماری غلام اور تابعدار رہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے تابعدار بنیں پس فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کی پس ہو گئے وہ قاتل شدہ لوگوں میں سے۔ اس تکذیب کی وجہ سے بھر قلم میں مرقی کر دیئے گئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پاویں اور احکام شریعت پر عمل کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچیں۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ

اور بنایا ہم نے مریم کا بیٹا۔ اور اس کی ماں ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانا دیا ایک

رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

ٹیلے پر، جہاں ٹھہراؤ تھا اور پانی نکلتا۔

قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام

قال الله تعالى وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .

در ربط اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقہؑ کا نہایت اختصار کے ساتھ حال بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ مریم کے بغیر شوہر نہ سمجھنے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند اور ادنیٰ زمین پر ٹھکانہ دیا جو ٹھہرنے کے قابل تھی اور چشموں والی تھی یعنی سرسبز و شاداب تھی جہاں پانی کے چشمے جاری تھے یہ مقام شام یا فلسطین میں واقع ہے غالباً اس سے وہ ٹیلہ مراد ہے جہاں یا جس کے قریب حضرت مریمؑ کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس پر پناہ لی تھی۔ قادیان کے دھقان اول تو یہ کہتے ہیں کہ ربوہ سے کشمیر مراد ہے اور اب ان لوگوں نے اپنی ایک خاص آبادی کا نام ہی ربوہ رکھ لیا ہے جو کھلی ڈھائی اور بے حیائی ہے۔ اب اگر کوئی دیوانہ دو مسجدیں بنائے اور ایک کا نام مسجد حرام اور دوسری کا نام مسجد اقصیٰ رکھے تو وہ بلاشبہ مجنون اور دیوانہ ہے اور جو اس کو مانے وہ اس سے بڑھ کر غبلی اور دیوانہ ہے۔ ایہٹ آباد اور کوہ سری میں سرسبز ٹیلوں کی کیا کمی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی اس قسم کا غبلی پیدا ہو جائے اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی مسیح موعود ہوں اور یہ میرا ربوہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو ! کھاؤ نیک چیزیں اور کام کرو بھلا ۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

جو کرتے ہو میں جانتا ہوں ۔ اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین

أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوا

کے ۔ سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر پھوٹ کر کرنا

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۝ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ۔ ہر فرقہ، جو ان کے پاس ہے اس پر

فَرِحُونَ ۝ فذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

رہے رہے ہیں ۔ سو چھوڑ دے ان کو اپنی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک ۔

اَيَحْسِبُونَ اَنَّمَا نُمِطُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنَ ۝۵۵

کیا خیال رکھتے ہو کہ یہ جو ہم ان کو دیتے جاتے ہیں مال اور اولاد -

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۵۶

دوڑ دوڑ لاتے ہیں ان کو بھلائیوں، کوئی نہیں، ان کو بوجھ نہیں -

اتحادِ رسل دربارہ حکم توحید و تقویٰ و اکلِ حلال و محاسنِ اعمال
و تحذیر و تحویف از مخالفت پیغمبران و ذمہ، متکبرین و ہوا پرستوں

قال اللہ تعالیٰ - يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا... الخ... بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ۔

(ربط) گزشتہ رکوعات میں انبیاء و رسل کے واقعات بیان کیے جن میں یہ بیان تھا کہ تمام انبیاء و رسل توحید و تقویٰ اور ایک خدا کے برحق کی عبادت کے داعی تھے، اسب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ توحید اور تقویٰ اور اکلِ حلال اور نیک اعمال کی دعوت بھی تمام انبیاء کا دین ہے اور یہی تمام پیغمبروں کی راہ ہے اور سب رسولوں نے اس کی تعلیم دی لیکن متکبرین اور ہوا پرستوں نے نفسانی خواہشوں کی بنا پر پیغمبروں کی مخالفت کی اور دین کو پارہ پارہ کیا اور ہر ایک نے اپنا دین جدا جدا بنالیا اور جس فرقہ نے جو طریقہ نکال لیا وہ اس پر ہی سمجھ رہا ہے خوب سمجھ لو کہ ہر زمانہ میں اللہ نے ہر رسول کو یہی حکم دیا ہے مگر ان کی امتوں نے اس میں اختلاف کیا اور مال و دولت کے نشہ میں اپنے تراشیدہ خیالات اور نفسانی خواہشوں کے پیرو بن گئے اور نئے نئے مذاہب نکال دیے۔ انبیاء کرام میں اختلاف نہیں البتہ تمہاری نفسانی خواہشیں مختلف ہیں اور یہی خرابی کا باعث ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی پیروی کو تو برا سمجھا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے زعم پر نازاں اور فرماں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلادیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ حق کا اتباع کریں اور اپنی نفسانی خواہش کا اتباع نہ کریں، بالعرض اگر حق لوگوں کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز پر تمام انبیاء متفق رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس پر عمل کریں اور جن لوگوں نے نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان کے طریقہ پر نہ چلیں اس لیے ان آیات میں حق سے اختلاف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانہ میں پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور کہا کہ اللہ کا شکر کیا کرو اور شریعت کے مطابق نیک کام کیا کرو بیشک میں تمہارے اعمال سے پورا باغبر ہوں۔

یعنی اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک پاکیزہ یعنی حلال ہیں وہ کھاؤ اور حرام سے بچو اور نیک عمل کرو۔ اہل طبابت کے حکم میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں اور نہ عاری کی طرف تعریف ہے کہ وہ ترک لذائذ و طیبات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا اور قرب الہی کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور حسن اعمال پر ہے اور ان باتوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے نیز اس حکم میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں ان کو ہم پر کیا فضیلت ہے کہ جو ہم ان کی اطاعت کریں جیسا کہ لوح علیہ السلام کے قفقہ میں گورا۔

لَقَالِ الْمُنَافِقُ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمِ مَا هَذَا آيَاتُ الْكِتَابِ يَكْفُرُ بِمَا يَدْعُو إِلَى أَنْ يُشْفَقَ لَعَنَ اللَّهُ

اس لیے بتا دیا کہ فضیلت کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اعمال صالحہ پر ہے اور اکل حلال اعمال میں مدد اور معاون ہے اور کھانا پینا لوازم بشریت میں سے ہے نبوت کے منافی نہیں۔

اور اسے رسول! تحقیق یہ ہے کہ تم ہماری ملت ایک ملت ہے یعنی ہر ملت میں توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کا حکم ہے تم سب کا دین ایک ہے اگرچہ شریعتیں مختلف ہیں۔

یاد دینی ہیں کہ لے گروہ انبیاء تم سب ایک جماعت ہو ایمان اور توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور صدق مقال اور نیک انعال پر تم سب متفق ہو۔ لفظ اُمت جس طرح جماعت پر بولا جاتا ہے اسی طرح جماعت کے دین اور ملت پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّةٍ (ای علی دین و مذہب) لہذا اس آیت میں لفظ اُمت سے ملت کے معنی مراد لینا بھی صحیح ہے اور جماعت مراد لینا بھی صحیح ہے۔ اور میں ہی تنہا تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ہی ڈرو اور میرے سوا کسی طرف نظر نہ کرو پس لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب اسی ایک دین اور ایک ملت پر متفق ہو جاتے لیکن لوگ دین کے بارہ میں مختلف اور متفرق ہو گئے اور آپس میں ٹمڑے ٹمڑے ہو گئے اور خوب اختلاف کیا اور ہر ایک نے اپنا دین الگ الگ بنالیا اور ہر فرقہ اور گروہ اس دین پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اس پر خوش اور نازل ہے حالانکہ زاول تا آخر سب غلط ہے اور اگر ہی ہے پس لے نہیں آپ کو ان جالوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ ان کو ایک زمانہ تک ان کی غفلت اور جہالت میں چھوڑ دیکھتے وقت آئیں پر ان کو اپنی جہالت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ کی ذہیل کی وجہ سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کیا ان منکرین کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور اولاد سے مدد دیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کو پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے۔

یہ لوگ مال و اولاد کی کثرت کو اپنی فضیلت کی دلیل سمجھتے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں بلکہ وہ درحقیقت استدراج ہے خدا کی طرف سے ذہیل دی جا رہی ہے تاکہ ناذ پوری بھر کر ڈوبے مگر کافر اس بات کو سمجھتے نہیں حق تعالیٰ نے کافروں کو خوب کھانے پینے کو دیا۔ کھاپی کر مست ہو گئے اور سمجھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا بَلٰی لَا يَشْعُرُونَ یعنی یہ لوگ اللہ کے چہیتے نہیں بلکہ خدا

کے نزدیک مثل بہائم کے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم کو یہ چارہ اور گھانسی دانہ کیوں خوب دیا جا رہا ہے۔
مقصود ذبح کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝۵۷

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝۵۸ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتیں یقین کرتے ہیں۔ اور جو لوگ

هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝۵۹ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے

أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ ۝۶۰ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝۶۱

ہیں اور ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۝۶۱ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝۶۲

وہ دوڑ دوڑ لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔

ذکر صفات اہل صدق ایمان

قل اللہ تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ... الی... وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
اربطہ اور پر کی آیتوں میں ان اہل جہالت و ضلالت کا ذکر تھا کہ جو شرور اور معاصی میں مسامت
کرنے والے تھے اب ان آیات میں ان اہل صدق اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو خیرات
اور اعمال صالحہ میں مسامت کرتے والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ صفتیں بیان فرمیں۔
(۱) اللہ سے ڈرتے ہیں (۲) اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (۳) شرک نہیں کرتے (۴) نیکیاں
کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ان کو اپنے ایمان اور عمل پر ناز نہیں بلکہ ان کو ہر وقت اس بات کا خوف لگا
رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو گا یا نہیں۔ (۵) ان کو آخرت کا یقین ہے ایسے لوگ حق تعالیٰ کے

نزدیک مقبول اور محبوب ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تحقیق جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں حق جل شانہ کی خشیت اور

اس کی عظمت و ہیبت نے ان کو مضطرب اور بے چین بنا رکھا ہے۔

(۲) اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۳) اور وہ ایسے مخلص ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سزا پا اخلص اور صدق

ہیں ان کی عبادت حلی اور خنی شرک اور ریاء اور نفاق کے شائبہ سے پاک ہے۔

(۴) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور باوجود اس کے ان کے دل ڈرتے

رہتے ہیں کہ ان کی خیرات و صدقات یا ان کے اعمال خیر زدہ ہو جائیں اور آخرت میں ان کو نفع نہ دیں۔

(۵) اور خوف کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ بلاشبہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

یعنی ان کو قیامت کا یقین ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں نیکوں بھلائیوں میں

دوڑتے ہیں یعنی بصدق شوق و رغبت اعمال صالحہ کو سجالاتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ

کوئی طاعت ان سے نہ رہ جائے اور نیکوں میں سبقت کرنے والے اور سب سے آگے نکل جانے

والے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی سعادت سابق ہو چکی ہے۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سائی سے اور ہمارے پاس لکھا ہے

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ

جو بولتا ہے سچ۔ اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔ کوئی نہیں، ان کے دل

فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ

بے ہوش ہیں اس طرف سے۔ اور ان کو اور کام گئے ہیں اس کے سوا

ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ

کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ

لوگوں کو آفت میں۔ تبھی وہ لگیں گے چٹانے۔ مت چلاؤ! آج کے دن

إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ۝۶۵ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ

تم ہم سے چھڑائے نہ جاؤ گے ۔ تم کو سنائی جاتیں میری آیتیں تو

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰٓ أَعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۝۶۶ مُسْتَكْبِرِينَ ۝۶۷

تم ایڑیوں پر اُٹے بھاگتے تھے ۔ اس سے بڑائی کر کر

بِهِ سِمَرًا تَهْجُرُونَ ۝۶۸

ایک کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے۔

ترغیب اعمال خیر و بیان حال اہل طغیان

قال الله تعالى وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا ۚ وَلَا تُلْجُسُكُمُ الْأَوْثِقَ ۚ الی ۔ سِمَرًا تَهْجُرُونَ۔

(ربط) گزشتہ آیات میں جن اعمال خیر کی مدح فرمائی تھی اب ان آیات میں ان کی ترغیب دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وہ افعال و اعمال جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اور جن لوگوں کو ان نیکیوں کی طرف رغبت نہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ احکام اسلام سخت اور دشوار ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم اور عزور کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جب خدا کا عذاب دیکھتے ہیں تب ہوش آتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن اعمال خیر میں اہل ایمان مساعمت اور مسابقت کر رہے ہیں یہ اعمال کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اس لیے کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مثلاً جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ لے وغیرہ وغیرہ یعنی ہم بندہ کو اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس کی وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کا حال سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی خلافت واقع اس میں کچھ نہیں لکھا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بایں طور کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ لکھ دیا جائے اور جو کیا ہے اس کو نہ لکھا جائے کتاب سے اس جگہ ناہانے اعمال مراد ہیں جن کو قیامت کے دن خود پڑھ لیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِأَنفُسِكُمْ اِذَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ اور نطق سے مراد بیان اور اظہار ہے اور مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سب کاموں کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے گا اور بد دن کی اور زیادتی تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے گا کوئی بات اس میں خلافت واقع نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالیٰ نے تاہم اسے اعمال کی شہادت کے متعلق جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق ہے کفار یہ باتیں سن کر خیر است یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت اور حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سوائے کفر اور شرک اور انکار قرآن کے اور بھی بُرے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح برابر شک اور غفلت میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولتمند اور آسودہ حال لوگوں کو آفت اور مصیبت میں پکڑیں گے تو فوراً پلٹائیں گے۔ اور اگر یہ بھاری کریں گے اس وقت غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھے گا اور ضرور ونحوست کا سارا نشہ کا فوراً ہو جائے گا اس وقت ان کو ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا آج تم پلینڈ نہیں اس میں شک نہیں آج تم ہماری طرف سے مدد دینے جاؤ گے یعنی تمہارا یہ پلینڈ اور گڑبڑ انا بے سود ہے اور تم ہمارے عذاب سے رہائی نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کو حقارت اور نفرت سے سنتے تھے اور تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے اور اڑتے ہوئے اور قرآن کو فساد اور مشغلہ بناتے ہوئے اور قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بیہودہ باتیں کہتے ہوئے ایسوں کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں جو قرآن سے اعراض کریں اور افسانوں اور نادولوں میں مشغول رہیں۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ

سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات یا آیا ہے اُن پاس

مَا لَكُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَوَّلِينَ ۝۶۸ أَمْ لَكُمْ

جو نہ آیا تھا اُن کے پہلے باپ دادل پاس۔ یا پہچانا

يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۶۹ أَمْ يَقُولُونَ

نہیں انہوں نے اپنا پیغام لانے والا سوا اس کو ادب ہی سمجھتے ہیں۔ یا کہتے ہیں اس کو

بِهِ جَنَّةٌ ۭ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُم لِلْحَقِّ

سودا ہے۔ کوئی نہیں وہ لایا ہے ان کے پاس سچی بات اور ان بہتوں کو سچی بات

كَرْهُونَ ۝۷۰ وَلِوَاتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

بُری لگتی ہے۔ اور اگر سچا رب چلے اُن کی خوشی پر تو خراب ہوں

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۭ بَلْ أَتَيْنَهُمُ

آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے پیچ ہے۔ کوئی نہیں ہم نے پہنچائی

يَذْكُرُهُمْ فَهَمُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

ہے ان کو نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یا تو اُن سے

خَرَجًا فَخَرَّابُ رَبِّكَ خَيْرٌ لَّكَ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٤٢﴾ وَ

مانگتا ہے کچھ حاصل؛ سو حاصل تیرے رب کا بہتر ہے، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ اور

إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ

تو توڑتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ اور جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَ ﴿٤٤﴾

نہیں مانتے پچھلا گھر۔ راہ سے نیزے ہوئے ہیں۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُورُ فِي

اور اگر ہم ان کو رحم کریں، اور کھول دیں جو تکلیف ہے اُن پر، مقرر گئے جادیں

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا

اپنی شرارت میں پگے۔ اور ہم نے پکڑا تھا اُن کو آفت میں۔ پھر

اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا

نہ دبے اپنے رب کے آگے، اور نہیں جزو گزارتے۔ یہاں تک کہ جب کھولیں گے

عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٤٧﴾

ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔

بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معضنین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ... إِلَى... رَاذًا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

اور لفظ اگرچہ آیت میں متکبرین کی جہالت اور ضلالت کا اجمالی بیان تھا، اب ان آیات میں ان کی

علیہ تمام کام تفسیر کیے اور عاشرہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی کے کام کی تفصیل ہے۔ ۱۲۰ منہ عقائد شریعت

جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ کن وجہ اور اسباب کی بنا پر کفر اور انکار پر آمادہ ہوئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔

(۱) یا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کیا جو آپؐ کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ اور ہر شان میں توریت اور انجیل سے کہیں بلند اور برتر ہے اور فصول و عالم اس کے معارضہ سے عاجز ہیں۔

(۲) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آپؐ کی بعثت کو بدعت اور امر غریب جانا۔

(۳) یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ آپؐ کے مال سے اور آپؐ کے صدق اور امانت سے واقف نہیں کرتے ہیں پھر جانکی کچھ نہیں مگر علم اور حکمت کے چشمے ان کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہیں ذرا غور تو کریں۔

(۴) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پر نورؐ مجنون اور دیوانہ ہیں، دیکھتے نہیں کہ حضور پر نورؐ تو عقل مجتمہ ہیں جس نے آپؐ کو دیکھ لیا گویا اس نے عقل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

(۵) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کچھ مالی منفعت کے امیدوار اور طلب گار ہیں۔

حق جل شاد نے کفار کی ان باتوں کو نقل کر کے سب کا جواب دیا اور بتلادیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم کے ظاہری اور معنوی اعجاز سے واقف نہیں یا آپؐ کی صداقت اور امانت سے یا آپؐ کی فہم و فراست سے واقف نہیں یا آپؐ کو پہچانتے نہیں یا آپؐ ان سے کسی مالی منفعت کے امیدوار ہیں ان میں سے انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور بجائے اس کے کہ وہ حق کا اتباع کریں چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، بالعرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں بغیر کسی عذاب اور بلا و آسمانی کے حق کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ (دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴ ج ۳ حاشیہ ص ۱۷۱ علی تفسیر جلالین)

چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں اور کفر اور انکار پر شے ہوئے ہیں آخر اس کا کیا سبب ہے پس یا تو اس کی تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کیا تا کہ قرآن کا فطری اور معنوی اعجاز ان پر ظاہر ہو جاتا اور جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سر تا پا حق اور صدق ہے اور دلائل تو حید اور دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی انوکھی چیز آئی ہے جو ان کے اعلیٰ باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی تاکہ یہ غرور کریں کہ ہمیں کتاب اور پیغمبر کی کوئی خبر ہی نہیں ان سے پہلے پیغمبر بھی آپؐ کے ہیں اور ان پر اللہ کی کتاب بھی نازل ہو چکی ہیں۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اور اس کی امانت اور صداقت اور فہم و فراست

کو نہیں جانا پس اس لیے وہ اس کے منکر ہیں۔ سو یہ غلط ہے یہ سب لوگ آپ کو اور آپ کے حسب و نسب کو اور صدق و راستی اور امانت کو پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ پھر انکار کی کیا وجہ۔ سوائے حسد کے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور علامہ بنی اسرائیل تو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں **يَعْبُرُونَ كَمَا يَعْْبُرُونَ أَنْهَاءَهُمْ** اور ہر قتل شاہِ روم کا آپ کے حسب و نسب اور صدق اور امانت کے متعلق سوال کرنا اور ابوسفیان کا جواب دینا معروف و مشہور ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو جنون ہے سو یہ اسرا بالکل مشاہدہ کے خلاف ہے جن مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے ساتھ آپ آراستہ ہیں اور جن کا آپ دوسروں کو حکم دیتے ہیں یہ سب آپ کے کمال عقل اور کمال حکمت کی روشن دلیل ہے اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی باتوں کو جنون اور دیوانگی بتانا یہ خود جنون اور دیوانگی ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کچھ بھی نہیں بلکہ تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے جس کی صحت اور حُسن اور خوبی میں کسی عاقل کو کلام نہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے متنفر اور مبغض ہیں کیونکہ وہ حق بات ان کی نفسانی خواہشوں اور طبعی آرزوؤں کے خلاف ہے اور نفس پرستوں کا کسی چیز سے ناخوش ہونا بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ حق کا پیرو بنے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو حق کے تابع کر دے۔ اور اگر بالفرض حق ان کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے۔ سب تباہ و برباد ہو جائیں یہ کارخادمِ عالمِ غیب و غریب حکمتوں اور معلومتوں پر چل رہا ہے اور لوگوں کی خواہش اور اغراض مختلف ہیں اور عالم میں جو بھی فساد ہے وہ نفسانی خواہشوں کی بنا پر ہے پس ہم نے ان کو ایسی چیز نہیں دی جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لائے ہیں یعنی ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس میں ان کے لیے وعظ و نصیحت ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کی عزت اور شرف کی چیز لائے ہیں پس وہ لوگ اپنی نصیحت کی چیز سے یا اپنی عزت و شرف کی چیز سے منہ موڑنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی نصیحت سے اور اپنی عزت اور شرف کی چیز سے روگردانی سخت حماقت ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تبلیغ رسالت پر آپ ان سے اجرت چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ پر حرص اور طمع کی تہمت رکھتے ہیں پس ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی اجرت کی اور ان کے مال و دولت کی ذرہ برابر ضرورت نہیں تیرے پروردگار کا مال و دولت اور اس کا عطیہ سب سے بہتر ہے، آسمان و زمین کے خزانے تیرے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے آپ ان سے کیا اجرت مانگتے، آپ تو علی الاعلان فرماتے تھے **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِبِّينَ**۔

اور تحقیق آپ تو ان کو سیدِ راستہ کی دعوت دیتے ہیں آپ کا مقصد تو آخرت ہے معاذ اللہ اجرت آپ کا مقصد نہیں اور آپ کی راہ ایسی سیدھی ہے کہ تمام عقول سلیمہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ راہِ راست ہے، اس میں کسی طرح کی کجی نہیں۔

اور تحقیق جو لوگ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سب گمراہ ہیں۔
اور گمراہی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ آخرت کے راستے سے بھاگ رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے دنیا کے راستے
پر چلے جا رہے ہیں۔ اور طرح طرح کی آسمانی آفتیں اور مصیبتیں سلسلے آرہی ہیں مگر ہوش میں نہیں آتے۔

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور قحط کی تکلیف اور سختی جو ان پر پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دیں تو تب بھی احسان
نہ مانیں اور برابر اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں اور مصیبت کے وقت جو خدا سے وعدے کیے تھے وہ سب طاق نیاں
میں رکھ دیئے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا مَثَلُ الْإِنْسَانِ الْفَرْدِ عَانًا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا رَكِبُوا إِلَى الْغُلَاظِ
دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو بعض اوقات آفت اور مصیبت اور سختی میں بھی پکڑا۔ پھر بھی یہ سرکشی اپنے رب
کی طرف نہ بھگے اور نہ نرم پڑے اور نہ عاجزی اور زاری کی بلکہ برابر اپنی غفلت میں غرق رہے اور کفر اور مخالفت
پر جسے رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فوراً اس میں ناامید اور اس
توڑنے والے ہو گئے اور دل کی ساری امیدیں ختم ہوئیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور اسی نے بنا دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ اور اسی نے تم کو بکھیر رکھا ہے زمین

الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ

میں۔ اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور

يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

ماتا، اور اسی کا کام ہے بدن راست اور دن کا۔ سو کیا تم کو بوجھ نہیں؟

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا

کوئی نہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں جیسے کہہ چکے ہیں پہلے۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے۔

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْ كُنَّا لَمُبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ

اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو چلا اٹھانا ہے؟ وعدہ مل چکا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا

ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے ، اور کچھ نہیں ۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا

تقلید ہیں پہلوں کی ۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے بیچ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

ہے ، بتاؤ اگر تم جانتے ہو ؟ اب کہیں گے اللہ کو ۔ تو کہہ ، پھر تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

سویح نہیں کرتے ۔ تو کہہ کون ہے ایک سات آسمانوں کا اور مالک

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾

اس بڑے تخت کا ؟ بتادیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے ؟

قُلْ مَنْ مِّنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَ

تو کہہ کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی ؟ اور وہ بچا لیتا ہے ، اور

لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو ۔ اب بتادیں گے اللہ کو

قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

تو کہہ ، پھر کہاں سے تم پر مادہ پڑ جاتا ہے ۔ کوئی نہیں ، ہم نے ان کو پہنچایا بیچ ۔ اور وہ

لَكَذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ

البتہ جھوٹے ہیں ۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا

مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ ذَاكَ هَبَّ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ

حکم چلے ۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو اور

لَعَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

چڑھ جاتا ایک پر ایک - اللہ نرالا ہے ان کے

يَصِفُونَ ① عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

بتانے سے - جانتے والا چھپے اور بکھلے کا - وہ بہت اوپر ہے اس سے

يُشْرِكُونَ ②

جو یہ شریک بتاتے ہیں۔

تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَنْتَ لَكَ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ... إلخ... فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
 (رابطہ) گزشتہ آیات میں کفار کے اسباب جہالت و ضلالت کا بیان تھا اور ان سبب کا اصل غشاء
 شر و لشکر کا انکار تھا کہ یہ لوگ جزاء اور سزا اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اس لیے اس آئندہ آیات میں
 اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کا شکر کریں اور اپنی قدرت کاملہ کے آثار کو ذکر کرتے ہیں تاکہ مردوں
 کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک نہ کریں اور قیامت اور جزاء اور سزا پر ایمان لے آئیں کہ جس خدا کی قدرت
 کے یہ کرشمے ہیں اس کے نزدیک مردوں کا زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے چار دلائل
 بیان فرمائے جو دلائل و مدائمت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کئے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے لیے
 یہ اعضاء پیدا نہ کرتا تو تم نہ سُن سکتے اور نہ دیکھ سکتے اور نہ سمجھ سکتے ان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے تم کو یہ عجیب و غریب
 نعمتیں اس لیے ملائیں کہ تم خدا کا خوب ہی شکر کرو۔ لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو تو کیا ایسا ناشکر اس کا
 مستحق نہیں کہ اس پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے۔

دلیل دوم

اور وہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلایا اور تمہاری عاجتوں اور ضرورتوں کو زمین میں بکھیر دیا کہ ان کے لیے اُدھر سے اُدھر جا رہے ہو اور پھر قیامت کے دن اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور تم سے سوال ہو گا کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا شکریا۔ یہ خدا کی رحمت اور نعمت بھی ہے اور کرشمہ قدرت بھی ہے۔

دلیل سوم

اور وہ وہ ہے جو چلاتا ہے اور راتا ہے یعنی تمہاری موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

دلیل چہارم

اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کی آمد و رفت یعنی ان کا روشنی اور تاریکی میں مختلف ہونا اور ان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ سب اسی کے ارادہ اور اختیار سے ہے سو کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ کارخانہ کسی قادرِ معنیٰ کے اختیار سے جاری ہے اور کیا ان دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی بعثت اور حشر و نشر کا انکار کرتے ہو لیکن ان لوگوں نے اس عجیب و غریب کرشمہ کو دیکھ کر عقل سے کام نہیں لیا بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو انہوں نے کہی تھی عقل کو تو بالائے طاقت رکھ دیا اور بولے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کا یہ کلام خالی خیال ہی خیال تھا کوئی دلیل عقلی نہ تھی جس سے دوبارہ زندگی کا محال ہونا معلوم ہو اور بولے یہی وعدہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی اور اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف انہوں کے افسانے اور من گھڑت قہقہے ہیں۔ انہی کی نقل یہ یہی بھی کرتا ہے۔ اسے نبی آپ ان منکرین بعثت سے جو مٹی سے انسان کہے پیدا ہونے کو محال سمجھتے ہیں یہ سوال کیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس کی ملک ہے اور کون اس کا خالق اور موجد ہے اگر جانتے ہو تو بتلاؤ۔ غریب مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ سب زمین مع اپنی مخلوقات اور عجائبات کے اللہ ہی کی ملک ہے اور اسی کی پیداوار ہوئی ہے پس جب وہ یہ اقرار کر لیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر وہ بیان کیوں نہیں کرتے یعنی جب تم اس کو ابتداً خالق مانتے ہو تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں مانتے نیز آپ ان منکرین بعثت سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ اچھا بتلاؤ کہ سات آسمانوں کا پروردگار اور عرشِ عظیم کا پروردگار کون ہے۔

سو اس کے جواب میں بھی ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے تو پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں کہ تم اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز بتلاتے ہو جس ذات کی قدرت کی یہ شان ہوا سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے نیز اسے نبی آپ ان منکرین بعثت سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی اور حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتلاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو وہ اس کے جواب میں بھی ہی کہیں گے کہ سب صفاتیں تو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اچھا بتلاؤ کہ پھر تم کہاں سے جادو کر دیتے گئے ہو یعنی ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں کہ اس قدرت میں شک کرنے لگے اور اس کی وحدانیت میں شک کرنے لگے اور باوجود اس علم اور اقرار کے اس کے یز کو پوجنے لگے، خوب سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور بعثت حق ہے اور یہ اسطریق الا ولین نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق اور صدق لے کر آئے ہیں۔ اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور بلاشبہ یہ مشرکین ہی بھوٹے ہیں جو خدا کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس بارہ میں ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ہم جنس نہیں اس لیے کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا نہ بیٹا اور نہ بیٹی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے بالعرض اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا یعنی خدائی تقسیم ہو جاتی اور ہر خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا کر لیتا تاکہ اس کی قدرت اور سلطنت کا علم ہو اور لوگ جانیں کہ یہ فلاں نے خدا کی مخلوق ہے اور ہرگز پسند نہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق کے ساتھ مل جائے، اس لیے کہ جب دو خدا ہوتے تو ان کی مخلوق بھی دو حصوں میں منقسم ہوتی اور ہر ایک خدا اپنی سلطنت اور ملکیت کو علیحدہ کر لیتا تاکہ دوسرا خدا اس خدا کی حدود ملکیت و سلطنت میں مداخلت نہ کر سکے ایک بادشاہ کبھی بھی اس باسٹ پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کی حدود سلطنت دوسرے کی حدود سلطنت کے ساتھ مل جائیں۔ ہر کارخانہ کا نشان اور ہر انگ ہوتی ہے تاکہ اس کارخانہ کی چیز دوسرے کارخانہ کی چیز سے متبیس نہ ہو سکے۔ غرض یہ کہ ایک خدا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ دوسرا خدا اس کی ملک اور اس کے ملک میں شریک اور دخل ہو سکے اور ایک خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے کی طرف منسوب ہو سکے، تمام دنیا کی سلطنتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدود سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود سلطنت سے جدا اور ممتاز ہوتی ہیں اور ہر سلطنت کا امتیازی نشان علیحدہ ہوتا ہے پس اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ہر ایک کی مخلوق اور ہر ایک کی حدود سلطنت دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے۔ لیکن مخلوقات میں کوئی علامت فرق کی نظر نہیں آتی کہ یہ مخلوق اس خدا کی ہے اور وہ مخلوق اس خدا کی ہے معلوم ہوا کہ خدا ایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں اور اگر دو خدا ہوتے تو آخر کار ان دو خداؤں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور ہر ایک اپنا غلبہ چاہتا اور اپنی جمیعت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پر قبضہ بول دیتا اور پھر اس لڑائی میں غالب ایک دوسرے پر غالب آتا اور زور آور کمزور کو دبا لیتا۔ اور اس کا ملک اس سے لے لیتا اور دوسرا مغلوب ہو جاتا جیسا کہ لڑائی کا انجام ہے۔ اور جو مغلوب ہو جاتا وہ خدائی کے قابل نہ رہتا اور جو ایک غالب

أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رَوْنُ ①۵ إِدْفَعُ بِأَلَّتِي

ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں ۔ بری بات کے جواب

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ①۶ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ①۷ وَ

میں وہ کہہ جو بہتر ہے ۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں ۔ اور

قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ①۸ وَأَعُوذُ

کہ اے رب ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ، شیطان کی چھڑ سے ۔ اور پناہ

بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ ①۹ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

تیری پناہ ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آویں یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ②۰ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

موت ، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیجو ، شاید کچھ میں بھلا کام کروں

فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ②۱ وَمِنْ

اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ۔ کوئی نہیں ، یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے ۔ اور ان کے

وَرَأَوْهُمْ بُرْزَخًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ②۲ فَإِذَا نُفِخَ فِي

پیچھے اٹکائے جس دن تک اٹھائے جاویں ۔ پھر جس وقت پھونکے

الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ②۳

ارے صور میں ، تو نہ ذاتیں ہیں ان میں اس دن ، نہ آپس میں پوچھنا ۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ②۴ وَ

سو جس کی بھاری ہوئیں توئیں وہی لوگ کام لے نکلے ۔ اور

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

جس کی ہلکی ہوئیں توئیں سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان ،

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا

دوزخ میں رہا کریں گے۔ لڑتی ہے ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں

کُلِحُونَ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

بدشکل ہو رہے ہیں۔ تم کو سناتے نہ تھے ہماری آیتیں؛ پھر تم ان کو بھٹلاتے

تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا

تھے۔ بولے اے رب! زبرد کیا ہم پر ہماری کم سختی نے اور رہے ہم لوگ

قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا

بیکے۔ اے رب! نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو

ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ

ہم گنہگار۔ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے اس میں اور بھگے نہ بولو۔ ایک

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ

فرق تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے! ہم یقین لائے، سو معاف کر

لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٩﴾ فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ

ہم کو، اور ہر کہ ہم پر اور تو سب ہر والدین سے بہتر ہے۔ پھر تم لے ان کو

سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ

نصروں میں پکڑا۔ یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے رہتے

تَضَعُكُمْ ﴿٢٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ

رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے سہنے کا، کہ دی ہیں

هُمْ أَفْئَاتُورُونَ ﴿٢١﴾ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ

مراد کو پہنچے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں

سَيْنِينَ ۝۱۲۱ قَالُوا لَيْسَ نَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ

کی گنتی سے ! بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم ، تو پوچھ لے

الْعَادِيْنَ ۝۱۳۱ قُلْ اِنْ يَبْتَغِمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنْتُمْ

گنتی والوں سے - فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

جائے اور

تلقین دعا و آداب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال

واحوالِ اختر برائے تنخویفِ اہلِ شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْتُ يَا مَآ تَرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ --- اِلَى --- لَوْ اَنْكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(ربط) ادھر کی آیتوں میں کفار کے عنادِ طغیان کا بیان تھا کہ وہ بطورِ تسخیر یہ کہتے تھے کہ آپ کے منکرین پر عذاب کب آئے گا۔ اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مناسب وقت دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایذا رسانی اور بدکلامی سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں بلکہ ان کی بدی کا نیکی سے جواب دیں اور یقین رکھیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بدیر یا بسویر ضرور آگرہے گا اور اس کے بعد قیامت کے احوال اور احوالِ بیان کیے کہ اس دن ہماری آیات کے ساتھ ان کے تسخیر کا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ حق تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اگر مجھ کو میری زندگی میں اس عذاب کا مشاہدہ کرادیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا یعنی اگر وہ عذاب میری زندگی اور میری موجودگی میں نازل ہو تو مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن ہے لیکن اظہارِ عبودیت کے لیے ایسی دعا فرمائی۔ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن مقصود وہ مسرور کو سنانا ہے کہ خدا کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کی نحوست سے عذاب عام آتا ہے جس کی لپیٹ میں بے قصور بھی آجاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَالْقُتُورُ اِنْ شَاءَ لَا

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ واذا اددت بقوم فتنۃ فتونی عنہم مفتون یعنی اے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھنا اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلا لینا کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

مغرض یہ کہ اس دعا کی تلقین سے تراویح اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے بعض مرتبہ کفر اور ظلم کی نحوست بے گناہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا بدوں پر۔ لیکن اندیشہ ہے کہ عذاب کی کوئی چنگاری کسی بے گناہ کو نہ جاگے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ان ظالموں پر عذاب آیا تو وہ بڑا ہولناک ہوگا معلوم نہیں کہ اس کے شراب سے اور چنگار سے کہاں کہاں تک پہنچیں سب کو اس سے پتا نہ چاہیے۔

اور بلاشبہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھادیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ذلت و غوری کو دیکھ لیں لیکن جب تک عذاب نہ آدے اس وقت تک آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی بدی اور برائی کا نیک خصلت کے ساتھ مقابلہ کیجیے یعنی دشمنوں کی ایذا دہی کا مقابلہ علم و صبر اور عفو اور درگزر کے ساتھ کیجیے ہم خوب جانتے ہیں جو یہود و کفار اس دہ تیری اور میری شان میں کرتے ہیں۔ آپ کو شاعر اور ساجز بتلاتے ہیں اور مجھ کو صاحب اولاد بتلاتے ہیں اور اگر مقتضائے بشریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طرح دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھ کو کچھ ضرر پہنچائیں اور اپنا کوئی تیرے مجھ پر چلائیں۔ اے میرے پھر اہی کافروں کا حال بد مال بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنی غفلت میں رہیں گے اور کفر اور عناد سے باز نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آنکھری ہوتی ہے اور عالم آخرت اسے نظر آنے لگتا ہے اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور تادم ہو کر یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر یک عمل کروں۔ حق قائلے فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض اس کو واپس بھی کر دیا جائے تو تب بھی یہی کرے گا جو اب تک کرتا رہا۔ کما قال اللہ تعالیٰ و لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ لَاتُحْصُوهُ لَکَذِبُونَ ۝

یہ اس کی ایک بات ہے جو کہ جارحانہ ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے زبان سے کہے چلا جا رہا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دو۔ مگر ہمارے یہاں اس کی کوئی سشنوائی نہیں اور ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو موت ہی آئی ہے جسے دیکھ کر اس قدر گھبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آ رہا ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کر اس پر عذاب شروع ہوگا۔ جو عذاب آخرت کا ایک نمونہ ہوگا جس کا مزہ قیامت تک چکھتا رہے گا یعنی اس دن تک کہ جب مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے موت سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔

فانزلنا ابرارہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہتے

ہیں اسی طرح سمجھو کہ اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں یہ عالم برزخ ہے موت سے لے کر حشر تک کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ برزخ ہے اور اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سے اور قیامت سے پہلے ایک نیا جہان بسایا ہے اور وہ جہان دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا اس کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے، یہاں ایمان اور کفر کی اور اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور عذابِ آخرت کا کچھ نمونہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی تکلیفیں تو بطور محضر کے ہیں اصل عذاب اور پوری پوری سزا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔

پس عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور مرنے والے قبروں سے نکل کر میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو اس دن جس مصیبت کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناٹ دیا جائے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے اس روز نہ کوئی قرابت باقی رہے گی اور نہ محبت ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہو جائیں گے، اس روز سوائے ایمان اور عمل صالح کے کوئی چیز کام نہ دے گی، اس دن ایک یزید (قرآن) قائم کی جائے گی جس میں ایمان اور عمل کا وزن ہوگا، سو جس کی نیکیوں کا پتہ ہماری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے یہ اہل ایمان کا گروہ ہوگا اور جن کی نیکیوں کا پتہ ہلکا ہوگا جیسے کفار اور مشرکین تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے مرنے کو آگ جھلس لے گی اور وہ اس میں نہایت بد شکل ہوں گے، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور ہڈیاں ٹوٹ کر سر کی کھوپڑی سے جا ملے گا اور نیچے کا ہونٹ ٹک کر ناف تک آگے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس وقت حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیا یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی تھیں پس تم ان کو جھٹلاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے تم عذاب کے مستحق ہوئے اور یہ اس کی سزا تم کو مل رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے کہ تیرے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ اے ہمارے پروردگار اب ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کو اس آگ سے نکال دیجئے اور ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔

پس اگر ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر ایسے ہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اس وقت جو چاہیں سزا دینا۔ مگر اس وقت تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ظلمت کا درد ہو جاؤ اور ذلت و خواری کے ساتھ اسی آگ میں پڑے رہو اور بولو بھی نہیں۔ اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تحقیق دنیا میں میرے بندوں میں سے اہل ایمان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یہ گروہ ہمارے خاص محبوبین اور مخلصین کا گروہ تھا۔ پس تم نے ان کو دلیشتانِ اسلام کا جو ہم سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے مسخرہ اور مضحکہ بنایا اور تم ان کے ساتھ مسخرہ پن اور عیب جوئی میں یہاں تک پہنچے کہ ان کے اس مشغلہ نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی سو ایسے مسخروں کو جو خدا سے دعا مانگنے والوں کے ساتھ مسخرہ پن کریں آج ان کی کوئی دعا قبول نہیں۔

اے نابکار دور ہو جاؤ آج تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں اور تم وہی ہو جو مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے تمہارے اس سحرہ پن اور ہنسی سے اہل ایمان کا کچھ نہیں بگڑا۔ صبر کیا۔ چند روز کی تکلیف تھی گزر گئی، تحقیق آج میں ان درویشان اسلام کو ان کے صبر کی جزا دوں گا۔ جو انہوں نے تمہاری ہنسی پر کیا تھا اور وہ جزا یہ ہے کہ یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور تم ہنسنے والے سب ناکام اور نامراد ہو۔ حق کی تکذیب اور اس کا تسخر ایسا عظیم جرم ہے کہ وہ کسی طرح قابل معافی نہیں۔ یہ کثرت بلائیں اور عذابیں اور صہیب اور غبار وغیرہ فقرہ ہمارے جہنم کے بارہ میں نازل ہوئی جن سے مرداران قریش تسخر کیا کرتے تھے اور ولدان گاہین مغربیت جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ سیدھے سادے اور پرانے وضع قطع کے مسلمانوں کے مذاق اڑانے میں کچھ کم نظر نہیں آتے۔

بعد ازاں کافروں سے بطور توبیخ اور ملامت سوال ہو گا تاکہ ان کی ذلت و حسرت میں اور شدت ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کفار سے پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے اور کتنے سال تمہرے۔ تمہارا لگان یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہ ہوگی اور جو لوگ دنیا کو فانی بتلاتے تھے ان کا تم مذاق اڑاتے تھے اب بتلاؤ کہ دنیا کی زمین پر کتنے برس زندہ رہے اور پھر قبر کی زمین میں کتنے برس مردہ رہے تو جواب میں یہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تمہرے ہمیں تو ابھی طرح یاد نہیں ہیں آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی فرشتوں سے دریافت کر لیجئے۔ جو اعمال بنی آدم کے کاتب اور ان کی عمروں کے شمار کرنے والے ہیں۔ آخرت کے ہولناک منظر نے دنیا کی طویل و عریض زندگی کو یکھٹ بھلا دیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا بہر حال تم نہیں تمہرے دنیا میں گمراہیت تمہارے آخرت کے مقابلہ میں تمام دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ کامل اگر تم دنیا میں دنیا کے قلیل اور فانی ہونے کو جانتے تو فانی کو باقی کے مقابلہ میں اختیار نہ کرتے۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا

سویا تم خیال رکھتے ہو! کہ ہم نے تم کو بنایا کیلئے کو، اور تم ہمارے پاس پھر نہ

تَرْجِعُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعَلٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ

اُدَّی - سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم نہیں

اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يُّدَّعِ مَعَهُ

اُس کے سوا۔ تاکہ اس خاص تخت کا - اور جو کوئی پکارے اللہ

اللّٰهُ اِلٰهَا اٰخَرًا لَا بُرْهَانَ لَّهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ

کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اُس کے پاس، سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَبِّ

اس کے رب کے نزدیک ۔ بیشک جلا نہ ہاویں گے منکر ۔ اور تو کہہ لے رب

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

معاف کر ۔ اور مہر کر ۔ اور تو ہے بہتر سب مہر دالوں سے ۔

خاتمہ سورت برہمدید اہل غفلت از حساب آخرت

قال الله تعالى: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا... اے... وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔
 اربط، اس سورت کو اہل غفلت کی تنبیہ اور تہدید پر ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ
 مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کو کوئی جزا اور سزا نہیں ملے گی یہ گمان بالکل غلط ہے اور
 اِسْخَافًا لَا يُفِيدُهُمْ اَلْكَافِرُونَ سے بتا دیا کہ قیامت کے دن کافروں کو کوئی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اس
 روز فلاح ان اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اللہ
 کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

اس سورت کی ابتداء قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے فرمائی اور اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ پر اس سورت
 کو ختم فرمایا۔ شروع سورت میں اہل ایمان کے فلاح اور کامیابی کی خبر دی اور اخیر سورت میں کافروں کی
 ناکامی اور فلاح سے محرومی کی خبر دی۔ اور وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ سے اس
 طرف اشارہ فرمایا کہ فلاح کا اصل دار و مدار اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر ہے۔ لہذا اگر فلاح چاہتے ہو تو
 توبہ استغفار کی راہ اختیار کرو۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے منکر ہو اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ
 ہم نے تم کو یوں ہی بنوا دیا ہے کہ بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے پیدا کیا اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مرنے
 کے بعد پھر ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے اور نیکی اور بدی کی تم کو سزا نہیں ملے گی۔ تمہارے دونوں خیال
 غلط ہیں۔ تمام اہل عقل اور دانش جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جماعت یعنی بے فائدہ اور خالی از حکمت
 نہیں پیدا کیا۔ اہل عقل کہتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔

اور تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور جزا سزا کچھ نہیں۔ دلائل
 عقلیہ اور قطعیہ سے حشر و نشر کا امکان ہے اور کل انبیاء مرسلین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے جن کا صدق
 دلائل قطعیہ سے واضح ہے۔

و تفسیر قرطبی ص ۱۵۷ ج ۱۲

الحمد لله! آج بتاریخ ۱۹ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ یوم چہار شنبہ کو بوقت عصر سورہ نمون کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
 نفعہ العمد والمنة - اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المفلحين الذين هم في
 صلاتهم خاشعون والذين هم في اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم
 حافظون والذين هم لاماناتهم وعهودهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين
 هم للفردوس وارثون آمين يا رب العالمين - رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وعلى الله تعالى
 على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلينا معهم بالرحم الراحمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة النور

یہ سورت مدنی ہے اس میں چونسٹھ آیتیں اور نو رکوع ہیں اس سورت سے زیادہ مقصود عفت اور پاکدامنی
 اور ستر اور نظر کے احکام بیان کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کے نام یہ فرمان جاری کیا۔
 علموا نساءکم سورة
 النور
 اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ تاکہ عورتوں کو معلوم ہو
 جانے کہ عفت اور پاکدامنی کونسا ہے اور بدکاری
 ظلمت اور تاریکی ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں۔

لَا تَنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ
 وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ
 وَعَلَمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ
 وَالْفُزْلَ۔
 عورتوں کو بالا خانوں میں نہ اتارو اور نہ ان کو
 لکھنا سکھاؤ یعنی ان کو تعلیم یافتہ نہ بناؤ اور ان کو
 سورہ نور سکھاؤ (تاکہ اپنی عفت اور پاکدامنی
 کی حفاظت کریں بے حیائی سے محفوظ رہیں) اور
 ان کو سورت کا تنا سکھاؤ۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۵۷ ج ۱۲)

گزشتہ سورت کے شروع میں مومنین کے اوصاف اور ایمان کے شعبوں کا ذکر
 خلاصہ و ربط فرمایا جن میں وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرِدُ جِهَتَهُمْ خِطُّونَ سے شعبہ عفت و
 پاکدامنی کو ذکر فرمایا جو ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے اور اس کے ساتھ فرمایا تَحْسِنِ ابْتِغَىٰ ذَاكَ ذَاتُ
 فَارُكَاتٍ هُمْ الْعَدُوْنَ جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو اپنی منکوحہ یا اپنی کینز پر قناعت نہ کرے وہ

حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے اس لیے اس سورت میں اول زیادہ تر ان احکام کا بیان ہے جو زنا اور عفت اور پاکدامنی اور پاک نظری اور معاشرہ سے متعلق ہیں تاکہ بندہ حد سے نہ نکل جائے اور اخروی فلاح سے اور جنت الفردوس کی وراثت سے محروم نہ ہو جائے، اس سورت میں حد سے گزرنے والوں کی سزا کا بیان ہے اور یہ بتلانا ہے کہ جب بندہ عفت کی حد سے نکل جاتا ہے تو اس کے دل سے نور نکل جاتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور ہوا کہ عفت اور پاکدامنی سے اور نگاہ اور شرکاء کی حفاظت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو دار غرور (دنیا) سے متنفر اور بیزار اور دایر بقاء کا مشتاق اور عاشق زار بنا کر چھوڑتا ہے اور یہی نور ایمانی قیامت کے دن پطراط پر اس کی رہنمائی کرے گا۔

کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُورٌ هُمْ يُشْفَعُونَ بِإِيمَانِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ ۖ وَبِطَرَاظٍ بِرَجَبٍ مِّنَ الْمُتَّقِينَ ۚ
نور بجھ جائے گا تو اہل ایمان کو نور ہو گا کہ کہیں ہمارا نور ایمان نہ بجھ جائے اس لیے وہ اس نور کے اتمام کی دعا کریں گے اور یہ کہیں گے۔ رَبَّنَا أَتَيْنَاكَ تُورًا وَاعْظِرْنَا لِقَائِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَُّرْئٍ۔
اس لیے ان احکام عفت و عصمت کے بیان کے بعد اَللّٰهُ تَوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ سے نور ہدایت کو بیان فرمایا اور بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نور کہاں ملتا ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے یعنی مسجد میں اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِيْٓ اَعْمَآءُ هُمْ كَسْرَ اَبٍ سے کفر کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو بیان کیا۔ کیونکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ اہل ایمان کے اعمال نورانی ہیں اور کافروں اور منافقوں کے اعمال ظلماتی ہیں۔ اس کے بعد اَللّٰهُ تَوْرَ اَتِ اللّٰهُ يُسَبِّحُہٗ مَا مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا مِنْ حَمْدِہٖ لَہٗ دَلٰلٌ تَوْحِیْدٌ بَیٰنٌ کَیْفَہٗ اَشَارَہٗ اس طرف فرمایا کہ باطنی ظلمتوں کے الالہ کے لیے توحید اور تسبیح و تحمید سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں۔ بعد ازاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ مَنْ یُطِيعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَہٗ وَ یُخْشِ اللّٰهَ وَ یُخْشِہٖ فَاُولٰٓئِکَ هُمْ الْمُکْسِرُوْنَ اِنَّ آیَاتِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے اول ایمان اور اطاعت کی اخروی کامیابی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد وَ حَذَّ اللّٰهُ الْمُنٰفِیْنَ اٰمَنُوْا بِمُحَمَّدٍ وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَنْزِلَ عَلَیْکُمْ تُوْرٌ فِی الْاَرْضِ میں ایمان اور اعمال صالحہ کے دنیوی ثمرہ کو بیان کیا کہ ہم مومنین صالحین کو اپنے نبی کا جانشین کریں گے اور روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ان کو عطا کریں گے۔ اس کے بعد چند آداب معاشرت اور آداب مجلس کی تعلیم دی جس میں اللہ کے رسول کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور پھر توحید اور آخرت کی یاد دہانی پر سورت کو ختم فرمایا یہ اس سورت کے مضامین کا اجمالی بیان ہے اور اس سورت میں عفت اور پاکدامنی کے ذیل میں جو احکام بیان فرمائے ان میں وہ فقہ جس کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے فقہ انک سے ہے وہ ایک خاص شان امتیازی رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اس فقہ کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ کے فقہ کی شان ہے جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزری اور جس طرح حضرت مریم صدیقہ کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور

اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہؓ بنت صدیقؓ کی عصمت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہؓ کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے، دونوں کی عصمت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی ۱۲ انکار کفر اور ارتداد ہے۔

ایمانہا ۶۲ = سورۃ النور مدنیہ = ۱۰۲ رکوعانہا ۹

سورۃ نور مدنی ہے اور اس میں چونتیس آیات ہیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

ایک سورت ہے ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کیا، اور اتاریں اس میں باتیں صاف

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

شاید تم یاد رکھو۔

تمہید اجمال احکام سورت دربارہ عصمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ جو عصمت اور عصمت کے احکام پر مشتمل ہے، جیسے حد زنا اور حد قذف اور حکم لعان اور حکم استیذان اور حکم غرض بصر یعنی نظر اور بصر کو نامحرموں کو دیکھنے سے محفوظ رکھنے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے ان احکام کو مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ احکام ہمارے نازل کردہ اور مقرر کردہ ہیں ان میں کوتاہی نہ کرنا، یا یہ معنی ہیں کہ ان احکام کو ہم نے فرض اور لازم کیا ہے۔ تم پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اور ہم نے اس سورت میں تمہارے لیے واضح اور روشن آیتیں نازل کیں جو ایسی ہدایتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تمہارا دل منور ہو جائے۔ شاید نصیحت پکڑو اور سمجھو کہ بدکاریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور رخت ہو جاتا ہے اور جانو کہ نفس کی تطہیر بغیر ان حدود اور تعزیرات کے ممکن نہیں کہ جو تم کو اس سورت میں بتلا دی گئیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلادیا کہ زنا سے بچو اور عورتوں کو بے حیائی

سے بچاؤ اور بے دھڑک اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کس حال میں ہے یہ چیزیں معاشرہ اور تمدن کو خواب کرنے والی ہیں۔ اسب اس تہید کے بعد احکام کی تفصیل شروع فرماتے ہیں اور چونکہ تمام رذائل میں بیبیٹ ترین اور سب سے زیادہ گندہ فعل زنا ہے اس لیے اس سورت کے احکام کی ابتدا حکم زنا سے فرمائی کیونکہ زنا سے حسب و نسب کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے اور قزاقوں کا فرق ملتیں اور مشتبہ ہو جاتا ہے جس پر نکاح اور میراث کا دار و مدار ہے، دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی بغیر عفت اور پاکدامنی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو ایک ایک کو دونوں میں سے سو

جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

چوٹ لگی۔ اور نہ آدھے تم کو ان پر ترس، اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر

كُنْتُمْ تَوَاقِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ

تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ اور دیکھیں ان کا

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲

مارنا، کوئی لوگ مسلمان

حکم اول حد زنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً ۖ إِنَّ طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سوڑے مارو۔ اور اے مسلمانو! تم کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان دونوں پر رحم اور ترس نہ آنا چاہیئے کہ

علہ۔ اس تعبیر میں سورہ مؤمنون کے آغاز قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ اور اس کے خاتمہ إِنَّهَا لَا يُؤْلِمُ

الْكُفْرُونَ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ۔ منہ عفا اللہ عنہ،

جیسا کہ احادیث سر بیکھ اور متواترہ سے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جس میں نہ مجال انکار کی ہے اور نہ تاویل کی گنجائش ہے (دیکھو احکام القرآن للجصاص ص ۲۶۳ ج ۳) بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ فاروق اعظم نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد اور اپنی شہادت سے ایک ماہ قبل طویل خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا۔

ان الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم نقرأنا ما وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ناخشي ان طال بالناس زمان يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضدوا بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق عني من زنى اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الا عتراف.

دیکھو فتح الباری ص ۱۱۱ باب رجم الحبل من الزنا اذا عصت یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم از روئے کتاب الہیہ کے حق اور درست ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیکر بھیجا اور ان پر قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی آیت بھی اتاری پس ہم نے اس آیت رجم کو بڑھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو یاد رکھا، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کے حکم پر عمل کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یعنی صحابہ نے رجم کے حکم پر عمل کیا اور اس حکم کو جاری کیا۔ سو میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں پاتے، پھر گمراہ ہوں ایک فرض کے ترک سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا (یعنی آیت رجم کی تلاوت اگرچہ غمغور ہو گئی مگر اس کا حکم باقی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو رجم کا حکم نازل فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو مرد یا عورت شادی شدہ ہو۔ اور وہ زنا کرے اور وہ زنا کار ہو یا عورت سے ثابت ہو جائے یا عمل سے ظاہر ہو جائے یا مرد یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم از روئے کتاب الہیہ کے حق اور درست ہے۔

علم۔ قال ابو بکر وقد انكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا للرجم وهم الخوارج وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الكافة والجزء الشائع المستفيض الذي لا مساع للشك فيه ولجمعت الامة عليه فردى الرجم ابو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله واليوسعيد الخدرى واليوسعيد بن زيد بن خالد في آخرين من الصحابة وخطب عمر فقال لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا ثبت في المعصية آه كذا في احكام القرآن للجصاص ص ۳۱۳

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا پوری آیت اس طرح ہے۔
 الشیخ والشیخۃ اذا زنیا
 فارجموهما البتۃ نکالا
 من اللہ واللہ عزیز حکیم
 اخرجہما النسائی وصحہ الحاکم
 دیکھو فتح الباری ص ۱۲ ج ۱ باب
 الاعتراف بالزنا۔

ایک اور روایت میں ہے۔

ان عمر بن الخطاب خطب الناس
 فقال لا تشکوا فی الزجم فانہ حق۔
 (فتح الباری ص ۱۲ ج ۱)

اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یکہیں گے
 عمرؓ نے قرآن میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تو میں اپنے (تہ سے قرآن کے حاشیہ میں یہ آیت لکھ دیتا۔
 الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔
 (دیکھو فتح الباری ص ۱۲ ج ۱)

بے شمار روایتوں سے ثابت ہے کہ آیت رجم جو اوپر مذکور ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔
 تلاوت اگرچہ اس کی منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم بالاجماع باقی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
 کے موافق عمل کیا اور آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔
 حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے پہلے بار بار رجم کے حکم کا اعلان فرمایا۔ مقصود یہ تھا کہ رجم کا حکم اللہ کی
 طرف سے قرآن میں نازل ہوا۔ اور اسب اگرچہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے مگر اس کا حکم بدستور باقی ہے
 اور اس حکم سے اعراض اور انحراف گراہی ہے (دیکھو زرقانی شرح موطا ص ۱۴۵)

حضرت عمرؓ کو ڈر یہ تھا کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ ایسے پیدا نہ ہوں کہ جو رجم کے حکم کا انکار کریں اور یہاں یہ
 بنائیں کہ رجم کا حکم صراحتہ قرآن میں موجود نہیں اس فتنہ کے انسداد کے لیے بار بار آیت رجم کا برسر منبر اعلان
 فرمایا تاکہ آئندہ چل کر کسی کو رجم کے انکار کی مجال نہ رہے۔

حضرات اہل علم تفصیل کے لیے فتح الباری باب الاعتراف بالزنا اور باب رجم الجہلی کی مراجعت
 کریں۔ حافظ عسقلانیؒ نے ان ابواب کی شرح میں حضرت عمرؓ کے خطبہ کے بارے میں جو روایتیں وارد
 ہوئی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نیز زرقانی شرح موطا امام مالک ص ۱۴۵ ج ۴ کتاب الحدود دیکھیں جس میں آیت رجم کا ذکر ہے۔

اور امام بخاری نے جامع صحیح میں کتاب الحارمین کے ذیل میں رجم پر مختلف ابواب اور تراجم قائم فرمائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رجم محض کا حکم قطعی اور یقینی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خطرہ تھا کہ آئندہ زمانہ میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم رجم کا حکم مراعتہ کتاباۃ میں نہیں پاتے۔ حضرت عمرؓ کا یہ گمان صحیح نکلا اور غاریوں نے یہی کہہ کر رجم کے حکم کا انکار کیا کہ قرآن میں تو صرف جلد یعنی کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ رجم سنگسار کرنے کا حکم مذکور نہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنے زور بعیرت سے پہلے ہی اس فتنہ کو دیکھ لیا اور اس کا انسداد فرما دیا اور اس شدت کے ساتھ حکم رجم کا اعلان فرمایا کہ آئندہ چل کر کسی کو انکار کی مجال نہ رہے۔

شریعت کے جس طرح تمام احکام حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں اسی طرح زنا کے بارہ میں جو حکم دیا گیا وہ بھی سراسر حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

زنا کے بدترین خصلت ہونے میں تو کسی ماقبل کو شبہ ہی نہیں۔ شریعت نے اس بیجائی کے انسداد کے لیے یہ حکم دیا کہ اگر زنا کار غیر شادی شدہ ہے تو اس کو اس نفسانیت کی سزا میں سو کوڑے لگائے جائیں مگر اس کو مارا نہ جائے بلکہ سزا سے کر اسے زندہ رہنے دیا جائے اور اگر یہ حرام کار شادی شدہ ہے تو اب اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو اس لیے شریعت نے ایسے شخص کے رجم کا حکم دیا تاکہ ایسے خبیث کے وجود سے اللہ کی زمین ہی پاک ہو جائے۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

بِدَّارٍ مَرْدٌ نَحْنُ بَيَّهَاتَا مَرْعُوتٌ بِدَّارٍ يَشْرِكُ دَلِي - اور بدکار عورت

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى

کو بیاہ ہیں یثا مگر بدکار مرد یا شریک والا - اور یہ حرام ہوا ہے ،

الْمُؤْمِنِينَ ۝

ایمان والوں پر۔

حکم دوم نکاح زانی و زانیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً... إلخ... وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (ربط) گزشتہ آیت میں زنا کی سزا کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں زنا کے متعلق ایک دوسرا حکم

بیان کرتے ہیں، آئندہ آیت میں اول زنا کی شاعت اور قباحیت کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایسی غیبت اور گندی چیز ہے جس سے آدمی کی طبیعت ہی غیبت اور گندی بن جاتی ہے کہ غیبت ہی چیزوں سے رغبت کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد زنا کے متعلق یہ حکم بیان کیا کہ مومنوں کے لیے زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے جو زنا کو برا نہیں سمجھتی یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد جس کے دل میں زنا اور شرک کی نفرت نہ رہی ہو مطلب یہ ہے کہ زنا ایسی بڑی خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے زنا اور شرک سے نفرت نہیں رہتی اور یہ کام یعنی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے ایک مومن، مومنہ سب سے ہونے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جان بوجہ کر ایک بدکار عورت یا کافرہ عورت سے جو اپنی بدکاری اور کفر پر مہر اور قائم ہو۔ ازدواجی تعلق قائم کرے جب اس کو یہ علم ہے کہ یہ عورت بدکار ہے اور اپنی بدکاری پر قائم ہے اور اس بدکاری سے باز نہیں آتی تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ بے غیرت اس بات پر راضی ہے کہ اس کی عورت بدکاری کرتی رہے اور یہ اسے کچھ نہ کہے۔ شریعت میں اس بے غیرتی کے حوازی کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے حلال اور جائز ہونے کی شرط یہ بتلائی ہے کہ وہ عورتیں عقیقہ اور پاکدامن ہوں بدکار اور زنا کار اور آسٹنا بنانے والی نہ ہوں۔ کما قال تعالیٰ وَاجْلَحْ نَكَاحًا وَرَأَوْا ذَٰلِكَ سَوَاءٌ يَنْتَفِقُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُخْصِمُونَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ مُعَصَّنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا تُنْجِذُوا أَخْدَانًا۔

قال الامام النسفی واصلح الاقاریل فی هذه الایة الشریفۃ انها تزہید فی حق نکاح البغایا و تاویل ذلک ان اهل الاسلام والایمان سیبتلہم ان لا یرغبوا الا فی المسلمات العقیقات و اما الزانی فانما یصل الی کل من کان علی مذہبہ فی الزنا و الی من لا یعتقد الایمان فضلا عن ان تفکر فی التعفف والزانیۃ ایضا انما تصل الی احد الرجلین اما زانی ادالی مشرک

امام نسفی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا مقصود بدکار اور زنا کار عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت دنانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مسلمان پاکدامن عورتوں کے کسی عورت سے نکاح کی طرف راغب نہ ہوں۔ اس لیے کہ زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رغبت اسی عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جو زنا اور بدکاری میں اس کے مذہب پر ہو یا اس عورت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو سر سے ایمان ہی کی قائل نہ ہو۔ چہ جائیکہ وہ عفت اور پاکدامن میں کچھ غور و فکر کرے اور علیٰ ہذا القیاس زانیہ اور بدکار عورت کا

نشر منہا۔

میلان دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے یا تو زانی مرد کی طرف یا کسی کافر اور مشرک مرد کی طرف جو زانی سے بھی بدتر ہے اور کسی حلال و حرام کا قائل نہیں۔

حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی (ص ۳۶)

اس آیت کے ظاہر کی بنا پر امام احمد بن حنبلؒ اس طرف گئے کہ پارسا مرد کا نکاح زانیہ عورت سے صحیح نہیں اور اسی طرح پارسا عورت کا نکاح زانی اور فاجر مرد سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ صحیح تو بہ کرے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ و جہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ زانیہ اور فاجر عورت سے جو زانیہ پھر جو نکاح کرنا تو ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر وہ نکاح کرے تو وہ نکاح فی حد ذاتہ درست ہے۔

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک بدکار عورت نے جس کا نام ام مہزول تھا اس نے ایک مسلمان سے نکاح کرنا چاہا تو اس مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

عجب نہیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں مشرک سے نکاح جائز تھا اسی طرح زانیہ سے بھی نکاح جائز ہو مگر اس آیت کے نزل سے زانیہ سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوا حرمت اور بطلان میں فرق ہے حرام ہونے سے باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک زانیہ سے نکاح باطل ہے اور جہور علماء کے نزدیک زانیہ اور اہل کتب کی کافرہ سے نکاح کرنا تو ناجائز ہے لیکن اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ شاید نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامنی کا سبب بن جائے جیسے یہودیہ اور نصرانیہ سے با ضرورت نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر کر لیا تو نکاح درست ہو جائیگا شاید یہ نکاح اس یہودیہ اور نصرانیہ کے اسلام کا سبب بن جائے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد،

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

تو مارو ان کو اسی چوٹ تہی کی، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی۔

أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن

اور وہی لوگ ہیں بے حکم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس

بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

پیچھے اور سنوار پکڑی۔ تو اللہ بخشتا ہے ہر بان۔

حکم سوم حد قذف

قال اللہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ... إلخ... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

گزشتہ آیت میں زانیہ سے نکاح کی حرمت بیان کی اب اس آیت میں کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو کسی پر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر ان کے زنا کے ثبوت پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسٹی کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو ایسے ہی لوگ خدا کے نزدیک فاسق ہیں کہ انہوں نے ایک پاکدامن کو بے آبرو کیا اور بلا ثبوت کے اس پر زنا کی تہمت لگائی مگر جن لوگوں نے تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی توبہ شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا اور فسق کا نام ان سے اٹھ گیا مگر توبہ کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی اس لیے کہ وہ بندہ کا حق ہے توبہ کرنے سے اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ قذف یعنی تہمت لگانے کا جو گناہ اس کے ذمہ تھا۔ وہ توبہ سے رفع ہو گیا۔ باقی رہی حد۔ سو یہ اس کی دنیوی سزا ہے کہ تم نے کسی پاکدامن کو بلا ثبوت کے کیوں بے آبرو اور خوار کیا یہ اسٹی کوڑے بلا ثبوت تہمت کی دنیوی سزا ہے جس سے مقصود دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ یہ سزا توبہ کرنے سے بالاجماع ساقط نہیں ہو سکتی۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد فسق کے دائرہ سے توبہ ہو جائے گا مگر اس کی شہادت اور گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی اور امام شافعی اور امام احمدؒ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اس کے فسق کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور عدم قبول شہادت کا حکم بھی اس سے اٹھ جائے گا۔

فائدہ | جانتا چاہیے کہ اس آیت میں قاذف یعنی تہمت لگانے والے کے تین حکم مذکور ہیں۔ ایک شَمَائِلُ جَلْدًا یعنی اسٹی کوڑے لگانا۔ دوم لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یعنی اس کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ سوم اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب تین حکموں کے بعد تائید کا استثناء فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ تو علماء نے اختلاف کیا کہ یہ استثناء تین حکموں میں سے کس حکم کی طرف راجع ہے پس اس پر تو ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ یہ استثناء پہلے حکم یعنی اسٹی کوڑے مارنے کی طرف راجع نہیں تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی اسٹی کوڑوں کی مار

بالاجماع جاری ہوگی چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے اس باقی رہے دو جملے ایک لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ یعنی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور دوسرا جملہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ لوگ فاسق ہیں اس اخیر میں إِلَّا الَّذِينَ ثَابَتُوا كَالِاسْتِثْنَاءِ مذکور ہے تو امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اس استثناء کا تعلق دونوں جملوں سے ہے یعنی توبہ کرنے سے اس کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ اور نسق کا حکم بھی اس سے دور ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس استثناء کا تعلق صرف اخیر جملہ سے ہے پس توبہ سے اس کا نسق تو دور ہو جائے گا مگر شہادت اس کی ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی اور قاضی شریحؒ اور ابراہیم نطنجیؒ اور سعید بن جبیرؒ اور کھولؒ اور ابن زیدؒ بھی اسی طرف گئے ہیں اور یہی مذہب سفیان ثوریؒ کا ہے اور قواعد عربیت کا اقتضاء بھی یہی ہے کہ جب تین جملوں کے بعد کوئی استثناء آ رہا ہے یا تو تینوں سے متعلق کر دیا صرف اخیر جملہ سے اس کو متعلق کر دے اور اس آیت میں یہ استثناء بالاجماع پہلے جملہ کی طرف راجع نہیں کیونکہ توبہ کر لینے سے بالاجماع حد ساقط نہیں ہوتی اور یہ امر بھی متعین ہے کہ یہ استثناء جملہ اخیرہ کی طرف ضرور راجع ہے اب درمیان جملہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا محتمل رہا۔ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ استثناء اخیر جملہ کی طرف راجع کیا جائے۔ کیونکہ وہ اس کے قریب ہے اور متصل ہے۔ نیز قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں توبہ کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ اور احکام آخرت سے ہے۔ نہ کہ دنیوی احکام سے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ استثناء فقط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے متعلق اور مربوط ہے کیونکہ نسق کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔ اور درمیان جملہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً کا مضمون احکام دنیا سے متعلق ہے جیسا کہ پہلے جملہ کا حکم ثَمَّ اِنْ يَنْتَهِ جَزَاءُ احکام دنیا سے متعلق ہے، پس بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کو فاجلید و هُمْ ثَمَّ اِنْ يَنْتَهِ جَزَاءُ کا تتمہ اور تکملہ قرار دیا جائے اور تاہین کے استثناء کو فقط اخیر جملہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے متعلق رکھا جائے۔ نیز وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ کی جزاء فاجلید و هُمْ ثَمَّ اِنْ يَنْتَهِ جَزَاءُ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا پر ہی ہونی اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جملہ سائلہ ہے جو قذف کے جزا اور سزا بیان کرنے کے بعد لایا گیا ہے اور اسلوب کلام بھی بدلا ہوا ہے اس لیے کہ فاجلید و هُمْ اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً کا دونوں خطاب کے سینے میں ہونا چاہیے، جملہ انشائیہ میرے ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے اور جملہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مستقل جملہ ہے جو سابق خطاب کے ختم کے بعد لایا گیا ہے اور یہ جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ پہلے دو جملوں کی طرح جملہ انشائیہ فعلیہ نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف یعنی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کا عطف ثَمَّ اِنْ يَنْتَهِ جَزَاءُ خبریہ اسمیہ یعنی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ پر کیا جائے اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا جوکہ جملہ انشائیہ فعلیہ ہے اس پر اس کا عطف نہ ہو کیونکہ جملہ انشائیہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کا عطف باعتبار قواعد بلاغت جائز ہی نہیں یا مناسب نہیں۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْنَهُ

حضرات اہل علم اس مقام پر عاشیہ شیخزادہ وحاشیہ تنوی علی تفسیر البیضاوی ملاحظہ فرمادیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

اور جو عیب لگادیں اپنی جوڑوں کو اور شاید

لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

نہ ہوں اُن کے پاس سوائے اپنی جان۔ تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ

اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥

چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر یہ شخص سچا ہے۔

وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَّعَنَتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ جو

مِنَ الْكَذٰبِيْنَ ⑦ وَيَدْرُوْا عَنَّا الْعَذَابَ اَنْ

جھوٹا اور عورت سے ملتی ہے اور یوں کہ

تَشْهَدُ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذٰبِيْنَ ⑧ وَ

گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی مقرر وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور

الْخَامِسَةُ اَنْ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ

پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر وہ شخص

الصّٰدِقِيْنَ ⑨ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنْ

سچا ہے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اسکی مہربانی کہ

اللّٰهُ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩

اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جانتا (تو کیا کچھ ہوتا)

حکم چہارم لعان

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَزُفُّونَ اَزْوَاجَهُمْ... الى ... وَ اَنَّ اللهَ سَوَّاهُ حَكِيمٌ
(ربط) پہلی آیت میں اجنبی عورتوں پر تہمت لگانے کا حکم بیان فرمایا تھا، اب ان آیات میں اپنی بیوی پر تہمت لگانے کا حکم بیان کرتے ہیں۔ جس کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں چنانچہ فراتے ہیں اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیوی پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کی ذات کے اور کوئی گواہ نہ ہوں۔ جس کے لیے چار عدد گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو ایسے شخص کی شہادت جو اس کو حد قذف اور سزا جیس سے بچلے یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ شہادت دے کہ وہ بلا شبہ بچوں میں سے ہے اور پانچویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ مرد کا لعان ہوا۔ جس سے مرد سے حد قذف ساقط ہوئی۔

چونکہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے اور اپنے گھر کے معاملہ میں شہادت کا فراہم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو زنا کے ساتھ متہم کرے تو سبائے چار گواہوں کے چار حلفیہ شہادیں دیدے تو یہ چار حلفیہ شہادیں قائم مقام چار گواہوں کے ہو جائیں گی۔ اس طرح شوہر غائیبات سے بچ جانے کا ذریعہ شوہر کے لیے چار گواہوں کا پیش کرنا بہت دشوار ہے اور اس کے بعد عورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبہ اسی طرح کہے۔ چنانچہ عورت سے حد زنا اور قید کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ عورت اللہ کی قسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے جو اس نے میری بابت کہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ گواہی دے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند بچوں میں سے ہو۔ مرد اور عورت کا اس طرح کہنا یہ لعان ہے اور لعان سے فراغت کے بعد میاں بیوی کے درمیان فرقت واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد مرد یا اس کو طلاق دیدے یا قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے اور اگر اس عورت کے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کے نام سے نہ پکالا جائے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور تم کو تہمت لگانے پر فورا ہی سزا دے دیا کرتا مگر چونکہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے اس لیے اس نے تمہاری پردہ پوشی کے لیے لعان کا حکم نازل کر دیا اور مرد سے حد قذف کو اور عورت سے حد زنا کو ساقط کر دیا۔ یہ اس کی عنایت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے شوہر کو چار گواہوں کی گواہی پیش کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ لعان سے معاملہ ختم کر دیا اس لیے کہ اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں خود اس کی بے عزتی ہے اس لیے بغیر کسی قوی دلیل بغیر اپنے مشاہدہ کے کوئی سلیم الطبع اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔

اور ایسے موقع پر چار گواہوں کا فراہم کرنا بہت دشوار ہے۔ شریعت نے طریقین کی رعایت کر کے ایمان کا حکم دیا۔

اختلاف روایات در شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بلال بن امیہ صحابیؓ کے بارہ میں اتھری اور بعض کہتے ہیں کہ عویر مجلائیؓ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ حافظ عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ دونوں قصے صحیح روایتوں میں آئے ہیں اور ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہیں۔ اس لیے دونوں قصوں کو آیت کا شان نزول کہنا درست ہے اور قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے کئی قصے گزرنے کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں لہذا ان چند قصوں کا مجموعہ آیت کا شان نزول ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان، تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم ان کو نہ سمجھو

شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اِمْرٍ مِّنْهُمْ

بُرا اپنے حق میں۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کو ان میں سے

مَا اَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

پہنچتا ہے جتنا کیا گناہ۔ اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا

مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ لَوْ اَرَادَ سَبْعُ مِثْرَةٍ

برجم، اس کو بڑی مار ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

تھا۔ خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال۔ اور کہا

هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ ۝۱۲ لَوْ اَجَاءُوا عَلَيَّ بِارْبَعَةِ شُهَدَاءَ

ہوتا یہ عزرک طوفان ہے؟ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد؟

فَاذْكُمۡ يٰۤاَتُوۡا بِالشَّهَادَةِۙ فَاُولٰٓئِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَٰذِبُوۡنَ ﴿۱۰﴾

پھر جب نہ لائے شاہد ، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ، اور اس کی مہر دنیا اور آخرت میں

لَمَسَّکُمْ فِی مَاۤ اَفْضٰتُمْ فِیْهِ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۱﴾ اِذْ تَلْقَوۡنَہٗ

البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی ۔ جب اپنے ملے

بِالَّذِیۡنَکُمْ وَتَقُولُوۡنَ بِاَفْوَاهِکُمْ مَّا لَیْسَ لَکُمْ بِہٖ عِلْمٌ

تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے ، جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

وَتَحْسِبُوۡنَہٗ هِیۡنًا ۙ وَهُوَ عِنۡدَ اللّٰهِ عَظِیۡمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ لَا

تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات ۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے ۔ اور کیوں نہ

اِذْ سَمِعْتُمُوۡہَا قُلْتُمْ مَّا یَکُوۡنُ لَنَا اَنْ نَّتَکَلَّمَ بِہِذَا ۙ

جب تم نے اس کو سنا تھا ۔ کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لادیں یہ بات :

سُبْحٰنَکَ ہٰذَا بُہْتَانٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۳﴾ یَعِظُکُمُ اللّٰہُ اَنْ

اللہ تو پاک ہے یہ بڑا بہتان ہے ۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ

تَعُوۡدُوۡا لِیۡمِثْلَہٗ اَبَدًا اِنَّ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیۡنَ ﴿۱۴﴾ وَیَبِیۡنُ اللّٰہُ

پھر نہ کرو ایسا کام کبھی ۔ اگر تم یقین رکھتے ہو ۔ اور کھوتا ہے اللہ

لَکُمُ الْاٰیٰتِ وَاللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ﴿۱۵﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ یُحِبُّوۡنَ

تمہارے واسطے پڑے ۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ

اَنْ تَشِیۡعَ الْفَاحِشَہٗ فِی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَہُمۡ عَذَابٌ

چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں ان کو دکھ کی

الَيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

مارسے دنیا اور آخرت میں ۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں

تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

جانتے ۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اور اس کی ہر اور یہ کہ اللہ

رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

نرمی کرنے والا ہے مہربان (تو کیا کچھ ہوتا) اے ایمان والو ! نہ چلو قدموں پر

الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ

شیطان کے ، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے ، سودہ یہی بتا دے گا

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

بے حیائی ۔ اور بُری بات ۔ اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی ہر

مَا ذَكَرْنَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ

نہ سورتا تم میں ایک شخص کبھی ۔ لیکن سنوارتا ہے اللہ جس کو

يَشَاءُ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ

چاہے ، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا ہے ۔ اور قسم نہ کھا دیں بڑائی والے

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقَرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ

تم میں اور کشائش والے اس سے کہ دیویں لاتے والوں کو اور محتاجوں کو ،

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا

اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں ۔ اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں کیا

يَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾

تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے ؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا

جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو اُن کو بھٹکار

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ

دنیا میں اور آخرت میں ، اور ان کو بڑی مار - جس دن

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

بتاویں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں ، جو کچھ کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ

تھے - اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے - اور

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ

جائیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا - گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے اور ستھریاں ہیں واسطے ستھروں کے

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

اور ستھرے واسطے ستھریوں کے - وہ لوگ بے لگاؤ ہیں اُن باتوں سے جو کہتے ہیں ،

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾

اُن کو بخشنا ہے اور روزی ہے عزت کی -

بیان برائتِ نزاہت عائشہ صدیقہ از افک و تہمت

ونصیحتِ مؤمنین و فضیلتِ منافقین

قال اللہ تعالیٰ رَأَى الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ... اَللّٰہِ... لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمٌ۔

(در ربط) گزشتہ آیات میں مطلق محسنات یعنی عام مسلمان اور پاک و امین عورتوں پر تہمت لگانے کی شناعیت اور قباحیت کو بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے کی شناعیت اور قباحیت کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا رتبہ بوجہ ام المؤمنین ہونے کے اور بوجہ زوجہ سید المرسلینؐ ہونے کے تمام محسنات و ثمرات سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یہاں سے یعنی اِنَّ السَّيِّئِينَ جَاءُوا بِاِلٰفِ ذِكِّ عَصَبَةٍ سے لے کر اٹھارہ آیتوں تک یعنی اَوْ لَيْسَ لَكَ مُبْرَكُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ تک یہی مضمون چلا گیا ہے جن میں عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نزاہت کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ام المؤمنین اور زوجہ سید المرسلینؐ پر تہمت لگانا کفر اور نفاق ہے۔ عام محسنات و ثمرات پر تہمت لگانے والا فاسق اور ناجرا و مردود الشہادۃ ہے مگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ اور دیگر ازواج مطہراتؓ پر تہمت لگانے والا کافر اور منافق ہے اور ان آیات کے خاتمہ پر حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اَوْ لَيْسَ لَكَ مُبْرَكُونَ مِمَّا يَقُولُونَ اس بارہ میں نص صریح ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی اس برائت اور نزاہت کی شہادت کے بعد بھی عائشہ صدیقہؓ اور دیگر ازواج مطہراتؓ کے بارہ میں بدگمانی کرے وہ بلاشبہ کافر ہے اور حق تعالیٰ کی اس شہادت کا منکر ہے، (دیکھو صاوی حاشیہ جلد ۱ ص ۳۲۰) اور تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نزاہت کے بارہ میں نازل ہوئیں جو منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔

صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ فقرہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے خلاصہ اس کا یہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ آپ کے ہمراہ تھیں اور ان کی سواری کا اونٹ طعہ تھا اور اس پر ایک ہودج تھا۔ اسی ہودج میں ام المؤمنین سوار کی جاتی تھیں اور اسی ہودج میں اتاری جاتی تھیں۔ واپسی میں ایک منزل پر نزول ہوا کہ وحی سے پہلے حضرت عائشہؓ قضاء حاجت کے لیے پڑاؤ سے باہر چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کے گلے میں جو منکوں کا ہار تھا ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں دیر لگ گئی یہاں پہنچے کوچ ہو گیا جو لوگ اونٹ پر ہودج کٹا کرتے تھے انہوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین ہودج ہی میں ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر کس دیا تو کہ اس زمانہ میں عورتیں نہایت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، سوئی تازی نہیں ہوتی تھیں۔ اور اس وقت حضرت عائشہؓ کی عمر بھی کم تھی اس لیے ہودج کٹنے والوں کو کچھ شبہ بھی نہ ہوا اور اونٹ کو لے کر قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے جب لشکر روانہ ہو گیا تب عائشہ صدیقہؓ کو بار مل گیا اور آپ پڑاؤ

عَلَى قَالِ الصَّادِي قَوْلَهُ تَعْلَلُ اِنَّ السَّيِّئِينَ جَاءُوا بِاِلٰفِ ذِكِّ اَمْ مَشْرُوعٌ فِي ذِكْرِ الْاَيَاتِ
الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاَلْفِ دَهِي ثَمَانِيَةِ عَشْرٍ تَنْتَهِي بِقَوْلِهِ اَوْ لَيْسَ لَكَ مُبْرَكُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ
رِزْقٌ كَرِيمٌ وَمَنْاسِبَةٌ هَذِهِ الْاَيَاتِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّانِمَنِ الشَّاعَةَ
وَالْقِيَمَ وَذَكَرْنَا يَتَرْتَبِعُ مِنْ رِي غَيْرِهِ بِهِ وَذَكَرْنَا لِيَلِيَقَ بِأَحَادِ الْأَمَةِ فَضْلًا عَنْ ذَرْبَةِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا يَتَعْلَقُ بِذَلِكَ الْخَتْمِ الْكَلَامِ.

پر آئیں۔ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ قافلہ کوئی کرچکا ہے آخر یہ سوچ کر کہ آنحضرتؐ جب منزل پر پہنچ کر بھیجے نہیں پائیں گے تو تلاش کے لیے یہیں کسی کو روانہ کریں گے یہ خیال کر کے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان پر زید نے غلبہ کیا اور سو گئیں۔ لشکر کے پیچھے گری پڑی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے ایک شخص صفوان بن مہطل سہمی با کرتا تھا وہ لشکر کے پیچھے آ رہا تھا۔ علی الصبح سویرے ہی سویرے حضرت عائشہؓ کی منزل کے قریب آپہنچا اور دوسرے دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا ہے جب قریب پہنچا تو اس نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھا تھا جب اس نے ام المؤمنین عائشہؓ کو اس طرح دیکھا تو غایت تاسف سے **إِنَّا رِئِیْہُ وَرَاجِعُونَ** پڑھا اس پڑھنے کی آواز سے حضرت عائشہؓ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً چادر سے منہ ڈھا تک لیا حضرت صفوانؓ نے اونٹ لاکر ان کے قریب بٹھلا دیا ام المؤمنین پر وہ کے ساتھ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے پا پیادہ آگے آگے چلے یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ اتنی سی بات پر منافقوں نے بیتان طرازی شروع کر دی اور اس سہمی سے واقعہ کا ایک افسانہ بنا دیا۔ جس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس خبیث دشمن کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور طرح طرح سے داہی تباہی بکنا شروع کیا۔ اصل نکتہ پر دائر تو منافقین تھے، لیکن بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسانؓ اور مسطحؓ اور حمزہ بنت جحشؓ جو ام المؤمنین زینب بنت جحشؓ کی بہن تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ وہاں پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب ان کو اس کی خبر ہوئی تو زار و قطار روئیں اور ہچکیاں بندھ گئیں اور بیماری میں اور افسانہ ہوا۔ آنحضرتؐ سے اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں اور آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے جو صحیح بخاری میں مذکور ہیں اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو سیرۃ المصطفیٰ میں ذکر کر دیا ہے۔ بالآخر جب حضرت عائشہؓ کا صدمہ مد سے گزر گیا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح **قَصَبٌ جَمِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ** کا کلمہ زبان پر جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہؓ کی برأت میں یہ آیتیں **إِنَّا الْكَذِبُیْنَ جَاءُوْا بِالْأَفْطَحِیِّیْنَ** سے لے کر **وَلَقَدْ مَكِّنَّا لُمُؤْمِنِیْنَ ذُرِّيَّتًا كَبِیْرًا یَّمْكُنُ اَنْ یَّكُوْنُوْا لَہُمْ مَّغْفِرَةً وَّ ذُرِّيَّتًا كَبِیْرًا یَّمْكُنُ اَنْ یَّكُوْنُوْا لَہُمْ مَّغْفِرَةً** نازل ہوئیں۔ جن سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برأت اور تراہت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی اور کسی منافق کی مجال نہیں رہی کہ وہ عائشہ صدیقہؓ کی شان میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال سکے، چنانچہ فراتے ہیں تحقیق جو لوگ اس بیتان کو بنا کر لائے ہیں وہ تم ہی میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے غیر سے نام اسلام کا لیتے ہیں خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اصل سازش تو منافقوں کی ہے اور چند مسلمان نادانستہ طور پر ان کی اس عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے باقی ان چند کے سوا جمہور اہل اسلام اس سازش میں نہیں پھنسے۔ اصل نکتہ کا بالی مہانی تو عبداللہ بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی اس کے علاوہ چند مخلص مسلمان جیسے حسانؓ اور مسطحؓ اور حمزہؓ وہ صرف کسی غلط فہمی یا سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے جال میں پھنس گئے مؤمنین مخلصین

میں سے صرف یہ تین تھے باقی منافقین تھے اور عام اہل اسلام اس خبر سے غایت درجہ رنجیدہ اور ملول تھے۔ اس لیے ان آیات میں ان کی تسلی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم اس بہتان کو اپنے حق میں بڑا نہ سمجھو۔ ظاہر میں اگرچہ بڑا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں بڑا نہیں بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود برائست کا متولی اور کفیل بنا اور آسمان سے عائشہ صدیقہ کی برائست میں اور اہل ایمان کی مدد میں اور منافقین کی فیضیت اور مذمت میں اٹھارہ آیتیں نازل کیں جو قیامت تک اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہیں گی اور مسجدوں اور محرابوں میں زبانیں ان کی تلاوت کرتی رہیں گی یہ تو لسان صدق ہے۔ دنیا اور آخرت میں جس سے تمہاری بزرگی اور عظمت شان سب پر ظاہر ہو گئی اور دشمنان اسلام ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے سو یہ بہتان تمہارے حق میں بڑا نہیں ہوا بلکہ ان کے حق میں بڑا ہوا ادا ان کی ایذا اور بدزبانی پر صبر کا اجر اس کے علاوہ رہا۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہر جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا۔ بالخصوص یہ خطاب آنحضرتؐ اور عائشہ صدیقہؓ اور ابو بکر صدیقؓ اور ان کے گھر والوں کو ہے جن پر صدمہ کا پہاڑ اگرا۔ یہ آیتیں نازل کر کے ان کو تسلی بخشی اور دنیا کو متنبہ کر دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اور خاص کر عائشہ صدیقہؓ کا کیا مرتبہ ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اسی قدر سزا ہے جس قدر اس نے گناہ کیا ہے۔ جس شخص نے جس قدر اس فتنہ میں حصہ لیا۔ بقدر حصہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ بعض نے اس خبر کو سن کر ہنستے تھے اور بعض نے کچھ زبان سے بھی کہا تھا بعض خاموش رہے مگر بولنے والے کو منع نہ کیا۔ اس مختصر جملہ میں اس قسم کے تمام لوگوں پر خطاب ہے اور وہ شخص جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے دنیا کی ذلت کے علاوہ آخرت میں ذلیل اور خوار ہو گا۔ اس آیت میں منافقین کے مرتعہ عبد اللہ بن ابی کو تہدید فرمائی۔ اس آئندہ آیات میں ان مومنین کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جو نادانستہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے بعض اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے اور بعض نے اس خبر کو نقل کیا اگرچہ وہ اس خبر کو سچا نہیں سمجھتے تھے لیکن نقل کرنے سے ایک درجہ میں منافقین کے معاون بنے اس لیے آئندہ آیت میں اس قسم کے مسلمانوں کو نصیحت اور ملامت فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو ایمان والے مردوں نے جن میں حسان اور مسطح بھی آگئے اور ایمان والی عورتوں نے جن میں عمنہ بھی آگئیں اپنے بھائی بہنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور سنتے ہی فوراً زبان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلا جھوٹ ہے یعنی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نیک گمان رکھتے اور اپنے جیسا ان کو سمجھتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہؓ کی طہارت اور نزاہت اور ان کا اہم المومنین ہونا اور ان کا ذات اظہر کی زوجیت میں ہونا اور صفوان کا مرد صالح اور متقی ہونا اور عبد اللہ بن ابی کا منافق ہونا اور دشمن رسول ہونا اور اس کا بھوٹا ہونا یہ سب باتیں تمہارے سامنے تھیں۔ پھر دشمنان رسول کی ایک جھوٹی افواہ پر تم نے کیسے کان لگایا۔ ابو ایوب انصاریؓ کے سامنے جب اس بات کا ذکر آیا تو سنتے ہی کہہ دیا کہ سب جھوٹ ہے صدیقؓ کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جاسکتا۔

معرض یہ کہ ان آیات میں قاذبین منافقین کے علاوہ ان مؤمنین اور مؤمنات پرنا صحت ثابت ہے جنہوں نے اس خبر کو سن کر خاموشی اختیار کی یا تردد میں رہے یا بطور تذکرہ اس خبر کو نقل کیا ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے **هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ** یہ مریخ بہتان ہے۔

اہل افک اپنی اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے کیونکہ اثبات گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ پس جب یہ لوگ اس پر چار گواہ نہ لائے تو ایسے لوگ قانون شریعت کے موافق اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے جب یہ قاعدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ ثبوت گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ دعوے میں ذاتی معاینہ کافی نہیں بلکہ ثبوت کے لیے چار عینی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے پس جو شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چار گواہ نہ پیش کرے تو قانون شریعت کے مطابق وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو لیکن عدالتی ثبوت کے لیے چار عینی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے بغیر ثبوت کے ایسی سنگین بات کا زبان سے نکالنا جرم ہے پس معلوم ہوا کہ آیت میں **هَذَا اِفْكٌ** کے معنی فی علم اللہ کے نہیں بلکہ فی حکم اللہ اور فی قانون اللہ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعوائے زنا میں چار گواہ نہ پیش کرے تو وہ قانون خداوندی اور ضابطہ شریعت کے اعتبار سے جھوٹا ہے گو واقعہ میں وہ سچا ہو اس لیے کہ بغیر ثبوت فراہم ہوئے اس کو اجازت نہ تھی کہ زبان سے ایسی بات نکلے اس لیے قانون شہادت اور ضابطہ گواہی کے اعتبار سے اس کو کاذب کہنا جائز ہے اگرچہ وہ فی الواقع اور فی علم اللہ صادق ہے لیکن عدالت میں تو قانون شہادت کے اعتبار سے اس کے صدق اور کذب کو جانچا جائے گا جو شخص کسی پر زنا کا دعویٰ کرے اور چار عینی گواہ نہ پیش کرے تو وہ از روئے قانون جھوٹا ہے۔

اور اے مسلمانو! اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چیز کے چرچے میں تم پڑے تھے تو اس میں تم کو بڑا بھاری عذاب پہنچتا۔ اللہ نے تم کو ایمان کی برکت سے توبہ کی توفیق دی اور تمہارا قصور معاف کیا اور عذاب سے بچالیا اور یہ عذاب عظیم تم کو اس وقت پہنچتا جبکہ تم اپنی زبانوں سے باہم اس بات کو نقل کرتے تھے، اور مومنوں سے وہ بات کہتے تھے جس کی تمہیں خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ اس میں کچھ گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی اور بھاری ہے خاص کر ائمہ المؤمنین کی شان میں ایسی مریخ البطلان چیز کو زبان پر لانا جرم عظیم ہے اور چونکہ اس بات کا جرم عظیم ہونا بالکل واضح ہے تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہماری مجال نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ! یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ اس کے رسول اعظم کی بیوی فاجرہ ہو۔ کسی درجہ میں کافرہ تو نبی کی بیوی بن سکتی ہے مگر فاجرہ اور زانیہ عورت ہرگز ہرگز کسی نبی کی بیوی نہیں بن سکتی، حضرت نوحؑ اور لوطؑ کی بیویاں کافرہ تھیں مگر معاذ اللہ فاجرہ نہ تھیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ جو غیبت کسی نبی کی زوجہ کو فاجرہ بتلاتا ہے وہ درپردہ نبی کو دانت بتاتا ہے چنانچہ سورۃ تحریم کی اس آیت **كَانَتْ تَحْتَهُ**

عَبْدَانِ مِنْ عِبَادِنَا صَلَاحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا كِتَابُ تَفْسِيرِ ابْنِ جَنَّاكْس رَضِيَ اللہ عنہ سے منقول ہے۔
 مابقت امراۃ نبی قط یعنی کسی نبی کی بیوی نے کہیں بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے
 پیغمبروں کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ شریعت اسلام میں کافرہ اور مشرک سے نکاح کی اجازت رہی
 جو بعد میں منسوخ ہو گئی لیکن بدکار عورت سے کسی حال میں نکاح کی اجازت نہیں دی گئی الا یہ کہ وہ زنا سے توبہ کرے
 خلاصہ کلام یہ کہ منافقین جو یکے پر یکے ہیں وہ ایسا صریح اور واضح بہتان ہے کہ جس میں غور و فکر کی بھی
 گنجائش نہیں۔ لہذا اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کرو اگر تم ایماندار ہو تو خبردار
 اور ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ تمہارے لیے احکام اور آداب کو بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتے والا حکمت والا ہے۔
 اس کو عائشہ صدیقہ اور صفوان کا حال خوب معلوم ہے۔

اب آئندہ آیات میں مسلمانوں کی تادیب کے لیے ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اس قسم کے
 فواحش اور بے حیائیوں کی نشرو اشاعت کو پسند کرتے ہیں۔ تحقیق جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں
 بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور ایسے فتنہ پردازوں کو اللہ خوب
 جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو یہ
 بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑا نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو فوراً تم پر عذاب نازل کرتا لیکن اس نے
 اپنے فضل اور محبت سے تم کو تنبیہ اور تادیب کر دی اور توبہ اور استغفار کا موقع دے دیا اور تمہاری توبہ قبول کی
 اور حد شرعی جاری کر کے تم کو پاک کر دیا اور جو زیادہ غیبت تھے، ان کو نہ توبہ کی توفیق دی اور نہ ان پر حد جاری کر
 کے ان کو پاک کیا بلکہ ان کو مہلت دی۔ اب آگے پھر تائبین کو نصیحت فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایمان کا مقتضی
 یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو یعنی انکے متعلق جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے۔
 وہ سب شیطانی دوسوں سے ہیں ان کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں پر چلا تو لا محالہ شیطان اس کو بے حیائی اور
 بُری بات کا حکم دے گا جو اس کی تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا۔

اور اے مسلمانو! اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ تم میں سے کبھی کسی کو اس جرم سے پاک نہ کرتا یعنی تم میں
 سے کسی کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کی توبہ قبول کرتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے تو توبہ قبول کر کے اس کو گناہ
 سے پاک کر دیتا ہے یہ وعدہ نؤمن سے ہے جیسے حضرت حسان اور مسطحؓ اور عبداللہ بن ابی منافقؓ اور اس
 کے اتباع سے نہیں۔ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور اللہ تمہارے اقوال کا سننے والا ہے اور تمہاری
 نیتوں کا جاننے والا ہے۔ ان نؤمن مخلصین میں مسطحؓ تھے جو نادانی سے اس قلعہ میں شریک ہو گئے۔ یہ حضرت
 ابوبکر صدیقؓ کے خالہ زاد بھائی تھے اور نادار تھے، قلعہ انکے سے پہلے ابوبکر صدیقؓ نے ان کو خرید دیا کرتے تھے
 جب حضرت عائشہؓ کے برات نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکرؓ کو مسطحؓ کی طرف سے رنج ہوا اور قسم کھائی کہ آئندہ
 مسطحؓ کی مدد نہ کروں گا تو آئندہ آیت ابوبکر صدیقؓ کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئی کہ اہل فضل اور اہل کرم کی شان
 کے مناسب نہیں کہ وہ ایسی قسم کھائیں تو ام کے لیے ایسی قسم اگر چہ جائز ہو مگر صدیق اکبرؓ کی شان فضل کے شایان

نہیں۔ عجب نہیں کہ مقتضائے بشریت غصہ میں آکر کسی صدقہ فائدہ سے ہاتھ روک لینا کسی درجہ میں خطوأت الشیطن کا اتباع ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو بکر صدیق شیطان کے قدموں کے اس معمولی گرد و غبار سے بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے آئندہ آیت نازل فرمائی۔

اور جو لوگ تم میں سے صاحبانِ فضل اور مقدرست ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور یتیموں اور یتیموں کی بھرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھانی چاہیے یا مقتضائے بشریت کسی ناراضگی کی بنا پر ان کی امداد اور اعانت میں کمی نہ کرنی چاہیے یہ نشانِ فضل و وسعت کے خلاف ہے اشارہ سطح کی طرف ہے کہ وہ ابو بکر صدیقؓ کا رشتہ دار ہے ان کا خالہ زاد بھائی ہے اور مسکین ہے اور مہاجر ہے نادانی سے اس قصہ میں مبتلا ہو گیا اور اہل فضل و وسعت کو چاہیے کہ تصورِ معاف کریں اور درگزر کریں اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے تصور کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے تصورِ معاف کرے تو تم بھی دوسروں کے تصورِ معاف کرو۔ تخلق باخلاق الہیہ کا یہی مقتضایہ ہے کہ عفو اور مسامحت اختیار کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو ابو بکر پر پڑھا تو ابو بکر نے کہا بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور سطح کا وظیفہ جاری کر دیا بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا اور قسم کھائی کہ بخدا اب کبھی بند نہ کروں گا۔ اور اپنی گزشتہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔

اب آئندہ آیات میں عام عنوان سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور عذابِ آخرت کا ذکر کرتے ہیں جن سے اصل مقصود عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے پر دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذابِ عظیم کو بیان کرنا ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ ان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو ایسی سیدھی سلیبی اور بھولی بھالی ہیں کہ انہیں ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں اور وہ ایمان والیاں ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جس دن ان کے برخلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی گواہی دیں گے ان اعمال پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ان کے منہوں پر تو ہر لگادی جائیگی محمدان کی زبانیں خود بخود بولیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی بولیں گے اور ان کے اقوال اور اعمال کی شہادت دیں گے دنیا میں انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے بولتا ہے اور زبان اس کے ارادہ کی ترجمان ہوتی ہے اور اس کے ارادہ کے تابع ہوتی ہے مگر قیامت کے دن زبان خود بخود بولے گی اور پیچ بولے گی اور زبان کا بولنا اس کے ارادہ کے تابع نہ ہوگا۔

نکتہ | قاذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ ہوا جو نہ پیش کر سکا اس لیے آخرت میں اس کے بالمقابل پانچ چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان کے مقابلہ میں تو زبان بولے گی اور پیچ کہہ دے گی اور چار گواہوں کے مقابلہ میں دو ہاتھ اور دو پیر اس کے جھوٹ کی گواہی دیں گے اس طرح اس کے جھوٹ پر چار گواہ قائم کیے جائیں گے اور لعنت اور عذاب کی سزا اس کے لیے ثابت ہو جائے گی۔

اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری حق حق جزا دے گا۔ اور اس وقت

جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو حق اور صدق کو ظاہر کرنے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔

اب ام المؤمنین کے طہارت و نزاہت کے بیان کو خیمین کی مذمت اور طہیبین کی تعریف پر ختم فرماتے ہیں جس کو بطور قاعدہ کلیہ بیان کیا تاکہ اس کے عموم سے خاص عائشہ صدیقہؓ کی پاکیزگی پر استدلال کیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گندی اور بدکار عورتیں گندے اور بدکار ہی مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور ستھری عورتیں پاکیزہ اور ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ اور ستھرے مرد پاکیزہ اور ستھری عورتوں کے لائق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت طیب اور طاہر ہیں اسی طرح آپؐ کی حرم محترم بھی غایت درجہ کی طیبہ اور طاہرہ ہیں اور منافقین جیسے خود غیبت ہیں ایسی ہی ان کی عورتیں بھی غیبت ہیں۔

ذرہ ذرہ کا ندریں ارض و سما است	جنس خود را بجو کاہ و کبر باست
ناریاں مرزاریاں را جاذب اند	نوریاں مرزوریاں را طالب اند
اہل باطل باطلاں را می کشند	اہل حق از اہل حق ہم سر خوشند
طیبات آمد ز ہوسر طیبین	لغیبات است از خیشون است یقین

روح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ربیایاں کافرہ تو تھیں مگر زانیہ اور بدکار نہ تھیں۔
فائدہ حدیث میں ہے ما بغت امرأة نبی قط کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا ایسے پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بڑی ہیں جو یہ خیمین ان کے بارہ میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ خیمین کی بد زبانی سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یہاں تک کلام الہی کی آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ بنت صدیق کی برأت اور نزاہت کے بیان میں ختم ہوئیں اور عجیب شان سے ختم ہوئیں کہ اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہؓ کی عنائت قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے۔ حق جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگائے تو بالاتفاق علماء امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت مسروقؓ (جو کبار علماء تابعین میں سے ہیں) ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیقؓ جیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبرآة من التسماء نے اس طرح بیان کیا۔

خاتمہ پر اَوَّلُکُمْ مُبْرَکُونَ مِمَّا یَعْقُو لُؤُنَ۔ بسیدہ جمع ذکر فرمایا۔ سو اس **نکتہ** عموم میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہی حکم تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔

(واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

اے ایمان والو! مست جایا کرو کسی گھروں میں اپنے گھروں کے سوا

حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے نہ اس گھر والوں پر۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا

میں، شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں

تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

نہ جاؤ، جب تک پردہ انگلی نہ ہو تم کو اور اگر تم کو کہے کہ پھر جاؤ،

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾

تو پھر جاؤ اسی میں خوب ستمی ہے تمہاری اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں

مَسْكُونَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ

کوئی نہیں بستا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو نکالتے ہو

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾

اور جو چھپاتے ہو۔

حکم پنجم استیذان

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ... إلخ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتبون۔

(رابطہ) گزشتہ آیات میں زنا اور زنا کی تہمت کے احکام بیان کیے اب اس آیت میں کسی کے گھر

میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی مانعت لگاتے ہیں تاکہ زنا اور بدگمانی اور تہمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسے ایمان والو اپنے خاص رہائشی مکان کے سوا دوسرے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو اور اجازت لینے سے پہلے ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام کر دینی داخل ہونے سے پہلے یہ کہو۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کَافَرًا دُخِلُ۔ سلام ہو تم پر کیا میں آ سکتا ہوں۔ یہ اجازت لے کر اندر جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بغیر اجازت لیے اندر گھس جانا کسی طرح مناسب نہیں معلوم نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ بات تم کو اس لیے بتادی گئی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اس ہدایت پر عمل کرو۔

پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ جو تم کو آنے کی اجازت دے خواہ اس میں کوئی نہ ہو یا کوئی ہو اور اجازت نہ دے تو ایسے گھروں میں مت داخل ہونا یہاں تک کہ تم کو صاحب خانہ کی طرف سے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ نہ وہاں ٹھہرو اور نہ دروازہ پر بیٹھو یہ بات یعنی واپس آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کسی کے انتظار میں اس کے دروازہ پر بیٹھ جانا یا دروازہ کے درازوں سے جھانکنا بہت بُرا ہے بلکہ اجازت لینے والے کو چاہیے کہ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو۔ سبب اس کا یہ ہے کہ خانہ پر نظر پڑ جائے اور اجازت لینے کا حکم نظر اور بصر ہی کی حفاظت کے لیے ہے اور عادیث میں گھر میں جھانکنے کی سخت مانعت آئی ہے۔

اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہتے ہو تمہارا ظاہر باطن اس سے مخفی نہیں جس نیت سے جو کام کر دے گا اسی کے مناسب جزا ملے گی۔ یہاں تک کہ ان بیوت (گھروں) کا حکم بیان کیا کہ جو مَسْکُوتٌ ہوں۔ یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا ہو اور جو بیوت غیر مسکونہ ہوں یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو تو آئندہ آیت میں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں۔ تمہارے لیے ایسے مکانات میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کوئی ضرورت اور منفعت ہو یا ان میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہوا ہو تو ایسے مکانات میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جیسے سرائے یا خانقاہ یا مدرسہ یا مسجد اس قسم کے مکانات میں جانے کے لیے خاص اجازت کی ضرورت نہیں جیسے لوگ مسافر خانے نہ دیتے ہیں اگر وہ خالی ہوں تو وہاں اترنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اذن کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں کسی عورت پر نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا صاحب خانہ کی کسی راحت یا مصلحت میں خلل پڑنے کا خطرہ ہو اور جب یہ بات نہیں تو اذن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کہ کسی کے مکان میں تمہارے داخل ہونے سے تمہاری کیا نیت ہے اور اگر تم اجازت بھی لے لو تو اس اجازت لینے میں تمہاری کیا نیت ہے۔ ان آیات میں معاشرۃ اور تمدن کے احکام کی تعمیل فرمائی۔ افسوس کہ مسلمان ان آیات اور عادیث پر نظر نہیں کرتے اور غیر قوموں نے تمہارے دین سے جو چند باتیں چرائی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔

یک سبد نانے ترا بر فرقہ مر تو ہی جوئی لب نان در بدر

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا

کہہ دے ایمان والوں کو۔ نیچی رکھیں ہمک اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں

فَرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ اِنْ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

اپنے ستر۔ اس میں خوب ستھرائی ہے ان کی۔ اللہ کو خبر ہے جو

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝۳۰ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ

کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ہمک

مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يَبْدِيْنَ

اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنی ستر اور نہ دکھادیں

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُرُجِهِنَّ عَلٰى

اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے۔ اور ڈالیں اپنی اوڑھنی

جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگار۔ مگر اپنے غاوند کے آگے یا

اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبَآءَ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤُا بُعُوْلَتِهِنَّ

اپنے باپ کے یا غاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا غاوند کے بیٹے کے،

اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے

اَوْ نِسَاۗئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبِيعِيْنَ غَيْرُ

یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ماتم کے مال کے، یا کیردوں کے جو

اُولٰٓئِہٖ اِلَّا رِبَیۡۃً مِّنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ

مرد کہہ غرض نہیں رکھتے۔ یا بچوں کے جنہوں نے نہیں

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

پہچانے عورت کے بھیہ - اور نہ دھمکادیں اپنے پاؤں سے

لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

کہ جانا پڑے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار ، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سبیل کر

إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

اے ایمان والو ! شاید تم بھلاؤ پاؤ ۔

حکم ششم متعلق بہ نظر و بصر

قُلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ . قُلْ بِالْمُؤْمِنِينَ يُغْضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ اِلی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

(ربط) یہ چھٹا حکم ہے جو مرد کا عورت کو دیکھنے سے اور عورت کا مرد کو دیکھنے سے متعلق ہے اور نگاہ کی حفاظت کا حکم۔ عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کا بے مثال سامان ہے۔ گزشتہ آیات میں زنا کی مزا اور زنا کی تہمت لگانے کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اسبابِ زنا کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں کہ جو زنا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے سے خود زنا سے محفوظ رہ سکے اور بندوں کے اتہام اور اشتباہ سے محفوظ رہ سکے مثلاً مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا ایک عظیم فتنہ ہے کیونکہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اس کا حسن و جمال معلوم ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر یہ کشش نفس کو کشش پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔

برقِ نگاہ یارِ میسر کام کر گئی

اس لیے ان آیات میں اہل ایمان کو نظر اور بصر کے احکام اور آداب بتلاتے ہیں تاکہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں اور اس بات میں مردوں کے حکم کو مقدم کیا کہ وہ اصل طالب اور متقاضی ہیں اور عورتیں بوجہ حیاء کے ان سے کم ہیں۔ نیز گزشتہ آیات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی۔ سو اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کے زنانہ اور گھرانہ پر تمہاری نظریں نہ پڑے اور یہ ناگہانی نظر آئندہ چل کر کسی فتنہ کا سبب نہ بن جائے جیسا کہ حدیث میں ہے اِنَّمَا جَعَلَ الْاَسْتِیْذَانَ مِنْ اَجْلِ الْبَصْرِ یعنی کسی کے گھر میں کسی کی نگاہ داخل ہوگئی تو پھر اجازت ہی کی کیا ضرورت رہی ۔

اس لیے آئندہ آیات میں مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ نظر نہ رکھنے کا صراحتہ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لے ہی آپ اپنی ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے نور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ پس جن چیزوں کا مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے ان کو بالکل نہ دیکھیں اور جن چیزوں کا فی حد ذاتہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت کے ساتھ دیکھنا ناجائز نہیں تو ان کو نظر شہوت سے نہ دیکھیں۔ ناجائز نظر دیا چڑ زنا ہے اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو اس کو دور کی طرف پھیر لیں۔ غرض یہ کہ نظر اور بصر میں درجات ہیں، بعض صورتوں میں معاف ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے اس لیے من آنصار دھنر میں من تبعیضہ انہی درجات اور مراتب کے فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھایا گیا۔

اور اہل ایمان کو چاہیئے کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں یعنی اپنی شہوت کو ناجائز فعل میں استعمال نہ کریں اس میں زنا اور لواطت سب آگئے یا یہ معنی ہیں کہ ہر وقت اپنی شرمگاہوں کو مستور رکھیں مطلب یہ ہے کہ حفاظت ستر یعنی ان کا مستور رکھنا مراد ہے اور خلوت اور تنہائی میں بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نظر رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر چہ تو تنہا ہو جب بھی اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ زیادہ احق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

یہ یعنی آنکھ اور نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت ان کے حق میں بڑی ستمراں ہے اور پاکیزہ ترین خصلت ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو زنا کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنے والی چیز ہے اور یہ پاکیزگی مومنین کو مشرکین سے اور مومنات کو کافرات سے ممتاز کرنے والی ہے۔

اور بے شک اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری نگاہ کس طرف اور کس لیے اٹھ رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے زنا کی ممانعت فرمائی اور دوسری آیت میں شرمگاہ کے زنا کی ممانعت فرمائی اس لیے کہ محرم کی طرف نظر کرنا یہ زنا کا پیش خیمہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا زَنَا کے قریب بھی مست جاؤ۔ نا محرم کو دیکھنا یہ زنا کے قریب جانا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے جو شرمگاہ کے زنا کا پیش خیمہ ہے اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے تمہاری نظر اس چیز پر بعد میں پڑے گی اور اللہ کی نظر تم پر پہلے پہنچ جائے گی لہذا تم کو ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیئے۔

اب آئندہ آیات میں عورتوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مگر عورتوں کے حق میں اس کے علاوہ بعض دیگر احکام کا اضافہ ہے اور اسی طرح لے ہی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اگر متقناتے ایمان تم کو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت درکار ہے تو فقط مردوں کے نیچی نگاہ کرنے کو کافی نہ سمجھیں بلکہ عورتوں کو بھی چاہیئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور غیروں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور جس چیز کی طرف نظر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر

نہ دیکھیں۔ ۱۔ اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا یہ شیطان کا زہر ملا تیر ہے۔ شیطان کا مقولہ ہے کہ جو تیر میں عورت کے ذریعہ چلتا ہوں وہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور بزرگوں کا قول ہے کہ نگاہ بدزنا کا ڈاکیہ ہے اور فسق و فجور کا قاعدہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب آیات میں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اسے ایمان والی عورت۔ تم کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو خواہ وہ مرد تم کو دیکھے یا نہ دیکھے جو مرد تمہارے سامنے ہے اگرچہ وہ نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ اور حضرت میمونہؓ یہ دونوں بیبیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھیں اتنے میں عبداللہ بن ام مکتومؓ (جو نابینا تھے) آگئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کر کیا تم بھی نابینا ہو ادر تم ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابینا سے بھی پردہ واجب ہے اگرچہ کسی فتنہ کا احتمال نہ ہو، خاص کر جب کہ شوہر بھی گھر میں موجود ہو غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو علیحدہ علیحدہ نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاکہ دونوں طرف سے فتنہ کی روک تھام ہو جائے اور ایمان والیوں کو چاہیے کہ اپنی

شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکے حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں بے ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ میان بیوی کو اگرچہ باہم صحبت اور مباشرت کی اجازت ہے مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے نگاہ کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ یہ مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔

غرض یہ کہ زنا سے حفاظت کی ایک تدبیر اور ایک صورت تو یہ ہونی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور دوسری تدبیر جس سے زنا سے محفوظ رہ سکیں یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر زیب و زینت کی وہ چیز جو عادتاً اور غالباً کھلی رہتی ہے یعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادتاً ممکن نہیں جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے بغیر منہ نکھولے عورت گھر میں چل پھر نہیں سکتی اور بغیر ہاتھوں کے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ تو جس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام ہوا تو اس کی نقیض اور ضد یعنی اخفاء زینت فرض اور واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے یہ اعضاء ستر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضاء کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ ضروریات زندگی ان اعضاء کے کھلے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اگر مطلقاً ان اعضاء کے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا تو عورتوں کے لیے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آتی اس لیے

دوسروں کو بھی اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہو۔ مرد کے لیے پردہ کا حکم نہیں مگر کسی عورت کو دیکھنے کی اور کسی گھر میں جھانکنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بیشتر آیات اور احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ غرض یہ کہ دو حکم علیحدہ علیحدہ ہیں پس اگر کسی صورت میں عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مرد کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہو۔

زینت کے معنی | زینت کے معنی آرائش اور زیبائش کے ہیں خواہ وہ خلق اور قدرتی ہو جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں یا مصنوعی اور اختیاری ہو جیسے پوشاک اور زیور۔ سب چیزیں زینت ظاہرہ یعنی **الْأَمَّا ظَاهِرَةٌ مِّنْهَا** میں داخل ہیں جن کا اظہار سولے محرم کے کسی کے سامنے جائز نہیں جن کا ذکر آئندہ آیت میں آنے والا ہے اور عیسوی تمدن سے جو دنیا سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریباؤں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں تاکہ ان کے سر اور گردن اور سینے چھپے رہیں اور سینہ اور پستان کا ابھار کسی پر ظاہر نہ ہو نہ مانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن اور بالیوں کو ظاہر کر کے چلتی پھرتی تھیں اور سینہ کھولے ہوئے مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ **اللّٰهُ تَعَالٰی** نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ **كَمَا قَالَ تَعَالٰی يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ قُلْنَ لَا ذُوَ اِجْلَافٍ وَبَلِيْغَاتٍ ذَرْنَكَ اَوَّ**
الْمُؤْمِنِيْنَ يَذَرْنَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَدٍ بَنِيَهُنَّ۔

نکتہ | آیت میں بجانے لفظ **اَلْقَاءِ** کے لفظ **حَسْرَتٍ** استعمال کیا گیا اور **ذِيْضَرَبٍ** **يُحْمَرُهُنَّ** **عَلٰی جِيُوْذِبِهِنَّ** فرمایا گیا جس سے مقصود مبالغہ ہے کہ خوب اچھی طرح اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں اور ان کو خوب چپکالیں کہ بدن اچھی طرح چھپ جائے کھلا نہ رہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں جو حکم تھا وہ صرف فی نفسہ عورت کے اعضاء اور مواضع زینت سے متعلق تھا کہ کن اعضاء کا عورت کے لیے اظہار اور کشف جائز ہے اور کتنے حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے یہ مسئلہ ستر کا تھا جو عورت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب آئندہ آیت میں دوسروں کے سامنے ان اعضاء اور مواضع زینت کے کھولنے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ کس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کس سے پردہ کرنا لازم ہے عورت کو جن کے سامنے آئینگی اجازت دی گئی وہ بارہ ہیں جن کی آیت میں تفصیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تھی تمدن سے جس سے زنا سے حفاظت ہو سکے یہ ہے کہ نہ ظاہر کریں ایمان والی عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو یعنی مواضع زینت کو یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو کسی کے سامنے نہ کھولیں اور کسی کے سامنے ان اعضاء کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر ان بارہ اشخاص کے سامنے۔ اپنے شوہروں کے سامنے کہ ان سے تو کسی چیز کا اخفاء واجب نہیں البتہ بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شوہر کے لیے بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِذَا جَامَعَ اَحَدُكُمْ زَوْجَهُ اَوْ جَارِيَتَهُ جَمَدَ كَوْنِ ابْنِيٍّ يُّوِيَّ يٰۤاَبَانِيٍّ سَے جَمَاعَ كَرَسَ

فلا ينظر الخ فرجها فان
ذلت يورث العصى. قال ابن
المصلاح جيد الاسناد كذا في
شرح الجامع الصغير.
تو اس کی ستر گاہ کی طرف نظر کرے
یہ دیکھنا نابینائی پیدا کرتا ہے۔
ابن صلیح کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند
نہایت عمدہ ہے۔

(۷) یا اپنے باپ دادوں کے سامنے (۱۳) یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے کہ شوہروں کے باپ
بمنزلہ تمہارے باپ کے ہیں (۱۴) یا اپنے بیٹوں کے سامنے (۱۵) یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے جو دوسری
بیوی سے ہوں (۱۶) یا اپنے بھائیوں کے سامنے (۱۷) یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (۱۸) یا اپنی بہنوں
کے بیٹوں کے سامنے، یہ سب بمنزلہ اولاد کے تمہارے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کی آمد و رفت ہے اور ان کی طرف
سے فتنہ کا اندیشہ نہیں، یہ سب محرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی فطرت میں ایک طبعی نفرت رکھ دی ہے کہ مرد
اپنی مال اور خالہ اور چچن کو دیکھتا ہے مگر دل میں بڑا خیال نہیں آتا۔ اور ان محرم کی طرف سے فتنہ کا بھی اندیشہ نہیں۔
مگر یہ زمانہ فتنہ و فساد کا ہے اور انگریزی تعلیم نے اور انگریزی تمدن نے فطرت انسانی کو خراب کر دیا ہے۔ اس
لیے اس زمانہ میں محرم کے بارہ میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے کہ محرم کے سامنے آنا
بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

امام ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثني معاوية بن علي عن
ابن عباس قوله تعالى لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال والزينة الظاهرة الوجه وكل
العين وخضاب الكف والحناء فهذا تظهن في بيتهن لمن دخل من الثامن عليهما۔

(تفسیر ابن جریر ص ۱۸۶)

اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ کا یہ فرمانا۔ فهذا تظهن في بيتهن لمن دخل من الثامن
عليها کہ عورت اپنی زینت صرف اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کو اس کے سامنے
آنے اور گھر میں داخل ہونے کی شرعاً اجازت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں ابداء زینت سے
اپنے گھر میں فی حد ذاتہ زینت کا ظاہر کرنا اور ان لوگوں کے سامنے آنا مراد ہے جن کو اس کے گھر میں آنے کی
اجازت ہے یعنی محرم۔ معاذ اللہ سڑکوں اور بازاروں میں زینت کا ظاہر کرنا مراد نہیں اور آیت کا مطلب
یہ ہے کہ جن مردوں کو اس کے گھر میں آنے کی شرعاً اجازت ہے، جیسے باپ اور بھائی۔ تو ان کے سامنے
اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے اور کھولنے میں مضائقہ نہیں۔ امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ سوائے محرم
کے کسی کے سامنے عورت کو اپنی زینت کا کھولنا جائز نہیں (تفسیر ابن جریر)

ع۔ قال ابن جرير قوله تعالى لا يبدين زينتهن يقول جل ذكره ولا يظهرون للناس

الذين ليسوا بمحرم زينتهن ۱۸

یا اپنی خاص رشتہ دار یا خاص خدمت گزار عورتوں کے سامنے اگر اپنی زیرینت اچیرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں تو یہ بھی جائز ہے اور اپنی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں یا ان کی خدمت گزار ہوں اس کے پاس اُنھنے بیٹھنے والی ہوں۔ بشرطیکہ نیک چلن ہوں اور بہت سے سلف کے نزدیک اپنی عورتوں سے مسلمان عورتیں مراد ہیں جو ان کی دینی بہنیں ہیں ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ کیونکہ کافر عورتیں اجنبی مردوں کے حکم میں ہیں جیسا کہ حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ اور مجاہدؒ سے مروی ہے (در مشورہ کافرہ عورت مسلمان عورت کے حق میں بمنزلہ اجنبی مرد ہے، اس لیے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مسلمان عورت کو کافر عورت سے پردہ کرنا واجب ہے۔

یا ان کے سامنے آنا بھی جائز ہے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندیاں یا اپنا غلام اگرچہ وہ نامحرم ہو اس کے سامنے آنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ غلام نیک چلن اور پاک دامن ہو ورنہ نہیں۔ جہور علماء کے نزدیک مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُہُمْ میں لونڈی اور غلام دونوں داخل ہیں اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں جیسا کہ سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت النور تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، اس آیت میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُہُمْ سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں اور یہی قول عبداللہ بن مسعودؓ اور مجاہدؒ اور عطاءؒ اور حسنؒ اور ابن سیرینؒ اور شعبیؒ کا ہے اور یہی قول احتیاط کے زیادہ قریب ہے خاص کر اس زمانہ میں۔

مسئلہ کسی بیگم صاحب کا تنہا موٹر میں بیٹھ کر کہیں جانا جب کہ ان کا شوہر یا باپ یا بھائی ان کے ساتھ نہ ہو اور فقط موٹر چلانے والا اس موٹر میں موجود ہو تو یہ غلویت بالاجنبیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے اور ڈرائیور کو نیک سمجھنا حماقت ہے، ایسے وقت میں تو نفس اور شیطان ولی کو بھی شیطان بنا دیتا ہے یا ان کے ساتھ رہنے والے مردوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے جو تم سے وابستہ ہیں اور تمہارا کاروبار کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ مرد ایسے ہوں کہ عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں یعنی ایسا آدمی جو جسے عورت کی خواہش ہی نہ ہو مثلاً وہ نامرد ہو تو وہ خدمت کے لیے آسکتے ہیں یا وہ چھوٹے لڑکے جو ابھی عورتوں کے حال اور بھید سے واقف نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ مباشرت کیا چیز ہے تو عورتوں کو ایسے بیخبر لڑکوں کے سامنے آجانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں جب سمجھنے لگیں گے اور ہوشیار ہو جائیں گے تو ان کو منع کر دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ پہلی آیت وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْ سِتْرٍ اور کشف عورت کے مسئلہ کا بیان تھا کہ عورت کو فی حد ذاتہ کن مواضع زیرینت اور کن اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے اور کن اعضاء کا چھپانا واجب ہے اور اس کے بعد والی آیت یعنی وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلِتِهِنَّۙ ۱۶ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو کس کے سامنے آنا جائز ہے۔ سو بتلادیا کہ سوائے محرم کے کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا قطعاً حرام ہے اور حکم سابق سے جن صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا وہ بارہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن سے نکاح جائز ہے وہ

سب اجنبی کے حکم میں ہیں۔ پھر یہ کہ شوہر کے سوا دیگر محارم کے سامنے آلے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہوگا اور شوہر طلاق دینے کے بعد اجنبی مرد کے حکم میں ہو جاتا ہے شہوت کے ساتھ تو ماں بیٹی کی طرف بھی نظر کرنا حرام ہے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لیے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ محارم کے سامنے بھی اس کشف و اظہار سے اپنے حسن و جمال کا اظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۴ ج ۲۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زنا سے حفاظت کی چار تدبیریں بتلائیں۔ اب آگے پانچویں تدبیر بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کا اس درجہ اہتمام کریں کہ چلنے کی حالت میں اپنے پیر زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کا پوشیدہ زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ زجاج کہتے ہیں کہ زینت کی آواز زینت سے زیادہ محرک شہوت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت جب راستہ چلتی اور اس کے پاؤں میں پازیمب وغیرہ ہوتے تو اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی تاکہ مرد اس کی آواز سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو ایسی حرکت کر لے سے منع کر دیا کہ جس سے ان کے زیوروں کی آواز مردوں تک پہنچے اور مردان کی آواز سن کر ان کی طرف راجب ہوں۔ گزشتہ آیت میں زینت کے اظہار کی ممانعت تھی اب اس آیت میں زینت کی آواز کے اظہار کی ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے اسی طرح زینت کی آواز کا اظہار بھی موجب فتنہ ہے اور ممنوع ہے اور ظاہر ہے کہ خود عورت کی آواز زیور کی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ لہذا عورت کی آواز زینت کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الْكَذِبِيُّ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ اس بارہ میں نفس مرتجح ہے مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے چلنے اور چلنے کا علم ہو جائے اور ان کے پازیمب کی آواز مردوں کی شہوت کو برائیت کر دینے کا سبب بنے اور اسی قسم سے ہے کہ عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے اگرچہ وہ برقعہ اوڑھے ہوئے ہو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ اور بدکار ہے۔ رواہ ابوداؤد والنسائی والترمذی وقال ہذا حدیث حسن صحیح۔

پس جب عورت کے لیے اپنے زیور کی آواز کانٹا لانا ناجائز اور حرام ہوا۔ تو عورت

فائدہ

کا خود اپنی آواز کانٹا لانا مثلاً کسی اجنبی مرد سے باتیں کرنا یا گانا بجانا وہ بدعتی اور حرام ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت

ملہ۔ قال ابن کثیر (بعد ذکر هذه الآية) كل هؤلاء محارم للمرا لا يجوز لهن ان تظهر

بزينتهن ولا يحسن من غير تبرج. ۱ھ ۷۸۴ ص ۳۷۔

بھی بالا جماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام اور ناجائز ہوگی۔

اور سب سے ایمان والو اگر تم سے ان احکام میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو اور امید رکھو کہ تم کو نلاح اور کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ غفلت اور معصیت کے بعد نلاح کا ذریعہ صرف توبہ اور استغفار ہے، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گنہگار کو توبہ کا حکم دیا تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔

جو رسوا نہ کر دی، پسندیں خطا دریں عالم پیشیں شاہ دگدا

در آں عالم ہم پیش ہر خاص و عام بیا مرزو رسوا کن و السلام

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثَوْبُئِذَا میں رسوم جاہلیت سے توبہ کرنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کاموں سے بچو کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔

غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کی پانچ تدبیروں کو بیان فرما دیا۔ باقی تدبیروں کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آئے گا کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ادا اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا پر نکلے تو برقعہ اوڑھ کر اور سر اور سینہ چھپا کر نکلے۔

لطائف و معارف

(۱) ان آیات میں جس قدر احکام مذکور ہیں وہ سب زنا کی انسدادی تدابیر ہیں جو عصمت و عفت کی حفاظت میں تریاق اور اکیر کا حکم رکھتی ہیں اور تہذیب اور اخلاق اور تزکیہ باطن کے بارہ میں بے مثال اور بے نظیر ہیں جن کی آنکھوں پر شہوت اور نفسانیت کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کو ان احکام کا حسن و جمال نظر نہیں آتا۔

(۲) ولما دکان مغربیت اور اسیران نفسانیت جو اس قانونِ عفت کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں وہ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان عورتوں کے لیے شارع عام پر چہرہ کھول کر پھرنا اور گھومنا جائز ہے اس لیے اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہیں یہ سب مغالطہ اور دھوکہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں اس طرح آیا ہے اس لیے ہم اس حکم شرعی پر حامل ہیں۔ اصل منشاء اس کا یورپ کی کورانہ تعلید اور مذہب سے آزادی ہے۔

بحمدہ تعالیٰ ہم نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے صرف اتنا بتانا ہے کہ عورتوں کو فی نفسہ اللہ فی ذاتہ چہرہ اور ہاتھوں کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ہمت کی دینی اور دنیوی ضرورتیں ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اس لیے ان اعضاء کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور اس

آیت میں دوسروں کے سامنے منہ اور ہاتھوں کے کھولنے کے جواز اور عدم جواز سے کوئی تعرض نہیں۔ اس کا ذکر آنے والی آیت میں ہے کہ عورت کو اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے کی اجازت کن کن مردوں کے سامنے ہے اسی الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے متصل جو آیت آرہی ہے یعنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوِ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ اس میں حصر اور تصر کے ساتھ اس امر کی تصریح ہے کہ سوائے ان محارم کے کسی اور کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں۔

پس اگر ان دلدادگان مغربیت کے خیال کے مطابق الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے عورتوں کو مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی۔

۱۔ تو آئندہ آیت میں ان محارم باپ اور بیٹا اور بھائی کے استثناء کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ جب عورت کو عام مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہو گئی تو باپ اور بیٹا اور بھائی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہو جائے گی۔

۲۔ اور اس سے پہلی آیت میں عورتوں کو غصے کے حکم دینے کی کیا ضرورت تھی جو خاص طور پر ان کو حکم دیا گیا وَحُلْ يَلْبَسُوْا مِمَّا تَكُنَّ يَخْضَعْنَ مِنْهُنَّ وَنَاصِيَهُنَّ۔

۳۔ نیز اگر عام طور پر عورتوں کو چہرہ کھول کر پھرنا جائز ہوتا تو پھر کسی کے زنا خانہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا فرض اور واجب نہ ہوتا جیسا کہ گزشتہ آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بٰیوْتًا عَلٰی بٰیوْتِكُمْ حَتّٰی تَسْتَأْذِنُوْا یہ حکم صراحتاً نذر چکا ہے۔

۴۔ نیز قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق یہ حکم آیا ہے وَ قَرْنَ رُجُلَ بٰیوْتِكُمْ وَلَا تَخْرُجْنَ سَبُوْجَ الْبَیْطِ الْاُولٰٓئِیْ یعنی اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ اگر عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہوتی تو پھر اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۵۔ نیز قرآن کریم میں ایک حکم آیا ہے۔

فَرَاٰدَا مَسَآلِمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَخَشِلُوْهُنَّ
مِنْ ذَرَّآءِ حَبَابٍ ذٰلِكُمْ اَظْهَرُ
بِقُلُوْبِكُمْ وَفُلُوْا بِهِنَّ ؕ

معلوم ہوا کہ پردہ کے پیچھے سے مانگنا دونوں کے لیے طہارت قلب کا سبب ہے اور کھلے منہ سامنے آکر مانگنا نجاست قلب کا سبب ہے۔

۶۔ نیز اگر عورت کسی غریب کی بناء پر کسی غیر مرد سے پس پردہ کلام کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے۔

فَلَا تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِیْ رَفِیْ قَلْبُہٗ مَرَضٌ
فَلَنْ يَّوْلٰی مَعْرُوْفًا ؕ

ان سے نرم لہجہ میں بات نہ کرو مبادا جس کے
دل میں نفسانیت اور شہوانیت کا روگ
اور بیماری ہے وہ تمہاری نرم بات سے

تمہاری ذات ہی کے لالچ میں نہ پڑ جائے۔

پس اگر کھلے منہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا جائز ہوتا تو اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۷۔ نیز اس سلسلہ کلام میں ایک حکم یہ آیا ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ يُعْلِفْنَ
مَا خْفَيْنِ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ

اور عورتوں کو چاہیئے کہ چلتے وقت اپنے

پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں جس سے لوگوں

کو ان کے پوشیدہ زیور کی آواز معلوم ہو سکے

اس لیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو

اس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے جو

فتنہ کا سبب ہے۔

پس جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے تو خود عورت کی ذاتی آواز کس درجہ فتنہ ہوگی۔ امام غزالیؒ

نے لکھا ہے کہ عورت کا تو قرآن سننا بھی ناجائز اور حرام ہے اور تمام فقہاء اور ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت

کی آواز اور اقامت قطعاً ناجائز ہے پس معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جیسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں

کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور اس کا اخباروں میں چھپوانا بلاشبہ حرام ہوگا۔ جب

عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ

نہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتهار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب

زنا کے دروازے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلداد گاہن مغربیت اس فکر میں ہیں کہ

بے پردگی اس درجہ بام عروج پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

۸۔ نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت آئی۔

۹۔ اور عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

۱۰۔ اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی

علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ سدّ باب کرنا چاہتی ہے اور یہ نفس کے بندے

کھلے بندوں اس کے توڑنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً محفوظ

رکھے۔ آمین۔ ثناء آمین۔

وَالْتَحُوا الْإِيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

اور بیاہ دو راہوں کو اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام

وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

اور لو بھائی - اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا

فَضِيلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲ وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ

اپنے فضل سے، اور اللہ سمائی والا ہے سب جانتا۔ اور آپ کو محتاجتے رہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

جن کو نہیں ملتا بیاہ جب تک مقدور دے ان کو اللہ

مِنْ فَضْلِهِ

اپنے فضل سے۔

حکم ہفتم۔ حکم ہشتم

قال اللہ تعالیٰ۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ..... الی..... حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔
(ربط) گزشتہ آیات میں ہر طرف سے نفسانی خواہشوں اور زنا کی روک تھام کا انتظام تھا۔ اب آئندہ آیات میں نکاح کا حکم دیتے ہیں جو عفت کا سامان ہے اور زنا سے بچنے کا عمدہ ذریعہ ہے، ان آیتوں میں تاکہ عا یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق دو حکم مذکور ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کما قال تعالیٰ وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْقَبِلَیِّیْنَ مِنْ بَنَادٍ حَتَّىٰ إِذَا مَا يَنْكِحُوا كَانُوا مِنْكُمْ۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ صبر کریں اور ضبط نفس سے کام لیں، یعنی روزے رکھیں یہ روزہ ان کے لیے باعث حفاظت ہوگا اور عجب نہیں کہ اس عفت اور حفاظت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنائے ظاہری بھی عطا فرمادیں کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس سورت کا آٹھواں حکم ہے

حکم ہفتم۔ بابت نکاح مجزواں

اور جو تم میں سے مجرد اور غیر شادی شدہ ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور خواہ ابتداء سے مجرد ہو یا بیوی کی وفات یا طلاق سے مجرد ہو گیا ہو تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور اسی طرح تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہیں۔ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو تاکہ نکاح سے ان کو طہارت اور

پاکیزگی حاصل ہو جائے اور فقر اور تنگدستی سے نڈر ہو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی اور تو نگر بنادے گا۔ اور اللہ بہت دینے والا اور سب کے حال کا جاننے والا ہے۔ اگر تم طہارت اور نزاکت کی نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری تنگ دستی کو فراخی سے بدل دے گا اور اللہ اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پاکدامنی حاصل کر لے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرمائے گا۔

حکم ہشتم۔ صبر و ضبط نفس برائے حفاظت عفت

اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسباب نکاح میسر نہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کریں۔ اور حتی المقدور صبر و ضبط نفس سے کام لیں اور انتظار کریں اور روزے رکھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنا اور فراخی عطا کرے پھر نکاح کریں۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو لوگ چاہیں لکھا تمہارے ہاتھ کے مال میں، تو ان کو

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ

لکھا دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔ اور دو ان کو اللہ

مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ

کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

حکم نہم مکاتبت و اعانت مملوک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ۙ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... إلخ... مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ (ربط) یہ نواں حکم ہے کہ جن غلاموں میں تم کسب معاش اور تجارت کی صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب بنادو اور ان کی مدد کرو۔ تاکہ آزاد ہو کر وہ اپنی حسبِ منشاء نکاح کر سکیں اور اپنا گھر آباد کر سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تمہارے مملوک ہیں خواہ غلام ہوں یا باندیاں اگر وہ تم سے مکاتبت چاہیں یعنی مال دے کر تم سے اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں تو ان کو مکاتب بنادو یعنی ان کو تحریر دے دو اگر کوئی لڑندی یا

غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں تم کو محنت اور مزدوری کر کے اتنی قسطوں میں اتنا روپیہ ادا کر دوں گا تو تم مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اتنا روپیہ لے کر تم مجھ کو آزاد کر دو گے اور مالک ایسا لکھ دے تو اصطلاح شریعت میں اس کو مکاتبہ کہتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقاؤں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے غلام ایسی درخواست کریں تو تم ان کو مکاتبہ بنا دو۔ بشرطیکہ تم ان میں نیکی اور صلاحیت کو جانو کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کما کر اتنا مال ادا کر سکے گا اور سچا اور امانت دار ہے، نیک چلن ہے، بد چلن نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ امر استحبالی ہے اور بعض کے نزدیک ایجابی ہے۔ اور اگر تم ان کو نیک الطوار پاؤ اور ان میں نیکی کے آثار دیکھو تو تم ان کو اللہ کے مال سے بھی کچھ دے دو جو تم کو اللہ نے دے رکھا ہے تاکہ اس مال کی مدد سے وہ جلد آزاد ہو سکیں کیونکہ جب شروع ہی میں غلام کو کچھ مال مل جائے گا تو کمانا شروع کر دے گا اور قسطوں کا ادا کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

اور نہ زور کر دو اپنی چھوٹیوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید رہنا،

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ

کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے تو

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۳

اللہ ان کی بے بسی دیکھے بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم دہم۔ ممانعت از اکراه واجبار علی الزنا

قال اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔۔۔۔۔ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

(ارتباط) یہ سوال حکم ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کرتے اور ان پر نیکیں لگاتے کہ ماہانہ اتنی رقم ہم کو دیا کرو تاکہ وہ باندیاں اس طرح سے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمادیا، چنانچہ فرماتے ہیں اپنی باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ خاص کر جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ بدکاری پر کسی کو مجبور کرنا تو ہر حال میں بُرا ہے اور خاص کر اس حال میں کہ جب وہ لونڈی پاکدامنی کی طلب گزار ہو تو اور بھی بُرا ہے اور یہ امر نہایت ہی قبیح اور شرمناک ہے کہ تم اپنی باندیوں کو اس لیے بدکاری پر مجبور کرو تاکہ اس کے ذریعہ تم اپنی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کر سکو اور ان کی حرام کمائی

کے کچھ روپیہ تم کو مل جائے، اس لالچ پر کسی کو زنا اور بدکاری پر مجبور کرنا بہت ہی شرمناک کام ہے اور جو شخص ان کو زنا کاری پر مجبور کرے باوجودیکہ وہ اس سے بچنا چاہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ اور اجبار کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے، مجبوری اور بے کسی کی حالت میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کے واسطے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ

اور ہم نے تمہاری طرف آیتیں کھلی اور ایک دستور ان کا

الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

جو ہو چکے ہیں تم سے آگے، اور نصیحت ڈر والوں کو۔

خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ برائمتان ہدایت و نصیحت

قال اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ.... ائی.... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۵
 اور بظاہر یہاں تک نفس کو رذائل اور خباثت سے پاک کرنے کے لیے دس احکام بیان فرمائے
 اب انکے خاتمہ پر بندوں پر امتنان اور اظہار احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ احکام
 نازل کیے تاکہ تم رذائل اور خباثت اور گندگیوں سے پاک ہو جاؤ اور تمہارے دل سنور اور روشن ہو جائیں۔
 اور تم عقیف اور پاکدامن بن جاؤ۔ اور اَلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ خَافُظُونَ کے زمرہ میں داخل ہو
 کر اس فلاح کے ستمی ہو جاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں وعدہ کیا ہے چنانچہ فرماتے
 ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری طرف واضح اور روشن احکام نازل کیے جس سے تم
 پر حلال اور حرام اور خبیث اور طیب کا فرق واضح ہو جائے۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی
 مثالیں اور حکایتیں بیان کیں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی اور بے حیائیوں
 کے مرتکب ہوئے ان کا حال اور مال تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ اس سے عبرت پکڑو اور خدا سے ڈرنے
 والوں کے لیے نصیحت اتار دی تاکہ وہ اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے پرہیزگار بندے بن
 جائیں اور خبیثین کے طریقہ کو چھوڑ کر طیبین کا طریقہ اختیار کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین
 صفتیں بیان کیں۔

(۱) آیت مُّبَيِّنَاتٍ (۲) وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ (۳) وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۵

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی ۔ کہاوت اس کی روشنی کی جیسے ایک

فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ

طاق اس میں ایک چراغ۔ چراغ دھرا ایک شیشہ میں ۔ شیشہ

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

جیسے ایک تارا ہے جھکتا، تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت مبارک سے،

زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

وہ زیتون ہے نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف۔ گنا ہے

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

اس کا تیل کہ سنگ اٹھے ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ۔ روشنی پر روشنی،

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے۔ اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾ فِي بُيُوتِ أَذْنِ

لوگوں کو۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ اللہ

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْحَابِ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

دوستان و دشمنان۔ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ

بِيعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

ڈر رکھتے ہیں اس دن کا، جس میں اُلٹے جاویں گے دل اور آنکھیں ۔

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ط

کہ بدل دے ان کو اللہ اُن کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور بڑھتی دے ان کو اپنے فضل سے ۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار ۔

آیت نور در بارہ تمثیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور

و انوار قلوب اہل ہدایت و ظلمت قلوب اہل ضلالت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَلَمْ نَكُنْ نَورًا مِّنَ النُّجُومِ وَ الْأَرْضِ ... الخ ... مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(رابطہ) ابتداء سورت سے یہاں تک احکام ہدایت اور کلمات حکمت و موعظت کا ذکر ہوا اور گزشتہ آیات میں یہ فرمایا کہ ہم نے روشن آیتیں نازل کیں جس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ گمراہی کی ظلمت سے نکل کر نور ہدایت میں آجائیں۔ اس سے ان آیات میں اول نور ہدایت اور ظلمت ضلالت کی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اہل ہدایت اور اہل ضلالت کا حال اور مال بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دلائل ایمان و ہدایت نور حسین کی طرح روشن ہیں اور ادیان کفر انتہائی ظلمت اور تاریکی میں ہیں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: وَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ مُّبِينَاتٌ کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیات بینات کو نازل کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تینیں بلاشبہ انوار ہیں اور یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نور ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى خَافُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ النُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَقَالَ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ نُورًا مُّبِينًا

اس لیے اب آئندہ آیات میں نور ہدایت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا تمام کائنات کو جو نور وجود بلاشبہ وہ سب اسی نور المشعوت و الارض کے نور کا ایک عکس اور پرتو ہے حق جل شانہ نور حق اور نور مطلق ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام انوار حسیہ و عقلیہ پر قاہر اور غالب ہے آسمان و زمین کی حدود میں جو ظاہری اور باطنی اور حسی اور معنوی روشنی ہے وہ سب اسی نور برحق اور نور مطلق

کافیض اور عطیہ ہے آسمان اور زمین کے تمام انوار محدود اور تنہا ہی ہیں اور حق جل شانہ نورالانوار ہے اور اس کا نور غیر محدود اور غیر تنہا ہی ہے، خدا تعالیٰ کا نور اصلی ہے اور مخلوقات کا نور عارضی ہے اور خدا کا عطیہ ہے اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے اگر وہ پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ اسی نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین کو عدم کی ظلمت سے نکال کر وجود کا لباس پہنایا اور ان کو ظاہر اور آشکارا کیا۔

در ظلمت عدم ہمہ بودیم پیچبر نور وجود شدہ شہود از تو یا فتم

آسمان اور زمین میں جس قدر بھی انوار اور سامان ظہور ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کے پیدا کردہ ہیں ۱۱ مثلاً نور آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب ان چیزوں کا نور اور ان کی روشنی عالمگیر ہے۔

۱۲ اور نور بصیر یعنی چشم سر کا نور اور اس کی روشنی جس سے سامنے کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

۱۳ اور نور بصیرت یعنی چشم دل اور نور عقل جس کے ذریعہ حقیقی اور عقلی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے یہ سب اسی کی مخلوق ہیں۔

اللہ کا نور جو اس کی صفت ہے وہ قدیم اور ازل سے ہے اور بے چون و چگون ہے وہاں کسی کمزور اور کیف کا گزر نہیں اور اللہ نور السموات والارض میں جو نور اللہ کی طرف منافی کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور یہ انوار حقیقیہ اور انوار عقلیہ جن سے آسمان و زمین بھرے ہوئے ہیں وہ سب اس کے نور قدیم کا ایک ادنیٰ سا پرتہ ہیں اس لیے نور کو آسمان اور زمین کی طرف منافی کیا کہ یہ آسمان و زمین اسی کے جمال بے مثال کے ایک ادنیٰ پرتہ سے روشن ہیں۔ کما قال تعلق و اشرفیت الارض بخود ربہا۔

اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو آیات و بینات نازل فرمائیں وہ سب انوار غیبیہ اور باطنیہ ہیں جن سے حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور معنوی طور پر آیات و بینات کا نور۔ آفتاب اور ماہتاب کے نور سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ جس طرح نور عقل۔ نور آفتاب سے بڑھ کر ہے اسی طرح نور وحی۔ نور عقل سے بڑھ کر ہے۔ نور آفتاب سے صرف محسوسات کا ظہور ہوتا ہے اور نور عقل سے محسوسات اور معقولات کے ظاہر و باطن کا ظہور اور انکشاف ہوتا ہے اور نور وحی سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو دراد عقل ہیں جہاں نور عقل کی رسائی نہیں۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ جو شے بذات خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو۔ پس نور اصل صفت حق جل شانہ کی ہے اور وہ بذاتہ ظاہر ہے اور اس کے سوا جو بھی ظاہر ہے وہ اسی کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہری یا باطنی روشنی ہے وہ اسی نور السموات والارض کے حسن و جمال کا اور اس کے فضل و کمال کا ایک پرتہ ہے تمام ممکنات ظلمت کد عدم میں پڑی ہوئی تھیں اور باہم کوئی امتیاز نہ تھا اس لیے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ساکن اور متحرک اور بلند اور پست میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے جب نور اندھا آتا ہے اور اندھیرا دور ہوتا ہے تب حقیقتیں اور کیفیتیں کھلتی ہیں اور پہلے بڑے اور جوہر اور عرض میں تمیز ہوتی ہے اسی طرح

سمجھو کہ عدم ظلمت اور تاریکی ہے اور نور وجود اور ظہور ہے اگر وہ نور السموات والارض ممکنات کو نور وجود اور نور ہستی عطا نہ کرتا تو تمام ممکنات عدم کی ظلمت اور تاریکی میں پڑی رہتیں۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آنکھ اور عقل میں بھی روشنی نہ ہوتی تو ادراک کیسے ہوتا۔ ادراک بھی تو آخر ظلمت ہی میں ہوتا۔ پھر کہاں سے ہوتا جس طرح زمین اپنی ذات سے تاریک اور بے نور ہے، آفتاب کے عکس اور پردے سے اس میں روشنی آئی اور زمین کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اندھیری راست میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون زید ہے اور کون عمر ہے۔ اسی طرح ممکنات کی ظلمت عدم کو سمجھو کہ وہ اپنی ذات سے اندھیرے میں ہیں جب نور السموات والارض کی سمجھتی سے نور وجود کا کوئی پردہ تو ان پر پڑ جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔

ہستی کہ بذات خود ہو یا است چونکہ ذرات کمونات از دیانت ظہور
ہو چیز کہ از فسرطخ ادا فتہ دور در ظلمت نیستی، همانند مستور

آفتاب اور مانتاب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بقدر (چشم سر) بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے رنگتوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بعیرت (چشم دل) ایک باطنی نور ہے جسے نور عقل بھی کہتے ہیں اس سے حقائق اشیاء کا ظہور ہوتا ہے آسمان آفتاب اور مانتاب اور ستاروں کی روشنی سے روشن ہے اور زمین انبیاء اور علماء اور اولیاء کے انوار علم اور انوار ذکر و تسبیح سے نور ہے۔ الغرض آسمان و زمین میں جس قدر انوار حسیہ اور انوار عقلیہ موجود ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کی مخلوق ہیں جس طرح نور اشیاء کے ظہور کا سبب ہے اسی طرح سمجھو کہ وہ نور السموات والارض آسمانوں اور زمینوں کے ظہور کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کون و مکان اور یہ زمین و آسمان ظہور میں آیا۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی سب ہستیوں سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے اور سب ہستیوں کا ظہور اسی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے فرمایا۔ اَللّٰهُ نُورٌ وَالنَّسْرُ وَالْاَرْضُ وَاللّٰهُ نُورٌ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یعنی آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں اسی کے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئیں۔

ہمہ عالم بنور اوست پیدا کجا اد گردو از عالم ہویدا
نسبے تاداں کہ اد خورشید تاباں بنور شمع جوید در بیاباں

پس جس طرح نور اللہ کی صفت ہے اسی طرح ظہور بھی اللہ کی صفت ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس جملہ میں یعنی اَللّٰهُ نُورٌ وَالنَّسْرُ وَالْاَرْضُ میں اول اپنے نور عام کا ذکر فرمایا جو اس کی صفت ذات ہے جو تمام کمونات کو محیط ہے اب آئندہ آیت میں اپنے نور خاص کا یعنی نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر فرماتے ہیں جو اس کی صفت فعل ہے کیونکہ ہدایت دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا ایک فعل ہے اور بندہ کو جو نور ہدایت ملتا ہے وہ اس کے فعل کا مفعول ہے اور مخلوق اور مجبور کا اور اس کے خواں فضل و کرم کا ایک لقمہ اور نوالہ ہے۔

جس کو مل گیا وہ جی اٹھا پس آئندہ آیات میں اس کے پیدا کردہ اور عطا فرمودہ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے نور ہدایت کی مثال جو اس کی طرف سے نور توفیق کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کی عجب شان ہے۔ اور وہ شان ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو ابے تاکہ اس کی روشنی منتشر نہ ہو۔

اور وہ چراغ شیشہ کے ایک صاف و شفاف قندیل میں رکھا ہوا ہے جس سے اس کی روشنی دور بالا ہو جاتی ہے اور وہ شیشہ گویا کہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہے اور مبارک درخت زیتون کا ہے۔ جو نہ سمت مشرق میں ہے نہ سمت مغرب میں ہے۔ بلکہ ایک کھلے میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچ رہی ہے ایسے درخت کا روشن نہایت صاف و شفاف اور روشن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کسی پہاڑ یا غار کی اڑ میں نہیں۔ اس میں اور آفتاب میں کوئی چیز عائل نہیں ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چمکتا ہوا ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جل اٹھے اور روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگی ہو یعنی وہ تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ جلتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس کو آگ لگ گئی تو پھر وہ نور علی نور ہے یعنی نور پر نور ہے۔ ایک نور تیل کا اور ایک نور آگ کا جب دونوں جمع ہو جائیں تو نور پر نور اور روشنی پر روشنی ہے۔ آیت میں جو مثال ذکر کی گئی وہ نور ایمان اور نور ہدایت کی مثال ہے جو نور توفیق کے دل میں ہے ایک نور تو ہے فطرت سلیمہ کا اور دوسرا نور وحی کا ہے اور مقصود یہ ہے کہ وہ نور بڑا ہی عظیم الشان ہے اور یہ مطلب نہیں کہ فقط وہی نور ہیں۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نور توفیق کا دل فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت سلیمہ اور جبلت صحیحہ سے راہ راست پر چلنے لگتا ہے قبل اس کے کہ اس کو ہدایت کا علم ہو پھر جب اس کو علم آجاتا ہے تو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک ہدایت پر دوسری ہدایت ہو جاتی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۱۸۶۔ سورۃ النور اور دیکھو تفسیر مشکوٰۃ کبیر للعلامة الرازی ص ۲۲ ج ۱۔

علاء میسا کہ ابی ابن کعبؓ سے مروی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن بہ اور ابن عباسؓ یوں پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن باللہ۔

علاء۔ عن عبداللہ بن عباسؓ قال مثل ہذا فی قلوب المؤمنین كما یکاد الزيت الضائی یطیئ قبل ان تمسه النار فاذا امت النار ازداد ضوؤه علی ضوؤہ کذلک یحکون قلب المؤمن یمیل بالہدی قبل ان یمتیہ العلم فاذا اجارہ العلم ازداد ہدی علی ہدی ونور علی نور اور تفسیر ابن جریر ص ۱۸۶۔ علی۔ قال یحییٰ بن سلام قلب المؤمن یعرف الحق قبل ان یمسک لہ موافقہ لہ و هو المراد من قوله علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا فراق المستمؤمن قاتمہ ینظر بنور اللہ، تفسیر کبیر ص ۲۲ ج ۱۔

یعنی اول تو مومن کا دل خود روشن تھا جب او پر سے اس کو نور ہدایت آگیا تو نور علی نور ہو گیا۔
یعنی بن سلاطین کہتے ہیں کہ مومن قانت کا دل بتلانے سے پہلے ہی حق کو پہچان لیتا ہے جیسا کہ
حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے درد اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

پس مومن قانت کا جسم یا اس کا سینہ بمنزلہ طاق کے ہے اور مومن کا دل بمنزلہ صاف و شفاف شیشہ
اور قندیل کے ہے جو شکرک و شبہات کے زنگ سے پاک و صاف ہے اور نور معرفت اور نور بصیرت
اور نور ہدایت یا نور ایمان اور نور برزخ یا نور قرآن بمنزلہ مصباح چراغ اور شمع کے ہے جو مومن کے دل میں
روشن ہے اور مومن قانت کی فطرت سلیمہ اور اس کی فطری صلاحیت اور حسن استعداد بمنزلہ تیل کے ہے جو
بدو فطرت سے من جانب اللہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: **وَنُظِرْنَا إِلَى اللَّهِ الَّتِي نُنْظَرُ**
الْمَنَاسَ عَلَيْهَا اور یہی فطری سلاستی اور حسن استعداد اس کے چراغ معرفت کا مادہ ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے
کل مولود یولد علی الفطرة اور دوسری حدیث ہے خلقت عبادی کلہم حنفاء اور شجرہ مبارکہ سے
شجرہ صدق و اخلاص مراد ہے کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ مغربی بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا درخت ہے ایسا
مومن مخلص جس کا قلب چراغ ہدایت و معرفت سے منور ہو تو ایسے مومن کا دل بوجہ نورانیت کے بسا اوقات
اپنے وجدان اور نور معرفت سے حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس کو اس حق کا علم نہ ہوا ہو وہ دل کی
شہادت سے جان لیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات ناحق ہے اس قسم کے لوگ نور جلی اور عنایت ازلی
کے باعث پھلے اور بڑے میں تیز کر کے محاسن اور نقصان کی طرف توجہ اور رغبت کرتے ہیں اور طبعی طور پر
ذاتم اور قبائح سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات فاروق اعظم کا قلب نزول وحی سے پہلے ہی حق
کی طرف پہنچ جاتا تھا اور اپنی رائے اور بصیرت سے حق اور باطل کے فرق کو سمجھ لیتا تھا اور بعد میں اسی کی موافقت
میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور نزول وحی کے بعد ان کے نور معرفت اور نور بصیرت میں زیادتی ہو جاتی تھی اور اس
نور باطنی کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جاتا تو نور علی نور ہو جاتا۔ ایک نور اند کا اور ایک نور باہر کا۔

الغرض مومن قانت پہلے ہی اپنی فطرت سلیمہ اور خدا داد قلب سلیم سے اعمالی طور پر حق پہچان لیتا ہے
اور یکنست اس کے دل میں ایسا جوش اٹھتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر آمادہ بلکہ مجبور کر دیتا ہے، پھر جب حکم
خداوندی کو سنتا ہے تو تفصیلی طور پر حق کو جان لیتا ہے اور اس کے ایقان اور ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا
ہے۔ جب نور فطرت کے ساتھ نور شریعت بھی مل جاتا ہے تو نور علی نور کا مصداق ہو جاتا ہے اور اسی
باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ شرح صدر سے تعبیر فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَمَنْ شَرَحَ**
اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ **وَقَالَ تَعَالَى أَفَمَنْ يُّشْرِكُ بِاللَّهِ أَن يَمْلِكُنَا إِلَىٰ شَرِّهِ**
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ایسا شخص اگرچہ کسی کام کے جواز اور عدم جواز کو نہ جانتا ہو مگر طبعی طور پر اس کا دل حلال
کے کھانے پر تیار ہو جاتا ہے اور حرام کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے اور ظاہری
طور پر اس چیز کے حرام اور حلال ہونے کا اس کو بالکل علم نہیں ہوتا۔ یہ القادسی ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو

اصطلاح شریعت میں محدث من اللہ اور ملہو من اللہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کو کوئی بات پیش آتی ہے اور اس بارہ میں ان کو حکم شرعی کا علم نہیں ہوتا مگر نور باطنی کی وجہ سے ان کو امر حق کے متعلق شرع صدر ہو جاتا ہے اور وہ پہلے ہی سے اس کو اختیار کر لیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیم میں قبول حق کی استعداد اس درجہ قوی تھی کہ قریب تھا کہ بدون دیاسلانی دکھائے ہی جل اسٹھ اب ذرا اس کو دیاسلانی دکھائی اور ذرا آگ لگائی تو فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ لہذا اس نور فطرت کے ساتھ اگر نور شریعت بھی لگ جائے تو یہ روشنی اس قدر تیز ہو جائے کہ نور علی نور کا مصداق بن جائے اور حدیث میں آیا ہے۔ استفت قلبک وان افتاک المفتون یعنی جب تجھے کوئی بات پیش آئے تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے اگرچہ مفتی فتویٰ دیا کریں سو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قلب آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہو اور نفسانی ظلمتوں اور کہ ورتوں سے پاک ہو۔ تو ایسوں کے لیے ہائزہ ہے کہ اپنی قلب سلیم سے استفادہ کر لیا کریں، باقی جو چراغ دل۔ مشرقی یا مغربی شہوانی درختوں کے کشید کردہ تیل سے جل رہا ہو اس سے استفادہ جائز نہیں۔

عرض یہ کہ نور ہدایت جو نور من قانت کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت اور خاص عنایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے اس خاص نور کی راہ دکھاتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ نور محض اس کا فضل اور احسان ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے اس نور کی ابتداء بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ اَدْنٰہُ خُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اس نور کی انتہاء اور تکمیل بھی اسی کی مشیت پر ہے جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا یٰحٰمِدِی اللّٰہُ مَنُوْرٌ مِّنْ یَّشَآءُ اس آیت میں نور ہدایت سے نور توفیق مراد ہے جو ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان پر حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون اس نور کے خالق ہے اور کون نہیں۔ جو دینے والا ہے وہ جانتے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا ان کے وجود سے پہلے علم تام اور علم محیط تھا۔ اس آیت میں ہدایت عامہ کا بیان ہے جس میں تمام لوگ شریک ہیں جیسا کہ لفظ للناس عموم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ضرب امثال پر جو ہدایت مرتب ہوتی ہے وہ ہدایت عامہ ہے اور گزشتہ آیات یعنی یٰحٰمِدِی اللّٰہُ مَنُوْرٌ مِّنْ یَّشَآءُ میں ہدایت خاصہ کا بیان تھا کیونکہ دال لفظ مِّنْ یَّشَآءُ موجود تھا جو خصوص پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال مجبور علماء کے نزدیک اس آیت میں نور نور من کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس کے آئینہ دل میں ہدایت اور معرفت کا ایک چراغ روشن ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے

ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ مشکوٰۃ سے حضور کا سینہ مبارک مراد ہے اور زجاجہ سے آپ کا قلب منور مراد ہے جو نور الہی سے روشن اور منور ہے جس کا اصل ادہ ملت

ابراہیمہ حنیفیہ ہے اور شجرۂ مہاد کہ سے حضرت ابراہیمؑ مراد ہیں جو شجرۃ الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۶۳، ۱۲۶)

اللہ پہلی تفسیر عبداللہ بن عباسؓ سے منقول تھی، اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اہل ہدایت کون لوگ ہیں اور وہ نذر ہدایت یعنی کہ وہ روشنی کہاں ملتی ہے۔ سو بتاتے ہیں کہ وہ روشنی مسجدوں اور خانقاہوں میں ملتی ہے۔ جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ان رجالِ آخرت کی صحبت اور ہم نشینی میں ملتی ہے کہ جو بظاہر دنیوی تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور در پردہ اور باطنِ آخرت کی تجارت میں عرق اور سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ اہل ہدایت ہیں جن کے دل نور ہدایت سے منور ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کر دی ہیں اگر تم نور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کے ادب اور احترام اور بلند کرنے کا اور ان کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں تسبیح و تہلیل اور تلاوتِ قرآن اور دیگر اذکار سب داخل ہیں ان گھروں سے مسجدیں اور خانقاہیں مراد ہیں جن میں دن رات اللہ کا نام لیا جائے ہدایت کے چلنے والے کو مسجدوں میں نہیں لگے۔ رہاں جاؤ۔

اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ایسے مردانِ ہمت جن کی صفت یہ ہے کہ کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی یعنی یہ لوگ اگرچہ بظاہر دنیوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردانِ ثبات ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے دنیا کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونے دیتی ان کا اصل مقصود دین ہے اور دنیا اس کی تابع ہے اگر دنیا مقصود ہوتی تو اس طرح فرماتے لَا يُلَهِى لَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ عَنِ التِّجَارَةِ یعنی اللہ کا ذکر ان کو تجارت سے غافل نہیں کرتا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود دین ہے۔

نکتہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کرنے والے کو مرد نہیں کہا بلکہ ایسے لوگوں کو مرد کہا کہ جو دنیا کی تجارت میں پڑ کر آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ایسا نہ ہو وہ مرد نہیں۔

ان دروں شو آستخاؤز بردن بیگانہ باش
ایں چنین زیبارکش کم می برد اندر جہاں۔

اور ان رجالِ آخرت اور مردانِ ہمت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مردانِ ہمت اس دین سے ڈرتے ہیں کہ اس میں دل آنکھیں الٹ پٹ ہو جائیں گی، اس دن حیران اور پریشان ہوں گے کہ دیکھئے آج کیا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود عبادت کے پھر خوف ہے۔ تجب اور خود پسندی نہیں وہ اپنے اعمال کو ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے۔ قُلُوْهُمْ سَخِرَ وَجْهَكَ اَنْ تَكُوْنَالِیْ دُوْجًا تَاجَعُوْنَ۔
عزمن یہ کہ ان رجالِ آخرت پر آخرت کا خوف غالب ہے اس لیے یہ مردانِ خلا ہوں اور لعب میں نہیں پڑتے۔

بلکہ ہمد تن آفرست کی طرف متوجہ رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے، یعنی وعدہ کے علاوہ بلا استحقاق اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو یا زیادتی فضل سے دیدار خداوندی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء اعمال کے علاوہ مزید اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے۔ کما قال تعالیٰ **يُذِيقُ الْفُقَرَاءَ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَتًا**۔ اس آیت میں زیادت سے دیدار خداوندی مراد ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے جوہر کرم کی کوئی حد نہیں وہ مالک مطلق ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے دے۔ وہ اس کا فضل ہے ذاتی استحقاق کسی کا نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور دین۔ دنیا کے منافی نہیں لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا کام کرنے سے

فائدہ

آدمی دنیا سے جا تارہتا ہے۔ بالکل غلط ہے اللہ اور اس کے رسول نے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دار و مدار ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کسب الحلال فریضۃ یعنی کسب حلال فرض ہے البتہ دنیا کی محبت ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حب الدنیا داس کل خطیئۃ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے شریعت نے حلال طریقہ سے ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے البتہ اس کے احکام بتلائے ہیں اور عقلاً یہ درست ہے دنیا کی کون سی حکومت ہے جس میں تجارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق احکام موجود نہیں اور یہ احکام دنیا کی متمدن اور مہذب حکومتوں کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کر آسان ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء شریعت کسب دنیا سے منع کرتے ہیں بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اور کتب فقہ میں ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے احکام بتلائے ہیں اور بے کاری کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ افلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ تنگدستی کفر تک پہنچا دے۔

شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور حقوق کو معطل کر کے بیٹھ رہو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کا دار و اس کے حقوق ادا کر دو اور کسی حالت میں قانون شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون سی متمدن حکومت ہے کہ جہاں کے باشندے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت میں قانون حکومت سے آزاد ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

اور جو لوگ منکر ہیں، اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے

الظَّمَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا، اور

اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ

اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا کھانا۔ اور اللہ جلد لینے والا

الْحِسَابِ ۝۳۹ اَوْ كُذِّبَتْ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ

بے حساب ۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر اس

فَوْقَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَابُّ ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ

پر ایک لہر اس کے اوپر ایک بدلی ۔ اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔

بَعْضٌ ۝۴۰ اِذَا آخَرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا ۝ وَمَنْ لَّمْ

جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو سوچھے۔ اور جس کو اللہ

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝۴۱

نے ندی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی ۔

اعمال کفار کی دو مثالیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ... الخیال... فَمَا لَهُ مِنْ خَيْرٍ۔
(ربط) گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی اور اس کو نور علی نور فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں کافروں کے مظالم اور تاریک اعمال کی دو مثالیں بیان فرماتے ہیں جو ظلمات پر ظلمات اور اندھیرے پر اندھیرا ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے زعم کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ سرٹنے کے بعد یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے اور دوسری قسم کافروں کی وہ ہے کہ جو معاد اور جزا اور سزا کے منکر ہیں اور دنیاوی لذت و شہواست میں غرق ہیں ان آیات میں ان دو قسم کے کافروں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں منافقوں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک تاریک اور ایک آبی جیسا کہ سورۃ رعد میں بھی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک آبی اور ایک آتش۔ اسی طرح یہاں بھی دو مثالیں ذکر فرماتے ہیں۔
مثال اول | اور پہلی قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چیل میدان میں ایک چمکتا

ہواریت کہ پیاسا آدمی اس کو دُور سے پانی گمان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اُسے پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے تو اپنے گمان اور تصور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور سہلے پانی کے اپنے پاس اللہ کے قہر اور غضب کو پاتا ہے پھر اللہ اس کے حساب کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ جل جلالہ لینے والا ہے۔ اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اسے کیا مشکل ہے۔ یہ مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جنہوں نے دنیا میں کچھ مدد اور خیرات کیا اور کچھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت خیال کیا کہ ہم نے کچھ نیکی حاصل کی اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا تو یہ کافر دنیا میں اپنے اعمال کو پانی کی طرح سمجھتا رہا کہ وقت پر میرے کام آئیں گے حالانکہ وہ کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے حقیقت میں پانی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر سورۃ زہ پال کے مشابہ تھے اور درحقیقت وہ سراب تھے چمکتے ہوئے ریت کے مشابہ تھے۔ جب تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا اور اس وقت تو حقیقت کھلی اور اُمید پر پانی پھر گر گیا اور بعد ہزار حسرت و غم پیاسا مَر گیا۔ اس کو اُمید تھی کہ اللہ میرے ان اعمال سے راضی ہوگا، جب مَر کر خدا کے پاس پہنچا تو بجائے آبِ حیات کے اسے آتش غضبِ الہی نظر آئی اور عمر بھر کی بد اعمالیوں کا حساب کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔

دوسری مثال

پاکانہوں کے اعمال کی مثال مثل بڑے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہے

دوسری مثال جس پر موج سوار ہے اور موج کے اوپر ایکس اور موج ہے اور پھر اس کے

اد پر ایک بادل کروستادوں کی روشنی کو بھی چھپائے ہوئے ہے یہ تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر تہ بہ تہ ہیں۔

اندھیری پر اندھیری ہے غرض یہ کہ غایت درجہ کی اندھیری ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر دیکھنا چاہتا ہے

جوسب اعضا میں اس کے قریب ہے اور قریب سے دکھائی دیتا ہے تو تاریکیوں کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔

پس جب وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا جو انکے بالکل تریب ہے تو اوپر چیزوں کو ہر درجہ اونچی نہیں دیکھ سکے گا یہ دوسری تشیل ان کا فردوں

کے اعمال کی ہے جو دن رات نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور برے اعمال کی تاریکیوں اور

اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنا ممکن نہیں۔ کفر اور جہالت کے تاریک ادھمیق سمندر میں غرق ہیں جہاں

روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اعتقاد بھی تاریک اور قول بھی تاریک اور عمل بھی تاریک۔

ان لوگوں کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی کہ سراب کو دیکھ کر نظر آتی ہے یہ لوگ تو ہر طرف سے

ایہی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں روشنی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اس کے

یہ کہیں روشتی نہیں۔ روشتی تو دین اسلام میں ہے کفر میں کہاں سے روشتی آئی۔ کافروں کی مثال کے اخیر میں یہ جملہ

ایسا ہے جیسے مومنین کی مثال کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا تھا: **يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نُّورِهِمْ** یہاں

اس کے مقابل یہ فرمایا۔ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَصْرًا فِئْتَاهُ فَقَدْ لَا يُجِدُ شَيْئًا يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَعِذُّ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَلَا يَلْجَأُ إِلَى شَيْءٍ وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ہے اور نور پر نور ہے اور کافری حالت ہمیں یعنی اندھیریاں ہیں اور اندھیروں پر اندھیریاں ہیں حاصل کلام
کے سوا دیکھو حال ان کے کہ یہ تو خدا کی عبادت میں لگے ہو مگر یہ تو مشابہت سے بڑے

یہ کہ کارروائی کے تمام اعمال اگر بظاہر سیدھے ہوں تو کسٹل سراب کے ہیں اور اگر بد ہوں تو کسٹل ظلمات کے ہیں۔

لطائف الاشارات

جانتا چاہیے کہ ابتداء آیت میں نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر کیا بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نور ہدایت اتباع شریعت اور التزام مساجد میں منحصر ہے اور فی بیئوت اذن اللہ سے یہی مساجد مراد ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے، بعد ازاں یہ بتلایا کہ نور ہدایت کے لیے دوام ذکر و دوام تسبیح اور رجال آخرت کی صحبت مفیدی ہے **يَسْبِيحُ لَهُ فِيْهَا بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ** دوام ذکر اور دوام تسبیح کی طرف اشارہ ہے اور **رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ اَشْيَاءٌ** سے رجال آخرت کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالى **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** بعد ازاں **يَجْزِيكَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلْتُمْ** اسے تاجران آخرت کی طرف اشارہ ہے اور **يَزِيدُ هُمْ مِنْ نَّفْسِهِ** سے محبین اور مخلصین اور اولیاء عاشقین کی طرف اشارہ ہے۔ بعد ازاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نور ہدایت اور نور توفیق سے محروم رہے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَاسُ لَهُمْ** انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کو نور ہدایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔

بعد ازاں کافروں کے اعمال کی دو مثالیں بیان کیں اس لیے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بظاہر مستحسن اور پسندیدہ ہیں جیسے مدد و رحمہ رخی اور خیرات اور عدل و انصاف اور ظلم اور ایذا رسانی سے پرہیز اس قسم کے اعمال بظاہر خیر اور حسن ہیں مگر ان کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے اعمال کو مراب سے تشبیہ دی کہ دُور سے تشنہ اور پیاسا اس سے امید وابستہ کرے اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو سوائے حریت کے کچھ نہیں ملتا۔

اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی قبیح ہیں جیسے بُت پرستی اور ظلم وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اعمال کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ

و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے؛ ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی

تَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَلِلَهُ مُلْكُ

بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

آسمان و زمین ہیں ۔ اور اللہ ہی تک پہنچ جاتا ہے ۔ تو نے نہ دیکھا کہ

اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا

اللہ بانک لاتا ہے بادل پھر ان کو ملاتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہ بہ تہ،

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے اور اتارتا ہے آسمان

مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ

سے اس میں جو پہاڑ ہیں ابلوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور

يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ

بجھا دیتا ہے جس سے چاہے ۔ ابھی اس کی بجلی کی کوندے جادے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

آنکھیں ۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن ۔ اس میں دھیان

لَعِبْرَةٍ ۖ لَآُولَى الْأَبْصَارِ ﴿۴۳﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

کی جگہ ہے آنکھ والوں کو ۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا ایک

مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي

پانی سے ۔ پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے

عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ

دو پاؤں پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر ، بناتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۴﴾ لَقَدْ

اللہ جو چاہتا ہے، بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۔ ہم نے

أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

آمار دیں آیتیں ، کھول بتانے والی۔ اور اللہ لاوے جس کو چاہے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۶﴾

سیدھی راہ پر ۔

ذکر تسبیح کائنات عالم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الْإِنْسَانُ... يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(ربط) اوپر کی آیتوں میں رجال آخرت اور مردان بہمت کی تسبیح اور نماز کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں تمام مخلوقات کی تسبیح اور نماز اور نیاز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر یہ لوگ جہالت کے مظلم اور تاریک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہیں اور خدا کی تسبیح اور نماز و نیاز سے غافل ہیں۔ اور سراب کو آب سمجھ ہوئے ہیں۔

(ربط دیگر) کہ گزشتہ آیات میں قلوبِ مومنین کے انوار کا اور قلوبِ کفار کی ظلمات کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں دلائل توحید کو بیان کرتے ہیں جو اہل بصیرت کے لیے انوارِ ہدایت ہیں اس ذیل میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے دلائل بیان فرمائے جن سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نظر آنے لگے۔ لے لوگو اگر ظلمتوں اور اندھیروں سے نکل کر نور میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے دلائل قدرت و عظمت میں غور کرو۔

قسم اول

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الْإِنْسَانُ... وَاللَّهُ الْمُسْتَعِيرُ

اے مخاطب کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور سب پرندے در آنحالیکہ وہ ہوا میں اپنے پردوں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان رکھا ہے جو اس کے لائق ہے خدا تعالیٰ نے جس کو جو طریقہ ایام کیا اسی کے موافق وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کوئی فعل اور کوئی ذرہ اس پر پوشیدہ نہیں غرض یہ کہ تمام کائنات اپنے اپنے حال کے لائق اور موافق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کما قال تعالیٰ: وَلَئِنْ لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور اللہ ہی کیلئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اس کے سوا

اور کوئی ذرہ بھر چیز کا بھی مالک نہیں اور اللہ ہی کی طرف سب کا رجوع ہے، یعنی ایک دن سب کو فناء ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

قسم دوم

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَهُ يُرِیْجِیْ سَحَابًا الی لَا دِلٰی اِلَّا بَعْسًا رَہ۔
 اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو ہٹاتا ہے اور ابتداء میں اس کے پھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان ٹکڑوں کو باہم ملا دیتا ہے یعنی ان کے متفرق ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے پھر اس کو تہ بہ تہ گاڑھا بادل بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس بادل کے نیچے میں سے نکلتی ہے اور زمین پر گرتی ہے اور اس کو سیلاب کرتی ہے۔ اور آسمان میں یا بادل میں جوادلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ادلے برساتا ہے آسمان میں ادول کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بادلوں میں ادول کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان سے یا ابر سے پانی یا ادلے برساتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے وہ بارشیں یا اول گرانا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک لے جائے یعنی وہ بجلی اس قدر تیز ہے کہ قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے راست اور دن کو پھیرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے راست کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، کبھی دن چھوٹا اور کبھی راست چھوٹی یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں بے شک ان باتوں میں اہل بعیرت کے لیے عبرت ہے، ان سب امور سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔

قسم سوم

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر حیوان کا اصل مادہ اور جو ہر پانی ہے سوان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ بہائم اور درندے ادنت گائے بکری وغیرہ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کسی کے لیے پیٹ کو چلنے کا ذریعہ بنایا اور کسی کے لیے دو پیر اور کسی کے لیے چار بنائے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھیں اور سمجھیں اور ہم نے اپنی قدرت کے واضح دلائل بیان کر دیئے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر راہ حق پر آجائیں لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے سید راستہ پر لگاتا ہے یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہدایت

اور توفیق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آئے پھر پھرا

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس پیچھے - اور وہ لوگ نہیں

بِالْمُؤْمِنِينَ ۝۳۷ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ماننے والے - اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝۳۸ وَإِنْ يَكُنْ

ان میں قضیہ چکا دے تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں۔ اور اگر ان کو

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝۳۹ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آویں اس کی طرف قبول کر کر - کیا ان کے دل میں رذگ ہے

أَمْ أَرَادُوا أَن يَخَافُوا أَنْ يَّحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ

یا دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور

رَسُولُهُ ۝۴۰ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۴۱ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ

رسول اس کا کہ کون نہیں رہی لوگ بے انصاف ہیں - ایمان والوں کی بات

الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

یہ تھی ، جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۝۴۲ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۴۱

ان میں کہ کہیں ہم نے سنا اور مانا - اور وہ لوگ اپنی کامیاب ہیں -

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس

هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

سے، سو وہی لوگ ہیں برادر کو پہنچے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر

أَمْرُهُمْ لِيُخْرِجَنَّهُ قُلٌّ لَا تُقِيمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ إِنَّ

تو حکم کرے تو سب کچھ پھوڑ نکلیں تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چلیے جو دستور ہے۔ البتہ

اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ کو خیر ہے جو کرتے ہو۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآ حِمْلٌ وَعَلَيْكُمْ مَّا

رسول کا۔ پھر اگر تم منہ پھیر گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے

حِمْلُكُمْ وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

جو بوجھ تم پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

پہنچا دینا کھول کر

ذکر ہتدین غیر ہتدین یعنی مخلصین و منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا... إِلَى... وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
(رابطہ گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ راہ حق روشن اور واضح ہے مگر توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کما قال
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بعض کو ہدایت ہوگی اور بعض کو نہیں ہوگی اس لیے آئینہ

آیت میں ہر دو فرق کی قدر سے تفصیل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ زبان سے تو دعویٰ ایمان اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں۔ یہ گروہ منافقین کا ہے کہ باوجود واضح نشانیوں کے راہ راست پر نہیں چلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر دل سے راضی نہیں اور ان ہی کا ذکر پہلے کیا۔

اور بعض وہ ہیں کہ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور اطاعت شعار ہیں یہ گروہ مخلصین کا ہے۔ ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ منافق لوگ زبان سے تو یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھر اس اقرار کے بعد ان میں کا ایک فرق اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ لوگ دل سے مومن نہیں، یہ آیت بشر نامی منافق کے بارہ میں نازل ہوئی اس کا ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے اور بشر لے کہا نہیں۔ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے وقت میں ان کے دعوئے ایمان کی تلقین کھل جاتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی سرتابی کا یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فرق منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کے ذمہ کسی کا حق لکھا ہے تو رسول کے فیصلہ سے منہ موڑتے ہیں اور اگر اتفاق سے حق ان کے لیے ہوا تو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی طرف چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پر ہوگا۔ اور ہم کو آپ کے فیصلہ سے حق مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ ایمان اور اسلام نہیں بلکہ خود غرضی اور ہوا پرستی ہے۔

اب آگے ان کے اعراض اور روگردانی کے اسباب بطور تردید بیان کرتے ہیں جس سے مقصود ان کی توبیخ ہے۔ کیا ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے یا حرص اور طمع اور مال کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے آپ کے پاس آلے سے اعراض کرتے ہیں یہ بیماری ان کے دلوں میں ایسی مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے زائل ہونے کی امید نہیں۔

یادین اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسلامی عدالت میں مقدمہ لانے سے کترتے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تو اس سے منزہ اور میرا ہیں بلکہ یہی لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حرص اور طمع اور خود غرضی میں مبتلا ہیں اس لیے رسول کے پاس فیصلہ لانے سے گھبراتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حرص اور طمع اور خود غرضی کا گزر نہیں۔

یہ تو منافقین کا حال تھا اب آگے نو مبین مخلصین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حال ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کس مقدمہ میں اللہ اور اس کے

رسول کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دل و جان سے آپ کا ارشاد سنا اور بسر و چشم آپ کی اطاعت منظور کی اور ہر فرمانبرداری کے لیے تیار۔ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ رسول کا قول حق اور صدق ہے سوائے صبح اور اطاعت کے کوئی گنہگار ہی نہیں اور ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ہوائے نفسانی گنہگار کے تابع کر دیا۔ اور ان کو دنیوی نفع و نقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے یہاں کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اور اللہ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی کامرانی اور کامیابی کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔

(اول) اطاعت - یعنی احکام شریعت کی دل و جان سے بجا آوری۔

(دوم) خشیت - یعنی دل سے اللہ کی عظمت اور ہیبت۔

(سوم) تقویٰ - یعنی معصیت سے اجتناب۔

ایسے لوگ فائز المرام ہیں جن کے لیے ازل سے سعادت اور فلاح مقدر ہو چکی ہے۔ اب آئندہ آیت میں منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان منافقین نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ وہ تو ایسے فرمانبردار ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ البتہ اگر آپ ان کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دیں تو وہ بلا توقف اسی وقت اپنا مال و متاع چھوڑ کر گھروں سے نکل جائیں گے، منافقین اپنی وفاداری جتانے کے لیے حضور پر نڈر سے کہتے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سب گھر بار چھوڑ کر نکلنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا حضور کے اشارہ کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے بس تم قسمیں نہ کھاؤ۔ دستور کے مطابق فرمانبرداری تم سے مطلوب ہے۔ زبانی اطاعت سے کام نہیں چلتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو کما قال تعالیٰ یَخْلِقُونَ کُفْرًا مِّنْ عَشْمٍ بِأَتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً یَّبْتَغُونَ الشَّکَّ مِنَ اللَّهِ خِبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اسے تمہارے قول و قرار کی اور تمہاری قسموں کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ اے نبی آپ ان منافقوں کو کہہ دیجئے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ بلکہ صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو و ظاہر و باطن کو یکساں کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے پس اگر تم اس بات سے روگردانی کرو تو رسول کا ذمہ تو صرف اس قدر ہے جس قدر اس پر بوجھ رکھا گیا۔ یعنی تبلیغ احکام خداوندی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذمہ حکم کا پہنچانا ہے اور اس کی اطاعت اور تعمیل تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے جواب دہ تم ہو۔ اور اگر بھانے روگردانی کے تم دل و جان سے بعد شوق و رغبت رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تمہاری نافرمانی اور روگردانی سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور بس۔ رسول تو اللہ کا حکم پہنچا کر سبکدوش ہو گئے۔ اب تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انجام کو سوچ لو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں نیک کام،

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا اُن سے انہوں

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو ۔ اور جمادے گا ان کو دین اُن کا، جو پسند کر دیا

لَهُمْ وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

ان کو اور دے گا ان کو ان کے دُر کے بدلے امن۔ میری بندگی کریں گے

لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

شریک نہ کریں گے میرا کوئی ۔ اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس پیچھے، سو وہی

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

لوگ ہیں بے حکم ۔ اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اور

أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

حکم میں چلو رسول کے شاید تم پر رحم ہو ۔ نہ خیال کر کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

یہ جو منکر ہیں تمکا دیں گے بھاگ کر ملک میں

وَمَا أُولَهُمُ النَّارُ وَ لِبَئْسَ

اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بُری جگہ ہے

الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

پھر جانے کی +

بشارت حکومت و خلافت پر اہل ایمان اطاعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - إِلَى ... وَلَيُثَبِّتَنَّ اللَّهُ
 در ربط گزشتہ آیات میں اول منافقین کا حال بیان کیا جو دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے
 رہتے تھے پھر اس کے بالمقابل مؤمنین مخلصین کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا اور عند اللہ ان کی کامیابی
 اور کامرانی اور فائز المرای کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں اہل ایمان اور اہل طاعت کو دینی اور دنیوی
 نعمتوں اور کرامتوں اور سعادتوں کی بشارت دیتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں اہل اسلام کو
 جو مشکلات پیش آئیں ان کا ازالہ ہو جائے اور مؤمنین صالحین سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تم کفار اور منافقین
 کی چیرہ دستی سے رنجیدہ اور ملول نہ ہو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم تم کو رسول کی وفات کے بعد
 اپنے نبی کا جانشین بنائیں گے اور زمین کی حکومت تم کو عطا کریں گے اور دشمنان اسلام پر تم کو غلبہ دیں گے اور تم
 کو زمین کا مالک اور فرزند و جانشین گے جیسے دیکھ کر یہ سادکشن کرنے والے دنگ اور حیران رہ جائیں گے واللہ تم کو
 عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کرے گا اور دین اسلام جو خدا کے نزدیک
 پسندیدہ دین ہے جس کے منانے پر یہ کفار اور منافقین ٹپے ہوئے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ اپنے
 نبی کے جانشینوں کے ہاتھوں سے مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آپ کے بعد آپس کے خلفاء کو کفار اور منافقین
 کی سرکوبی پر مستط اور مقرر کرے گا اور دین اسلام کے بارے میں کفار اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو ختم کر دیگا
 اور اس وقت اہل اسلام کو جو دشمنان اسلام سے خوف لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے
 بدل دے گا حق جل شانہ کا یہ وعدہ ان مؤمنین صالحین سے تھا جو نزول آیت کے وقت حاضر اور موجود
 تھے جیسا کہ لَفَا مِنْكُمْ بَصِيغَةً خُطَابٍ مَرَّحَةٍ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ سو وہ زمانہ ایسا خوف کا تھا کہ مسلمان دین کا
 کوئی کام کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کانٹوں کا خوف رہا۔ مہاجرین اور انصار
 دن رات کمر بستہ اور ہتھیار بند رہتے تھے تا معلوم کس وقت کوئی مدینہ پر چڑھ سکے۔ چنانچہ طبرانی اور حاکم
 نے بسند صحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ
 تشریف لائے تو تمام عرب دشمن ہو گیا مسلمان خوف کے مارے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے ایک مرتبہ
 بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم آرام سے راست کو سویا کریں گے اور ملنے
 خدا کے اور کسی کا خوف ہم کو نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی
 اور بادشاہت اور نبی کی خلافت اور جانشینی کی بشارت دے کر ان کی تسکین فرمادی۔ اور بتلادیا کہ یہ
 ہمارا وعدہ ہے جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا تم کیوں گھبراتے ہو تمہیں سلطنت ملنے والی ہے اور اللہ

تم کو زمین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ دیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اپنی زمین میں ضرور خلیفہ یعنی بادشاہ بنائے گا جس طرح اس نے اگلے لوگوں کو اسی ایمان کی بدولت زمین میں خلیفہ اور بادشاہ بنایا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام کو ان کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی بادشاہ اور فرمانروا بنایا تھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو سلطنت عظیم اور جاہ و جلال عطا کیا تھا کما قال تعالیٰ وَاٰتَيْنَاهُمْ مَلٰٓئِكًا عَزٰیۡمًا ایسے ہی اس امت کو ایسی عظیم سلطنت ملے گی جو قوت اور شوکت میں شرب المثل ہوگی۔ لفظ مِنْکُمْ میں حرف مین اگر بیانہ ہو تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو منین صالحین سے یعنی اے حاضرین تم سے اس لیے کہ اس وقت تم ہی تو منین صالحین کا مصداق ہو اور اگر مین تبعضیہ ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اے افرادِ عالم اور اے ابتداء آدم تم میں سے جو منین صالحین اس وقت مدنے زمین پر موجود ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو امتیں عطا فرمائیں گے اَوَّلَ اسْتِخْلَافِ فِی الْاَرْضِ یعنی زمین میں ان کو نبی کا جانشین اور بادشاہ بنائیں گے۔ اور دوسم یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بہ ضرور ان کے لیے مضبوط اور مستحکم کر دے گا ان کے دین کو جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے مراد پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کما قال تعالیٰ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ اور مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت اور بادشاہت دینے سے مقصود یہ ہوگا کہ دین اسلام ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکے۔ اور بخوف و خطر اس دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام تمام دینوں پر قاهر اور غالب ہوگا کما قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْحَقِّ دِیۡنِ الْخَلْقِ لِیُظْهِرَ عَلٰی الدِّیۡنِ الْکَرِہِ۔ اور سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور بدل دے گا۔ ان کے خوف دہر اس کو امن و امان اور سکون اور اطمینان سے یعنی مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا خوف نکل جائے گا اور اہل اسلام کو امن و امان اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا یعنی پہلے مسلمانوں کو کافروں سے خوف اور اندیشہ رہا کرتا تھا اب اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا۔ یہ اللہ کے عین وعدے ہیں جن کی بطور پیشین گوئی خبر دی گئی ہے۔ صبح کی سفیدی کی طرح یہ وعدے ظہور میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بنے کہ آپ نے اپنے خادموں کے متعلق جس نعمت اور کرامت کی خبر دی تھی وہ ہو ہو ظاہر ہوئی۔ اور یہ لوگ سلطنت اور بادشاہت مل جانے کے بعد محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پیغمبر کے جانشین اور قائم مقام ہوں گے میری عبادت اور بندگی میں لگے رہیں گے اور میری عبادت میں ذرہ برابر کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے نہ شرک جلی کریں گے اور نہ شرک خفی۔ خلفاء راشدین کے زمانہ میں عبادت کا بازار خوب گرم ہوا اور کفر و شرک خوب ذلیل و خوار ہوا۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور کفر و شرک بیخ و بن سے اکھڑا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت کہ جس سے دین بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے حق جل شانہ کی ایک

نعمت کبریٰ ہے لہذا جو شخص اس نعمت کے بعد ناشکری کرے تو ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے فاسق ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد طاعت سے باہر نکل گئے۔ اصلی فاسق ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اس ناشکری کا آغاز حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ میں خارجیوں سے ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر فحش کیا۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ تمکین دین یعنی غلبہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کامل امن و امان بھی جمع ہوئے تو وہ خلافت راشدہ ہے اور خلیفہ راشد وہ فرمانروا ہے کہ جو مومن صالح اور خدا پرست ہو اور نظام مملکت قانون شریعت کے مطابق ہو۔

اور اے مسلمانو جب تم نے ایمان اور عمل صالح کے ثمرات اور برکات کو من لیا تو حق کو چاہیے کہ نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور ہر بات میں دل جہان سے رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر خاص انعام رحم کیا جائے۔ یہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح اور رسول کی اطاعت کا ثمرہ ہے اس سے غافل نہ ہونا۔ لی کے بعد اس کے خلفاء راشدین اور اس کے پیچھے جانشینوں کی دل و جان سے اطاعت کرو۔

(اے مخاطب) تو ان کافروں کی نسبت ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں زمین میں بھاگ کر ہم کو عاجز کرنے والے ہو جائیں گے یعنی یہ ممکن نہیں کہ یہ کافر ہمارے قہر سے بچ کر کہیں نکل سکیں۔ مقصود کافروں کو سنانا ہے کہ کفار یہ خیال نہ کریں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور کمزور ہیں اور سب سے سرد سالان ہیں، ان کو یہ قوت و شوکت کہاں میسر آسکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجائیں اس لیے بتلادیا کہ کفار اپنی قوت و شوکت کے ٹکھنڈ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ان کے پکڑنے پر قادر ہے اس نے اپنی کسی حکمت سے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے آخر انجام ان کا دنیا میں گرفتاری اور ذلت و غاری ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بُری جگہ ہے اور دنیا کی یہ راحت اور عیش و عشرت جو ان کو اس وقت ملی ہوئی ہے وہ چند روزہ ہے اور آتی جاتی ہے اس پر مغرور نہ ہوں دوزخ سے بچنے کی فکر کریں۔

یہ آیت عرف میں آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔

(اول) استخلاف فی الارض یعنی آسمانی بادشاہت اور نبوت کی خلافت عطا کریں گے یعنی وہ محض دنیاوی بادشاہت نہ ہوگی بلکہ نبوت کی خلافت اور نبیاست ہوگی اور وہ سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت و سلطنت کے ہم رنگ ہوگی۔

(دوم) تمکین دین متین یعنی جو دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام، وہ خلافت کے ہاتھوں اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کے احکام کے اجراء و تنفیذ میں مزاحم نہیں ہو سکے گی اور چار دانگ عالم میں دین اسلام کا ڈنکا

رج جائے گا۔

(سوم)۔ تبدیل خوف بآمن یعنی دشمنوں کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ اہل اسلام کو سولئے خدا کے کسی کا ڈر نہ رہے گا بلکہ اس کے برعکس روئے زمین کے کافر مسلمانوں کی قوت و شوکت سے لرزاں اور ترساں ہو جائے گے۔ یہ تین وعدے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمائے جو نزول آیت کے وقت زمین پر موجود تھے اور نزول آیت سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تین وعدے فرمائے کہ ہم تم کو دنیاوی زندگی میں یہ تین نعمتیں عطا کریں گے۔ سوا الحمد للہ یہ وعدہ الہی حرف پورا ہوا۔ صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و هزم الاحزاب و حذو اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر حکم کھلا غلبہ عطا فرمایا اور آپ کی وفات سے پہلے ہی مکہ مکرمہ اور خیبر اور بلادیں اور بحرین اور طائف وغیرہ وغیرہ سب فتح ہو گئے اور آپ کی وفات کے بعد اللہ کے یہ تینوں وعدے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر پورے ہوئے جن کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور کسی منکر کو انکار کی جرأت نہ ہوئی۔

پہلا وعدہ | استخلاف فی الارض کا تھا یعنی زمین میں تم کو خلافت اور سلطنت عطا کریں گے سوا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے ہاتھ آئیں اور اس وقت روئے زمین پر یہی دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ عہد فاروقی میں دونوں زیر و زبر ہو گئیں اور آپ کے زمانہ میں بلاد شام اور بلاد عراق اور بلاد مصر اور اکثر اقلیم فارس فتح ہو گئے اور دن بدن دائرہ فتوحات کا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں جو سلطنت باقی رہ گئی وہ اس قابل نہ تھی اسلامی حکومت کے مقابلہ میں سر اٹھا سکے اور اسی کا نام اقتدار اعلیٰ ہے۔

دوسرا وعدہ | تمکین دین متین کا تھا یعنی جو دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو گا وہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا سوا اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر ہو گئے یعنی ہر جگہ اسلامی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ غرض یہ کہ ان حضرات کے زمانہ میں دین اسلام کے قدم روئے زمین پر ایسے جمے کہ ظاہر اسباب میں ان کا اکھاڑنا ممکن ہو گیا اور بظاہر کوئی قوت ایسی نہ رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو سکے۔

تیسرا وعدہ | اعطاء امن بعد الخوف تھا وہ بھی بحمدہ تعالیٰ پورا ہوا اور مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے نجات ملی اور امن و امان کی یہ کیفیت ہوئی کہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اور خاص کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانہ میں مسلمانوں کو کافروں کا کوئی خوف و خطر نہ تھا۔ معاملہ برعکس ہو گیا۔ سوائے مسلمانوں کے کافر خوف زدہ ہو گئے جس طرح مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ اسی طرح کافروں کا امن خوف سے بدل گیا۔ بحمدہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں وعدے خلفائے راشدین کے ہاتھوں پورے ہوئے۔

مجاز اور نجد اور یمن اور بحرین تک کا تمام علاقہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آچکا تھا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنتیں دو ہی تھیں۔ ایران میں مجوسیوں کی سلطنت تھی اور شام اور روم میں عیسائیوں کی سلطنت تھی اور دونوں سلطنتیں فوج اور خزانہ کے اعتبار سے بے مثل تھیں اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑے تھے اور تنگ دست بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا۔ جس سے اسلام کی بنیادیں ہل گئیں۔ ابوبکر صدیقؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فتنہ ارتداد کا قلع قمع کیا۔ ایک سال میں جب اسلام کی بنیادیں استوار ہو گئیں تو صدیق اکبرؓ نے قیصر وکسریٰ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا اور فوجیں روانہ کیں اور مصر و شام کے کچھ سرحدی علاقے فتح ہوئے اسنے میں پیغما خداوندی آپہنچا اور دنیا سے رخصت ہوئے اور فاروق اعظمؓ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ فاروق اعظمؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد کام وہیں سے شروع کیا جہاں ابوبکرؓ چھوڑ گئے تھے اور قیصر وکسریٰ کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں چنانچہ ان کے زمانہ خلافت میں سارا شام اور سارا مصر اور اکثر ملک فارس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے بہت کوشش کی مگر سوائے کسر شکست و اقبال کچھ نہ دیکھا اور قیصر روم نے بہتر سے ہاتھ پیرا کرے مگر سوائے قصور طالع کے کچھ نہ دیکھا اور دونوں سلطنتوں کے لیے شمار غزانے اور جساب اسباب مسلمانوں پر تقسیم ہوئے اور حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود جانب مغرب میں اندلس اور قبرص اور قیروان اور بحر محیط تک پہنچیں اور مشرق میں بلاد چین تک تمام علاقہ فتح ہو گیا اور خراسان اور ہواز اور بلخ تک تمام علاقہ فتح ہو کر اسلام کے زیر نگین آ گیا اور مسلمانوں نے ترکوں سے سخت قتال کیا اور خاقان چین ذلیل و خوار ہوا اور اس نے خراج بھیجا اور حضرت عثمانؓ ہی کے دور خلافت میں کسریٰ کی حکومت کا نام و نشان بھی نہ رہا اور سترہ سال میں کسریٰ مارا گیا۔ اور مدینہ کے بیت المال میں مشارق اور مغارب سے خراج آسنے لگا اور اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا اور مسلمانوں کو کسی دشمن کا خوف و خطر نہ رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ وعدہ خداوندی کے مطابق اس قلیل عرصہ میں صدیوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام باوجود بے سود سالانہ کے ان پر فتیاب ہوا۔ اور دنیا کی ان دو عظیم ترین سلطنتوں کی سب سے بڑی فوجوں کے مقابلہ میں لشکر اسلام مظہر و منصور ہوا اور اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور مشارق و مغارب کا خراج مدینہ کے خزانہ میں آیا۔ ایسی فتح مبین اور ایسی تمکین دین نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی سنی گئی۔

پراسٹے را کہ ایزد بر فرد و د
ہر آنکہ تف زندریشش بسوزد

الحمد للہ اس طرح اللہ کا وعدہ حرف بحرف پورا ہوا خلفاء راشدینؓ کے بعد کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونہ کے آتے رہے اور آئندہ بھی اگر خدا نے چاہا تو آئیں گے اور دوسرے زمین کے آخری امام مہدیؑ ہوں گے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خلافت اسی شان کی ہوگی۔

مسند احمد و مسند ابن داؤد اور ترمذی اور نسائی میں حضرت سفینہ مشرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔

مردی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت تمیں برکس رہے گی اس کے بعد ملک عضو من ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ وعدہ حاضرین اور موجودین سے تھا۔ لہذا بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ اس وعدہ کے مصداق امام ہدیٰ ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے بالکل غلط ہے اس لیے کہ امام ہدیٰ اس وقت موجود نہ تھے۔ وعدہ تو حاضرین سے ہوا اور مراد اس سے وہ شخص ہو کہ جو حاضرین موعودین کے گزر جانے کے صد ہا قرن بعد پیدا ہو یہ سراسر مہمل اور غیر معقول ہے۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک چاروں خلیفہ اس وعدہ الہی کے مصداق ہیں، خوارج حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں اور شیعہ خلفاء ثلاثہ کو خارج سمجھتے ہیں اور یہ دونوں قول باطل ہیں۔ حق یہ ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت، خلافت نبوت تھی اور بلاشبہ ان چاروں حضرات کی خلافت علی منہاج النبوت تھی اور اسی خلافت حقہ و راشدہ کی مصداق تھی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کا جہاد و قتال تنزیل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزول قرآن کے منکر تھے اور حضرت علیؓ کا قتال تاویل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو بظاہر نزول قرآن کو تو مانتے تھے مگر تاویلات قاسدہ کر کے اصل مقصد کو فنا کر دیتے تھے۔ خلیفہ اول نے کفر اور ارتداد کے نکتہ کا مقابلہ کیا۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔

فوائد و لطائف

۱۔ اختلاف کے معنی خلیفہ بنانے کے ہیں جس سے عرب عام میں بادشاہ بنا تا مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** اس آیت میں لفظ خلیفہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ اور فرمانروا بنانا مراد ہے اور حدیث میں ہے **سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَتَانِ يَحْشَوَا أَمْوَالَهُمَا** الحدیث لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور پُر نورؐ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو زمین کا بادشاہ بنائیں گے۔

۲۔ اور **لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ** کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ان میں کی ایک جماعت کو خلیفہ بنائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم حاکم یا تاجدار یا مالدار ہے حالانکہ خلیفہ اور حاکم اور مالداران میں سے معدودے چند ہی ہوتے ہیں نہ سب مگر مجازاً سب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ حکومت اور دولت میں سب ہی شریک ہوتے ہیں اور جس قوم کی حکومت ہوتی ہے اس کا سر فرز بادشاہ ہی کہلاتا ہے کما قال تعالیٰ **وَجَعَلْنَاكُمْ أَقْبِيَاءَ وَجَعَلْنَاكُمْ مَلِكًا** اور وہ سلطنت تمام قوم کی سلطنت کہلاتی ہے۔

۳۔ آیت میں اختلاف کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کو خلیفہ بنانے والا ہوگا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ اختلاف بغیر اسباب ظاہری کے ظہور میں آئے گا۔

جس کی صورت یہ ہوئی کہ مدبر حقیقی نے امت کے قلوب میں القاء کر دیا کہ وہ متفقہ طور پر ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنالیں۔

بظاہر یہ خلیفہ بنانا امت کا فعل تھا لیکن درپردہ دست قدرت کا فرما تھا اسی لیے یوں عظیم الشان کام بلا اسباب ظاہری کے ہولت سے انجام پا گیا۔ اس لیے آیت میں اختلاف کو حق تعالیٰ طرف منسوب کیا گیا جیسا کہ آیت کریمہ **فَلَسَوْفَ تَقَاتِلُونَهُمْ وَلاَ تَكُونُوا لَهُمْ عَاقِبَةً قَاتِلَهُمْ فِي سَبْعٍ مِّائَةٍ وَفَمَا زُمَيْتَ اِذَا رَمَيْتَ** میں قتل اور رمی کو محض ظاہر کے اعتبار سے بندہ دل کی طرف منسوب کیا۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کی نفی فرمادی اور اپنی طرف نسبت کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ خلیفہ جو اس وعدہ کی بنا پر ظہور میں آئے گا۔ وہ درپردہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوگا۔ اور لوگوں پر دل و جان سے اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہوگی۔

اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسے ایسے اسباب اور سامان فراہم ہو جائیں گے کہ ان حضرات کی خلافت منقذ ہو جائے گی اور انعقاد خلافت کے من جانب اللہ ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے جن کو دیکھ کر دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سفینہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا تو کسی نے نہایت اختلاف کا ذکر کیا اور نہ کسی کے نام کا ذکر کیا بلکہ ابوبکر صدیق کے سوا بقی اسلام یہ کا ذکر کیا۔ اس وقت انعقاد خلافت اگرچہ اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہوا۔ لیکن جب خلفاء کے ہاتھوں پر آیت اختلاف میں مذکورہ تین نعمتوں کا ظہور ہوا۔ تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور سب نے روڈ روشن کی طرح دیکھ لیا کہ اللہ نے جن تین نعمتوں کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ آج پورا ہو گیا اور سب پر یہ امر مشکف ہوا کہ یہ فعل کسی جماعت کا نہ تھا بلکہ وعدہ خداوندی تھا جو پردہ غیب سے اس طرح نمودار ہوا۔ اور جب خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فتوحات عظیمہ اور غلبہ اسلام کا ظہور ہوا جس کا اللہ نے آیت اختلاف میں وعدہ فرمایا تھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اس آیت سے یہی لوگ مراد ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ تائید الہی اور نصرت غیبی اور حفاظت بیضہ اسلام اور اظہار دین اور غلبہ اسلام اور ذلت مخالفین و معاذین ان کے ہمراہ ہے تو سمجھ گئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

۴۔ لفظ **وَنَجِّكُمْ** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تھا بلکہ یہ وعدہ آپ کے متبعین حاضرین سے تھا۔ غائبین سے نہ تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزول آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پیشتر ایمان لائے تھے اور عمل صالح کر چکے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اسے افراد موجودہ عالم۔ نزول آیت کے وقت تم میں سے جو لوگ روئے زمین پر موجود اور حاضر ہیں اور ہمارے رسول پر ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر چکے ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر حاکم اور بادشاہ بنائیں گے اور یہ امر ہر سر خلافت عقل ہے کہ جو حضرات وعدہ الہی کے صراحتاً مخاطب ہوں وہ تو اس سے مراد نہ ہوں اور صیغہ خطاب بول کر

صرف غائبین مراد ہوں۔ لہذا فقط امام مہدی کا روئے زمین پر تسلط اس وعدہ الہی کا مصداق نہ ہوگا کیونکہ امام مہدی نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ چونکہ وعدہ اختلاف مؤمنین صالحین سے ہے سو اس وعدہ کے اولین مصداق تو خلفاء اربعہ ہیں اور آخری زمانہ میں آخری مصداق امام مہدی ہوں گے۔

نیز لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ كَالَامِ عَالِيَتِ كَوْمُكِدْ كَرَكِے استقبال کی نفی کرتا ہے اور کسی زبان کا یہ قاعدہ نہیں کہ صیغہ حاضر بول کر حاضرین کا کوئی فرد مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے اور مراد ہوں آئندہ زمانہ کے غائبین۔ سو یہ دھوکہ اور فریب ہے جس سے اللہ کا کلام منزہ ہے۔

۵۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالٰحٰتِ۔ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کے ان متبعین سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھے اور مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مرتدین اور منافقین سے یہ وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ اختلاف کی علت ہی ایمان اور عمل صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور موجب صرف ایمان اور عمل صالح ہے اس لیے کہ جب مشق پر حکم لگایا جاتا ہے تو مبداء اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ لہذا جو اس صفت میں اول نمبر ہوگا اس کو یہ انعام (خلافت) اول دیا جائے گا اور تقسیم انعام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو اول نمبر ہوتا ہے اس کو انعام میں مقدم رکھا جاتا ہے اور چونکہ خلفائے راشدین اس صفت میں سب سے اول اور مقدم تھے اس لیے انعام خلافت میں بھی وہ مقدم ہوئے اور اس بات کا علم ایمان اور عمل صالح میں سب سے اول اور مقدم کون ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ نے جس کو ایمان اور عمل صالح میں اول سمجھا اس کو خلیفہ اول بنایا اور جس کو دوم اور سوم اور چہارم سمجھا اس کو خلیفہ دوم و سوم و چہارم بنایا۔ نیز اس قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ خلافت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہے نہ کہ قرابت کی بنا پر۔ ورنہ قرابت میں سب سے اول حضرت سیدہ ہیں اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین اور پھر حضرت علی یا حضرت عباسؓ۔ پس اگر خلافت برائے قرابت مانی جائے تو اس اعتبار سے بھی حضرت علی خلیفہ چہارم بنتے ہیں۔ اہل سنت نے کیا قصور کیا جو ان کو خلیفہ چہارم بنانے سے مستعمل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیؓ اگر خلیفہ چہارم بھی بنے تو وہ بہا جرین اور انصار ہی کے بنانے سے بنے شیعوں کی طرف سے حضرت علیؓ کو کچھ بھی نہیں ملا اور اگر عباسی کی قرابت کا لحاظ کیا جائے کہ وہ حضور پر نورؐ کے چچا تھے اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے شاید حضرت علیؓ خلیفہ چہارم نہ بن سکتے۔

۶۔ اور لفظ فِي الْأَرْضِ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف سے بادشاہت اور سلطنت ظاہری اور حقیقی تسلط مراد ہے کیونکہ تمکین دین اور تبدیل خوف بآمن بدون حکومت کے ممکن نہیں۔

اور حضرات شیعہ جو اپنے اثر سے نقل کرتے ہیں کہ اختلاف سے استخلاف اور تمکین فی العلم مراد ہے۔ وہ سراسر کذب اور افتراء ہے کیونکہ آیت میں اختلاف مقید بقید فی الأرض وارد ہوا ہے جو بغیر سلطنت اور ظاہری تسلط کے حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر بخاطر شیعہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اختلاف سے علمی اور دینی حکومت مراد ہے تو وہ حضرت علیؓ کو حاصل تھی اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ بقدر علم ہر شخص کو علمی

حکومت اور علمی اقتدار حاصل ہے وہ اللہ کے عطا پر ہے۔ بندوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں اس معنی کہ شیعوں کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

۷۔ اور کلمہ گمنا اشد حُکف الذین من قبلہم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا دشام کی فتح کا وعدہ فرمایا مگر اس وعدہ کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ باسعادت میں نہیں ہوا بلکہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع کے ہاتھ پر ہوا اور اسی شہر حضرت یوشع کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور بنی اسرائیل کو امن اور اطمینان حاصل ہوا۔

اسی طرح حق جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بلا دشام اور بلا دہم کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ اور ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو امن اور اطمینان نصیب ہوا جس طرح یوشع علیہ السلام کی خلافت بلا فصل تھی اسی طرح ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل تھی آیت میں استخلاف سے وہ استخلاف مراد ہے جو متصلاً اور متتابعاً ہو۔

۸۔ آیت کریمہ وَ لَیْمَکُنَّ لَکُمْ کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سعی اور کوشش سے دین اسلام کو تمکین اور تقویت حاصل ہوگی اور تائید بھی ان کے شامل حال رہے گی اور ان کی سعی اور کوشش کے نتائج دہم و گمان سے برص کو ظہور پذیر ہوں گے۔

اور کلمہ لَکُمْ اس پر دلالت کرتا ہے کہ تمکین دین اور تبدیل خوف بآمن اصل میں انہی اشخاص کے لیے ہوگی جن کو اللہ اپنے نبی کا خلیفہ بنائے گا یہ نعمت عظمیٰ اولاً بالذات انہی حضرات کو عطا ہوگی اور دوسرے لوگوں کو یہ دولت ان کی بدولت اور ان کے طفیل سے ملے گی۔

۹۔ اور کلمہ دِیْنُہُمْ السَّیِّدِی اِذْ تَضٰی لَکُمْ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کو اس زمانہ میں تمکین اور قوت حاصل ہوگی وہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا کیونکہ اس دین کو تمکین اور قوت دینے والا خدا تعالیٰ ہوگا اور وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا اور جس دین کو اس زمانہ میں ظہور اور رواج حاصل ہوگا۔ وہی دین حق ہوگا اور جو دین پوشیدہ ہے گا۔ وہ پسندیدہ خداوندی نہ ہوگا۔

حضرات شیعوں کے نزدیک جو دین پسندیدہ تھا وہ ہمیشہ پوشیدہ رہا اور ائمہ اہل بیت ہمیشہ قیہ کرتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اپنے دین کے ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوئے معلوم ہوا کہ جو دین پوشیدہ رہا وہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا اس لیے کہ اگر وہ دین پسندیدہ ہوتا تو حسب وعدہ خداوندی اس کو تمکین اور قوت حاصل ہوتی اور ظاہر و باہر ہوتا۔

نیز اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ حجت شرعیہ ہے اس لیے کہ وہ دین مرتضیٰ کا مصداق ہے اسی وجہ سے فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص خلفاء راشدین کے فتوے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں۔ نیز چونکہ یہ استخلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے

القصر نسبت خلافت بالاصالت چار بار کر ملی اور تمام صحابہؓ اس میں شریک رہے اور حسبِ یاقوت اس سے پہرہ ور ہوئے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ کہ خلفاء ثلاثہ کی طرح حضرت علیؓ کی خلافت بھی خلافتِ راشدہ تھی اور ان کو تمکین دین حاصل تھی اور حضرت معاویہؓ سے جو اختلاف تھا وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے برادرانہ شکر رنجی تھی۔ کفر کے مقابلہ میں سب ایک تھے۔

اور حضراتِ شیعہ کے نزدیک حضرت علیؓ کو تمکین دین حاصل نہ تھی اور نہ ان کو کفار کے شر سے امن حاصل تھا وہ ہمیشہ دشمنوں سے ڈرتے اور لڑتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اور اپنے اصل مذہب کے اظہار پر کبھی قادر نہیں ہوئے اور اپنے دورِ خلافت میں متعہ کی علت اور ترویج اور جمہور کی اذانِ ثانی کی مانعت کا فتویٰ نہ دے سکے اور جو احکامِ قرآنی متروک ہو چکے ان کو جاری نہ کر سکے اور حضرت مسیحؑ کے وارثوں کو فدک نہ دلا سکے، حتیٰ کہ اصل قرآن کو بھی ظاہر نہ کر سکے بلکہ جو قرآن شیخینؒ نے جمع کر دیا تھا اس کی تلاوت کرتے رہے اور نمازوں میں بھی اسی کو پڑھتے رہے اور جو قوانین خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری ہو چکے تھے اسی کے پابند رہے۔ روایاتِ شیعہ کی بناء پر حضرت علیؓ کو تمکین دین حاصل تھی اور نہ امن حاصل تھا اور جو خلافت ان کو ملی تھی وہ برائے نام تھی اور باقی ائمہ اثنا عشر کو تو سر سے سے حکومت ہی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے شیعوں کے شہید ثانی قاضی نور اللہ شومتری نے علامہ ابن روضہ بھائی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر متعہ حلال تھا اور حضرت عمرؓ نے محض اپنی رائے سے اس کو حرام کر دیا تھا تو حضرت امیرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں کیوں نہ اس کی علت کا اعلان فرمایا۔ اس اعتراض کے جواب میں قاضی نور اللہ شومتری احقاقِ الحق میں کہتے ہیں۔

والجاء ان اصرا للخلافة ما حصل
اليه الا بالاسم دون المعنى و كان
عليه السلام معارضا مانزا ما مبعثنا
في ايام ولايته و كيف يامن في ولايته
الخلاف على المتقدمين عليه و كل من
بايعه و جمهروه هم شيعة اعدائه
و من يورى انهم مضوا على اعدل
الامور و افضلها و ان غاية
امر من بعدهم ان يتبعوا طرائقهم
و يقتضوا اثارهم۔

حاصل یہ کہ حضرت امیرؓ کی خلافت برائے نام تھی۔ خلافت کا نام تھا معنی اور حقیقت نہ تھی زمانہ خلافت کے لوگ ان سے معارضہ اور مناقشہ کرتے تھے اور وہ مبغوض تھے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے پیش رو خلفاء کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب ان کے دشمنوں کے گروہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ نہایت مددِ انصاف اور افضل حالت میں گزرے اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ کی انتہائی معراج یہ ہے کہ قدم بقدم انہیں کے راستہ پر چلے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؓ کو بھی تمکین دین حاصل تھی مگر شیعوں کے نزدیک حضرت علیؓ کو کوئی تمکین حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دینِ شیعہ اس زمانہ میں بھی غنی رہا اور حضرت امیرؓ کو تقیہ ہی کرنا پڑا۔

اور برسرِ منبرِ شیعین کی تعریف کرنی پڑی اور علی ہذا شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ کو کفار کے شر سے بھی امن حاصل نہ ہوا۔ امیر معاویہؓ ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہے اور اکثر ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۲۔ اس آیت میں آنے والے خلفاء کی طرح اور شنا ہے کہ وہ روئے زمین کی بادشاہت اور سلطنت ملنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے ہوں گے اور وہ اس عبادت میں سرتاپا صادق اور اخلاص ہوں گے لَا يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ شَيْئًا یعنی ان کی عبادت میں ذرہ برابر شرک جلی اور شرک ظنی کا شائبہ بھی نہ ہوگا وہ اللہ کے فیض اور تکلف بندے ہوں گے ان کا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہوگا دنیا کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہوگا اس مدحیہ جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نہ منافق تھے اور نہ وہ مرتد ہوئے لہذا اب اس خبر کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں رہی کہ یہ کہہ سکے کہ صحابہ آپؐ کی زندگی میں منافق تھے یا آپؐ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے انعام خلافت کا وعدہ انہیں لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کا ایمان اور اخلاص بارگاہِ خداوندی میں مسلم ہے اگرچہ یہ کہ اس جملہ نے یعنی جملہ یُعْبَدُونَ نے صحابہ کے ارتداد کے احتمال کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری حال تک خبر دے دی ہے اور اللہ کا علم اور اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔

۱۳۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اس آیت میں جو لفظ کَفَرَ واقع ہوا ہے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر حقیقی اور ارتداد کے معنی مراد ہیں کہ جو شخص اسلام کے اس عظیم الشان اور بے مثال غلبہ کو دیکھ کر بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہو اور کفر پر قائم رہے وہ اعلیٰ درجہ کا نافرمان اور بدکار ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کفر سے ناشکری کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ان کی ناشکری اور ناقدری کرے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے اور بدکار ہے یہود و مفسرین نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ کا مصداق اعداءِ خلفاء ہیں جنہوں نے اس نعمت کا کفران کیا۔ اور آیت اختلاف کے اخیر میں یہ لفظ خلفاء را شدین کی خلافت کی حقیقت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت مملودہ حق تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا شکر واجب ہے اور جو شخص اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرے وہ فاسق و نافرمان ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکری کرنے والے قاتلین عثمانؓ ہیں۔ اول کفرانِ نعمت کے مرتکب خوارج اور ناصب ہیں جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر خروج کیا اور ان کے بعد یہ فرقہ امامیہ ہے جو تین خلافتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں عرض یہ کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی اصل فاسق یہی خوارج اور دافض ہیں۔ اور قاتلِ غدیفہ ثانی اور غلیفہ ثالث اور قاتلِ حضرت امیرؓ ہیں جو اس نعمت کے کفران میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے سرا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقون کہا گیا ہے اس کے اصل مصداق خوارج اور دافض ہیں اس نعمتِ عظمیٰ کے کفران اور ناشکری اور ناقدری میں اصل فاسق یہی لوگ ہیں ان کے برابر اور کوئی فاسق نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا۔ وہ پورا کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اور حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے اخیر زمانہ تک اسن قائم رہا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس نعمت کا کفران کیا اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تکریر عظیم پیدا کر دیا اور موجودہ حالت کو تبدیل کر دیا اور خوف کو پھر ان پر مستط کر دیا۔
(ازالۃ الخفاء)

۱۴- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

شریخ آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بنا پر استخلاف کا وعدہ فرمایا اب اخیر سورت میں پھر عبادت اور اعمال صالحہ اور اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں اور اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ اگر دینی اور دنیوی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔

۱۵- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ الشَّارُ

اس آیت میں منافقین کو تہدید ہے کہ تم ان باتوں کو جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ محال نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کے پکڑنے سے عاجز نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے متبعین کو روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ملے گی اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاتِ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفًا وَعْدًا رُّسُلَهُ۔ مَا يُمْدِدُ الْقَوْلُ لَدَيَّ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے وعدہ کو کوئی شخص غصب کرے یا اس کی مخالفت کر سکے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَكَمْ مِّنْ مِّثْلِكُمْ يُضِلُّوْنَ عَذْلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ خَالِثٌ عَلَىٰ أَصْوَابٍ اس لیے کہ وعدہ خداوندی ایک امر تکوینی ہے۔ جس کی مخالفت عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ البتہ امر تشریعی میں حکم خداوندی کی مخالفت ناممکن ہے جیسے کسی کو حکم ہو کہ نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ ورنہ اگر وعدہ خداوندی میں غصب ممکن ہو تو معاذ اللہ خدا کا مطلوب ہونا اور شخص غاصب کا غالب ہونا لازم آئے گا اور یہ قطعاً محال ہے۔

عرض یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے وعدہ فرمایا تھا وہ حرف و خفاء راشدین کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور اگر بالفرض والتقدیر خلفاء راشدین کی خلافت۔ خلافت موعودہ فی القرآن کا مصداق نہ تھی تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں فرمایا۔ اور نہ آئندہ اس کے ایفاء کا کوئی امکان ہے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ صیغہ سے تھا اور وہ گزر گئے۔

خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جو فتوحات بلا وجہ و شام حاصل ہوئیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سعادت سے لے کر اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور وہ تالیف قلوب اور تمکین و توسیع دین متین علی وجہ الکمال و انہام جس کا عشر عشر کسی دین و ملت کو نصیب نہیں ہوا انہیں حاصل ہوئی پس اگر ان بزرگان دین کی خلافت۔ وعدہ الہی کا مصداق نہ تھی تو بتلایا جائے کہ پھر اور کس کی خلافت وعدہ الہی

کا مصداق بن سکے گی۔ خاص کر خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں اہل اسلام دینی اور دنیوی ترقیات کے لحاظ سے ادب کمال کو پہنچے۔ احکام شریعت جاری ہوئے۔ اسلام سر بلند ہوا اور کفر سرنگوں ہوا۔ اور کفار ذلیل و خوار ہوئے اور اہل اسلام کے باج گزار بنے اور جہاد کا بازار گرم ہوا اور ملک کے ملک مسلمانوں کے زیر نگیں آئے اور وعدہ استخلاف سے جو غرض تھی کہ دین اسلام سر بلند ہوا اور دنیا پر حکمران ہو یہ غرض خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت میں خوب حاصل ہوئی۔ اگر ان حضرات کی خلافت کا ذبنا و ظالمہ اور جابرہ اور غاصبہ ہوتی تو یہ دینی اور دنیوی ترقی ان کو حاصل نہ ہوتی اور دل و جان سے لوگ ان پر متفق نہ ہوتے۔ **إِنَّا أَمَدُّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** اور کسی کا یہ خیال کرنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شروع میں خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفاء ثلاثہ سے ناراض رہے۔ سو اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ان کے برخلاف ان کے ساتھ خلوص اور اتحاد اور ساری عمر بیخ وقتہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا روایات متواترہ سے ثابت ہے اور اس سے زیادہ اتحاد اور ارتباط کی کیا دلیل ہوگی کہ حضرت علیؑ نے اپنی صاحبزادی کا حضرت عمرؓ سے نکاح کر دیا جو باتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

نیز فریقین کی کتابوں سے یہ امر بالاتفاق ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام احکام اور سنن کو جاری اور باقی رکھا کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری تھیں پس اگر خلفاء ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکام بدعت تھے تو حضرت علیؑ پر ان کی تائید قطعاً حرام تھی کیونکہ بدعت کی تائید باتفاق فریقین موجب لعنت ہے اور بدعتی کی تعظیم اسلام کے دھانے کی سعی اور کوشش ہے اہل سنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان تمام خرافات سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں اہل سنت کا یقین ہے کہ حضرت علیؑ بلاشبہ شیعہ خدا تھے۔

بفرض محال وہ اگر خلفاء ثلاثہ کو کافر اور منافق سمجھتے تو مدینہ سے ہجرت کر جاتے مگر کافروں کے ہم نوا اور ہم پیالہ نہ بننے معلوم ہوا کہ اس قسم کی روایتیں دشمنان اہل بیت کی ساختہ اور پرداختہ ہیں۔

خاتمہ کلام و فذلک المرام

بسمہ تعالیٰ آیت استخلاف کی تفسیر سے فراغت ہوئی اب ہم شیعوں پر محبت پورا کرنے کے لیے جناب مستطاب مشکل کشائے دارین حضرت ابوالحسنین یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام معرفت التیام پر اس کو ختم کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک خلفاء ثلاثہ اس وعدہ الہی کے سچے مصداق ہیں اور سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کلام صداقت نظام اور حقیقت التیام کو گوش دل سے سنئے۔

چنانچہ بیخ ابلاغت میں (جو شیعوں کی اعلیٰ ترین کتاب ہے) مذکور ہے کہ جب عمر بن الخطابؓ نے اہل فارس کی لڑائی میں جانے کے لیے حضرت امیرؓ سے مشورہ کیا تو حضرت امیرؓ نے جواب میں یہ عبارت ارشاد فرمائی۔

ان هذا الامر لم يكن نصرته
ولا خذلانه بكثرة ولا قلة
وهو دين الله الذي اظهره
وجنده الذي اعزه واميده
حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع
ونحن على موعود من الله تعالى
حيث قال وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات
الى اخر الآية فانه متجمل
وعده وناصر جنده الى

(تفسير ص ۳۷۱ باب مفتي در امامت
وازالة الخفاء ص ۱)

بے شک اس دین کو فتح لشکر کی کثرت سے
نہیں ملی اور نہ لشکر کی قلت سے اس کو
شکست ہوئی بلکہ یہ دین خدا کا دین ہے جس
نے اس کو غلبہ عطا کیا اور لشکر اسلام اللہ کا لشکر
اور اس کی فوج ہے کہ خدا نے اس کو عزت اور
قوت دی یہاں تک کہ یہ دین چنچا جہاں تک
پہنچا اور ظاہر اور روشن ہوا۔ جیسا کہ ظاہر اور
روشن ہوا اور ہم خدا کے وعدہ پر ہیں جیسا کہ
اس نے قرآن عزیز میں اہل ایمان سے خلافت
اور تمکین دین اور امن کا وعدہ کیا ہے جو اس
آیت یعنی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
میں مذکور ہے پس اللہ اپنے وعدہ کو پورا اور
اپنے لشکر کی مدد کرے گا یعنی ان کو غلبہ اور
فتح دے گا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خلافت فاروقی خلافت
موعودہ فی القرآن کا مصداق ہے اور بیخ ابلاغت کے تمام شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کا مقصد
آیت اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔

حضرات شیعہ کے اعتراضات شیعہ اور ان کے جوابات

حضرات شیعہ نے اس آیت میں انتہائی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی تاویل کر دی جائے کہ آیت کے خلاف ثبات
کی خلافت ثابت نہ ہو۔

اختلاف سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی زمین میں رہنا۔ اصطلاحی معنی یعنی خلافت
تاویل اول نبوت مراد نہیں۔

جواب زمین میں رہنے کا حق تو کافروں کو بھی ہے۔ وعدہ اختلاف کے لیے مومنین صالحین
کو کیوں مخصوص کیا اور وعدہ اختلاف میں ایمان اور عمل صالح کی قید کیوں لگائی گئی۔
دوم یہ کہ الفاظ قرآنی کو معانی شرعیہ سے ہٹا کر معانی لغویہ پر محمول کیا جائے تو تمام شریعت دہم برہم ہو جائے
پھر جہاں کہیں قرآن میں لفظ ایمان کا آیا ہے اس کو تصدیق لغوی پر محمول کریں اور لفظ صلوة کو دعا پر اور لفظ

جمع کو قصد کے معنی پر محمول کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارہ میں جہاں کہیں لفظ خلافت اور لفظ امامت آیا ہے اس کو بھی معنی لغوی پر محمول کریں بلکہ معاذ اللہ اگر خواہج یہ کہیں کہ قرآن میں امام کا لفظ کافروں کے مقتدا اور پیٹھا کے لیے آیا ہے کَفَايَتُكَ اَرْثَمَةُ الْحَكْمِيّ - وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ -

تو حضرات شیعہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے اور حضرات شیعہ جو اس حدیث کے ساتھ تسک کرتے ہیں یا علی انت خلیفہ لے علیؑ میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ اس حدیث میں بھی خلیفہ کو معنی لغوی پر محمول کیا جائے نیز اگر استخلاف کو معنی لغوی پر محمول کیا جائے تو آیت میں ایمان کی قید عبث ہوگی۔ کیونکہ کفار کو بھی زمین پر توطن حاصل ہوتا ہے۔

آیت میں وعدہ مومنین صالحین سے ہے اور خلفاء ثلاثہ کا مومن ہونا بھی تسلیم نہیں۔
صالح ہونا تو بعد کا درجہ ہے۔

تہذیب و رسم

خلفاء ثلاثہ کا مؤمن کامل بلکہ اپنی ایمان کا مستراح ہونا ایسا قطعی اور بدیہی مسئلہ ہے جس

جواب

جواب میں کسی کلمہ گو کو بولنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ خلفاء کے اوصاف میں یہ فسرایا
يُضَيِّدُ نَفْسِي لَا يُشِيرُ كُنْتُ بِهَا شَيْئًا یہ جملہ خبریہ ہے جس میں خلفاء کے اوصاف کی خبر دی گئی ہے اور اس
جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مخلصین ہوں گے ان کی عبادت اور اطاعت میں ذرہ برابر شُرک کا
شائبہ نہ ہوگا اور حجبِ خلفاء کا عباد و مخلصین سے ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات نصوح قرآنہ سے ثابت ہے کہ
عباد و مخلصین پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ کما قال تعالیٰ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
اِنَّ اِلٰهًا عِبَادَكَ لَيْسَ لَهُم مِّنْ مُّخْلِصِيْنَ۔

پس حق تعالیٰ نے خلفاء کے اوصاف میں جملہ یَعْبُدُوْكَیْنِ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْئًا اس لیے زیادہ فرمایا تاکہ کسی کو صحابہ کے بارے میں نفاق اور ارتداد کا احتمال بھی باقی نہ رہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جب ان کے اخلاص کی شہادت دی اور ان کے جاری کردہ دین کو اپنا پسندیدہ قرار دے دیا تو اب نفاق اور ارتداد کے احتمال کی بیخ و بنیاد ہی اکھر گئی کیونکہ اس جملہ میں حق تعالیٰ نے ان کے اظہر حال ملک کی خبر دے دی جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔

آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلافت ثلاثہ
بہا جرین اور انصار کے مشورہ سے خلیفہ بنے ہیں خدا نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔

تاریخ

اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا وہی مطلب ہے جو نَحْنُ نُرِزُّكَ فِيْهِمْ وَإِيَّاكُمْ اَوَدُ

جواب

۱. اَطْعَمَهُمُ رِزْقًا جَدِيدًا کا مطلب ہے چونکہ تمام اسباب و وسائل بھی خدا ہی کے

پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے اسباب و ذرائع سے جو رزق ملتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا رزق سمجھا جاتا ہے البتہ جو نعمت بندہ کو ایسی حاصل ہو کہ جس میں اس کے کسب اور اختیار کو دخل ہو وہ ظاہر آئندہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جس نعمت میں ظاہری اسباب کا بالکل دخل نہ ہو وہ نعمت حق تعالیٰ کی طرف منسوب

کی جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ قُلْ لَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَكَانَ اللَّهُ قَتْلَهُمْ وَمَا مَيِّتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ
يَكُنَّ اللَّهُ رَی۔

اسی طرح یہ اختلاف فی الارض بھی بطور غرقِ عادت تھا۔ حضرت خلفاء کو جس قسم کی حکومت اور بادشاہت عطا ہوئی وہ اسباب سے کہیں بالا اور برتر تھی۔ باوجود بے سرو سامانی کے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا یہ محض قدرتِ خداوندی کا کرشمہ تھا اس لیے کُنْتُ خَرَفْتُ لِقَائِهِمْ لِبِ الْاَرْضِ میں حق تعالیٰ نے اختلاف کو اپنی طرف منسوب فرمایا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس وعدہ کا ظہور بطور غرقِ عادت ہوگا۔ ظاہری اسباب اور سامان کو اس میں دخل نہ ہوگا۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت اور حکومت جو صحابہ کرام کو دی جائے گی وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگی۔ جیسا کہ لفظ عبادی اور بیت اللہ اور تَفْخِثُ بَيْتِهِ مِنْ دُونِی میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف اضافت کمال تشریف اور غایتِ رضا پر دلالت کرتی ہے۔

فائدہ جلیسہ | اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف فی الارض سے اصل مقصود تمکینِ دین ہے۔ دین کے استحکام اور مضبوطی کے لیے حکومت اور سلطنت عطا کی گئی۔ اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس میں قانونِ شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل ہو۔

اعتراف

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انتظامِ ملکی اور ملکی فتوحات خلافتِ حقہ کی دلیل نہیں بن سکتے۔

جواب

اس آیت میں خلفاءِ راشدین کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ زمین کے خلیفہ ہوں گے اور بزرگوں، شمشیر و سلطنت و دینِ متین کو مضبوط اور مستحکم کر دیں گے۔ ہاں اگر خلفاءِ راشدین کے زمانہ میں ترقی اسلام نہ ہوئی ہوتی بلکہ مثلِ تیمور فقط ملک گیری ہوتی تب تو کچھ گنجائش تھی لیکن جب کہ عرب سے لے کر ایران تک انھیں کی بدولت غلبہ اسلام جاری ہوا پھر تو ان کی خلافت کے حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ (دیکھو اجوبہ اربعین ص ۲۰)

جب دنیوی شان و شوکت اور ظاہری قلب کے ساتھ دین اسلام بھی ادیان پر غالب اور سر بلند ہو جائے اور کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی طاقت نہ رہے تو ایسے فرماؤ لوگوں کی خلافت، راشدہ اور خلافتِ حقہ ہونے میں کیا شائبہ ہو سکتا ہے۔

خلفاءِ راشدین کے دورِ خلافت میں جو بلاد اور اقالم مفتوح ہوئے وہ اسلامی بلاد بن گئے اور اسلام کا رنگ ان پر غالب آگیا اور شعائر اسلام کامل طور پر ظہور میں آئے اور علوم اسلامیہ تمام علوم پر غالب آگئے ہر ملکی اور کوچہ سے اور ہر درو دیوار سے اسلام کی آوازیں آنے لگیں۔ اسلام سر بلندی میں آسمان کو چسپا اور کفر ذلیل اور غوار اور سرنگوں ہوا۔ جو بلاد بعد میں فتح ہوئے اگرچہ وہ سلاطین اسلام کے ہاتھ سے فتح ہوئے مگر ان کے دورِ حکومت میں اسلام کو وہ عزت اور سر بلندی نصیب نہیں ہوئی کہ جو خلفاءِ راشدین کے دورِ حکومت میں ہوئی۔

نیز خلفاء راشدین کے دور حکومت میں حکومت و سلطنت کا تمام کارخانہ قانون شریعت کے مطابق چلا۔ جزیرہ اور خراج تمام محصولات ملکی اور تقسیم خزانہ اور جہاد است اور ملکی فتوحات سب شریعت کے مطابق کیا گیا۔ ذرہ برابر کتاب و سنت سے عدول نہیں کیا گیا۔

نیز تمام روئے زمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بادشاہتوں پر منقسم تھی۔ کسریٰ اور قیسریہ۔ روئے زمین میں سب سے بڑے فراروا بھی دو تھے اور باقی لوگ اور فراروا انہی دو میں سے کسی کے ماتحت اور اس کے باجگذار تھے۔ پس خلفاء راشدین کا ان دو بادشاہوں کو شکست دے دینا درحقیقت تمام روئے زمین کی فتح کے مترادف اور ہم معنی تھا۔ پس کیا ابو بکر و عمر کا دس بارہ سال کی مدت میں باوجود بے سرو سامانی کے آدمی آدمی دنیا کی دو منظم طاقتوں کو جن کی مال و دولت اور قوت و شوکت میں روئے زمین پر کوئی نظیر نہ تھی۔ بیک وقت ان کو شکست فاش دے دینا اور ان کے خزانوں اور مال و دولت اور جواہر است کو لاکر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دینا اور مسجد کے پرانے پورے پر بیٹھ کر فقراء مسلمین پر ان کو تقسیم کر دینا کیا یہ اس کی دلیل قطعی نہیں کہ تائید فیہی ان کے ساتھ ہے اور حق شائے نے نبی اُمّی فداہ نفسی وانی سے جو وعدے کیے تھے کہ تیرے خادموں اور غلاموں کو داؤد اور سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ ہلے خداوندی ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ (دیکھو قرۃ العین ص ۲۲۲)

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق
چاکر امت شہر با گیرند وجہ
گر میری تو نیرد این سبق
دین تو گیرد رہای تا مہ

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا اور نواحی عرب میں جو بت پرستی رائج تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا غیر جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور حجر کے مجوسی اور نواحی شام کے کچھ عیسائی جو یہ گوار ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں فارس کے کچھ علاقے اور بصریٰ اور ملک شام کے کچھ علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فادوق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام ملک شام اور تمام ملک مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شوکت و اقبال کچھ نہ ملا اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے لیکن سوائے قصور طالع کے کچھ نہ دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے سب سے شمار غزلانے اور بے حساب اسباب مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقایم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور بے خوف و خطر توحید حق پھیل گئی اور کفر و شرک اور مجوسیت اور عیسائیت کا بعض جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقہور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اندلس اور قیردان اور بحر محیط تک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہو گیا۔

اور سنہ ۳۰ میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کسریٰ مارا گیا اور کسریٰ کی سلطنت کا نام و نشان

ہی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خراج مدینہ منورہ آنے لگا۔

حاصل کلام یہ کہ حسب وعدہ خداوندی اتنے قلیل عرصہ میں اتنی بڑی بڑی اور مضبوط اور پائیدار سلطنتیں جو صد ہا سال سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں اور فوج اور غزائوں کی جن کے پاس کی نہ تھی وہ ان عین و درویشوں اور مسجد نبوی کے اماموں (ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) کی بے سرو سامان فوجوں کے ہاتھ ختم ہوئیں۔

اور مسجد کے بوریلے پر بیٹھ کر ان سلطنتوں کے خزانے فقیروں میں تقسیم کیے گئے اور ہر بستی اور ہر شہر میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور ملک سے بے حیائی اور بدکاری اور دق و مسرود اور شراب خواری کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حق جل شانہ کا وعدہ پورا ہوا کہ حضور پُر نورؐ کے خادموں کو ایسی آسمانی بادشاہت عطا ہوئی کہ جس سے دین و اسلام کو تمکین اور استحکام حاصل ہوا اور تائید آسمانی اور اقبال غیبی اور غلبہ اسلام اور ذلت و رسوائی مخالفین و معاہدین اسلام کا دنیا سے اپنا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور علماء یهود و نصاریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بلاشبہ یہ خلافت راشدہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی سلطنت کا نمونہ ہے اور کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ رَمَوْا قَبْلِهِمْ کَايَکَمَا مَطْلَب ہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت کے مشابہ اور ہم رنگ ہوگی اور یہ سب بجنائب اللہ تھا اور دائرۃ اسباب سے بالا اور برتر تھا۔

حضرت علیؓ کو م اللہ وجہ کے در خلافت میں اگرچہ کوئی ملک فتح نہیں ہوا، مگر کفر اور کافر کی یہ جہاں نہ ہوئی کہ اسلام کی طرف کوئی نظر بد سے دیکھ سکے۔ حضرت معاویہؓ کو اگرچہ حضرت علیؓ سے اختلاف تھا مگر کفر اور کافر کے مقابلہ میں دونوں ایک تھے، دو بھائی اگرچہ باہم کچھ اختلاف رکھتے ہوں مگر دشمن کے مقابلہ میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ

اے ایمان والو! : پردہ انگلی ہاتھ کر آئیں تم میں سے جو تمہارے

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ

ہاتھ کا مال ہیں۔ اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین

مَلَائِكَةٌ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

بار۔ - نجد کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے

الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

بُحْبُوحٌ ، یہ تین وقت کھانے کے ہیں تمہارے کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر

جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى

أُنْكَرُ کے ، پھر اسی کرتے ہو ایک دوسرے پاس

بَعْضٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

یوں کہتا ہے۔ اللہ تمہارے آگے باتیں ، اور اللہ سب جانتا

حَكِيمٌ ۝۵۸ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

ہے حکمت والا۔ اور جب بچپن لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پردہ لگی ہیں

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلی۔ یوں کہول سنانا ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۹

تم کو اپنی باتیں ، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

حکم یازدہم متعلق بہ استیذان

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا لَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (ربط) آغاز سورت میں عفت و عصمت و آداب معاشرت کے متعلق احکام کا ذکر تھا جن میں ایک حکم استیذان کا تھا کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اب پھر انہی احکام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان آیات میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت لینے کے داخل ہونے کا حکم ہے اور شروع سورت میں جو اجازت لینے کے احکام مذکور تھے وہ اجنبیوں کے متعلق تھے کہ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی، اب یہ آیتیں اسی گزشتہ حکم استیذان کا متمم اور تکمیل ہیں کہ جو لونڈی اور غلام اور نابالغ بچے گھر میں رہتے ہیں۔ تین دتوں میں ان کو بھی تمہارے گھر میں اجازت لینے کا حکم ہے۔ یہ اوقات خلوت و استراحت کے ہیں۔ بسا اوقات انسان سے سوئے وقت اس کا کپڑا اتر جاتا ہے اور سر کھل جاتا ہے۔ لہذا ان تین اوقات میں غلاموں

اور کینزوں کو بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونا چاہیے۔ باقی اوقات میں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت لے کر آیا کریں تم سے وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی ونڈی اور غلام اور وہ لڑکے جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے وہ تین وقت میں تم سے آنے کی اجازت لیا کریں، یعنی تین وقتوں میں بغیر اجازت لیے تمہارے پاس نہ آیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے پھر کے وقت جب تم قیلول کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ تخلیہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔

اس لیے ان تین وقتوں میں بغیر اجازت لیے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور بعد ان تین وقتوں کے بغیر اجازت لیے تمہارے پاس آنے میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کیونکہ وہ تم پر گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی بکثرت اور بار بار تمہارے پاس آتے جلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس اس لیے ہر دفعہ میں اجازت لینے میں دشواری ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ اور اللہ بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور جب تم میں سے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں یعنی بالغ ہو جائیں یا قریب بلوغ ہو جائیں تو تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے جملہ اوقات میں اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکا جب تک نابالغ ہے تو تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بغیر اجازت لیے اندر آ سکتا ہے اور جب حد بلوغ کو پہنچ گیا تو پھر اس کا حکم انہی مردوں جیسا ہے جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کا حکم پیشتر آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا** یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیری بیوتکم حتی تستأذینوا و تسمعوا منی آہدھا میں گزر چکا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتیں جن کو توقع نہیں بیاہ کی اُن پر

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

کوئی گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں اپنا

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سنکار۔ اور اس سے بھی بہتر ہے ان کو۔ اور اللہ سب سنتا

عَلَيْمٌ

ہے جانتا۔

حکم دوازدہم متعلق بہ تستر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْمَوَارِعُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يُزْجُونَ نِكَاحًا... إِلَى... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

(رابطہ) شروع سورت میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کما قال تعالیٰ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اب ان آیات میں بوجہ عورتوں کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس درجہ تستر ضروری نہیں جتنا کہ جوان عورتوں کے لیے تستر ضروری ہے۔ عورت کا جب زمانہ شباب گزر گیا اور بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ گئی کہ نکاح کی اس کو حاجت نہ رہی تو ایسی حالت میں اگر وہ اپنے گھر میں معمول سے کپڑوں میں بھی رہے تو درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ پورا پردہ رکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں رہی اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں۔ جیسے چادر اور برقع۔ بشرطیکہ وہ اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں یعنی چادر اور برقع کے اتار دینے سے مقصود غیر مردوں کو اپنے محاسن کا دکھانا نہ ہو تو پھر زائد کپڑے اتار دینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، یعنی اپنے زائد کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا جلّٰل ہے۔ یعنی ان کے قول کو سنا ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

بیں اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ شکرے پر تکلیف،

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

اور نہ بیمار پر تکلیف، اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھار اپنے

تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَبْيُوتِ آبَائِكُمْ وَأَبْيُوتِ

گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا

أُمَّهَاتِكُمْ وَأَبْيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَأَبْيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے،

أَبْيُوتِ أَعْمَامِكُمْ وَأَبْيُوتِ عَمَّاتِكُمْ وَأَبْيُوتِ

یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے

أَخْوَالِكُمْ وَأَبْيُوتِ خَلِيَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ

ماہوں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے، یا جس کی کنجیوں کے مالک ہونے ہو

أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا

یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ

جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

ہل کر یا جدا

حکم سیزدہم متعلق باہمی اکل و شرب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ إِلَى أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (رابطہ) گزشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے وہ آداب معاشرۃ سے متعلق تھے اب آیات میں باہمی اکل و شرب کے آداب کو بیان کرتے ہیں جب حق جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں باہمی ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ تو مسلمانوں نے احتیاط کی بنا پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھروں کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور خیال کیا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر کا کھانا حلال نہیں حتیٰ کہ اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں نے بھی اپنے اعزاء و اقارب کے گھر جانے میں تنگی محسوس کی اور خیال کیا کہ شاید ہماری معذوری اور ہماری بیماری دوسروں کے لیے باعثِ گرائی ہو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا۔ نہ نابینا پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے اور نہ مریض پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر کچھ گناہ ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ اس میں اپنی و خیالِ ابدال کے گھر بھی آگئے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چھو بیویوں کے گھروں سے یا اپنے خاٹوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی جن کے تم متولی ہو اور وہ مکان تمہارے زیر تصرف ہوں مثلاً کسی نے تم کو اپنے مکان کا وکیل اور متولی اور محافظ بنا دیا ہے اور بقدر ضرورت تم کو اس سے کھانے کی اجازت دی ہے یا اپنے بچے دوست

ملہ، یہ قید اس لیے لگائی کہ صدیق، صدق سے شوق ہے جس کے معنی ہے دوست کے ہیں سیاسی دوست کو لغت میں صدیق نہیں کہتے۔

کے گھر سے جو تمہارا ہتھا دوست ہے جسے تمہارے کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور تمہارا جانا اس پر شاق اور گراں
مگڑتا ہو۔ تو ان لوگوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ کھانا حق کھانا نہیں جسکی اللہ تعالیٰ نے لایا کُنُوا اَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالطَّيْلِ میں ممانعت کی ہے۔ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تمہیں اس بارے میں رخصت اور
وسعت ہے تلگی کی ضرورت نہیں۔

نیز بعض معذور مثلاً نابینا اور فلکڑا تندستوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مجھرتے تھے کہ شاید ہماری بعض
حركات اور اطوار سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور بعضوں کو واقعی ان کے ساتھ کھانے سے وحشت ہوتی تھی نیز
بعض مؤمنین کو غایت اتفاق کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ایسے معذوروں کے ساتھ کھانے میں ہم سے
کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے اس لیے کہ نابینا کو سب کھانے نظر نہیں آتے اور بیمار آدمی بہت آہستہ کھاتا
ہے، اس لیے ان لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں ان کی حق تلفی ہو جائے اس بنا پر
ان کے ساتھ کھانے میں احتیاط برتتے تھے اور بعض مرتبہ یہ صورت پیش آتی تھی کہ کوئی معذور واد بیمار کسی کے
پاس ملے گیا اور وہ شخص اس معذور کو اپنے باپ یا بھائی بہن یا پھوپھی یا خالہ کے گھر لے جاتا تو ان معذورین
کو یہ خیال گزرتا کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور یہ ہم کو دوسروں کے گھر لے جا رہا ہے اور ساتھ جانے
میں تامل کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے تمام خیالات کی اصلاح کر دی اور بتلادیا کہ اللہ کی طرف سے
وسعت ہے لہذا تم اپنے اوپر تلگی نہ کرو۔ تندستوں کو مریضوں سے اور مریضوں کو تندستوں سے پرہیز
کرنے کی ضرورت نہیں اور خویش واقارب کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

نیز بعض انصار پر جو دو کرم کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ لوگ بے مہمان کے تنہا کھانا گوارا نہیں کرتے اور اپنی
جان پر مشقت گوارا کرتے اور مہمان کا انتظار کرتے ان کے بارہ میں آئندہ آیت اتری۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ
تم ایک جگہ جمع ہو کر اور مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اور اکیلے اکیلے کھاؤ اور دل میں یہ خیال نہ کرو کہ کس نے کم
کھایا اور کس نے زیادہ۔ اکیلے اکیلے کھانا بھی جائز ہے مگر مل کر کھانے میں برکت زیادہ ہے۔

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃٌ مِّنْ

پھر جب جانے لگو بھی گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ

عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

کے ہاں سے برکت کی ستھری۔ یوں کہوتا ہے اللہ تمہارے آگے

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

باتیں، شاید تم بوجھ رکھو۔

حکم چہارم متعلق بہ سلام اہل خانہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ الْإِلَى لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
 (ربط) گزشتہ آیات میں یہ بتلادیا کہ کن کن گھرانوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر آداب اکل کا بیان تھا اب کسی مکان میں داخل ہونے کا ادب سکھاتے ہیں کہ جب اپنے اعزاء اور اقارب کے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو جو ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ داخلہ کا آغاز دعاء غیر سلامت سے موجب صد خیر و برکت ہے۔

اور اس طرح گھر میں داخل ہونا موجب خیر و برکت بھی ہے اور موجب سترت بھی ہے کہ گھر والوں نے تمہاری زبان سے دعاء غیر سلامت سنی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوئے گو تو اپنوں پر یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بہت خیر و برکت والی اور بکیرہ دعا جس سے سننے والے کا دل خوش ہو جائے، یعنی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا یہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جو نہایت عمدہ اور بابرکت ہے جس کو سننے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ داخل ہونے والا میری خیر اور سلامتی چاہتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے حکموں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے آداب بتلادیئے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب

كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ

ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک

يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اس سے پردہ انگنی نہیں۔ جو لوگ تجھ سے پردہ انگنی لیتے ہیں وہی ہیں جو

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ

مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پردہ انگنی مانگیں تجھ سے اپنے

شَانِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ

کسی کام کو تو دے پروا ملے گی جس کو ان میں تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۶۲ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

اللہ سے۔ اللہ بخشنے والا ہے ہر بان ۔ مت ٹھہراؤ بلانا رسول کا

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط

اپنے اندر ، برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک کو ایک ۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَأ ط

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سنک جاتے ہیں آنکھ بچا کر ۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا کہ

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۶۳ إِلَّا

پڑے ان پر کچھ خرابی ، یا پہنچے ان کو دکھ کی مار ۔ ستنے ہو

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَا

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں ۔ اس کو معلوم ہے جس

أَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ

حال پر تم ہو ۔ اور جس دن پھیرے جا دیں گے اس کی طرف تو بتا دے گا

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ان کو جو انہوں نے کیا ۔ اور اللہ سب چیز

عَلِيمٌ ۝۶۴

جانتا ہے ۔

حکم پانزدہم متعلق باداب مجلس نبوی

قال الله تعالى: اِمَّا الْمُؤْمِنُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ... اَللّٰهُ يَكُنْ شَهِيدًا
 (ربط) گزشتہ آیات میں عام مجالس کے آداب کا اور عام استیذان کا ذکر تھا اب ان آیات میں
 خاص مجلس نبوی کے آداب بیان کرتے ہیں کہ مجلس نبوی سے جلتے وقت استیذان و اجازت لینے کی ضرورت
 ہے اور آپ کے بلانے کے وقت حاضری واجب ہے اور آپ کی مجلس سے بغیر اجازت لیے اٹھ کر
 چلے جانا یا آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہونا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم اور آپ کا ادب اور
 احترام ایمان کا جز ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جزا میں نیست کہ کامل ایمان دار تو وہی ہیں جو صدق دل سے
 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے
 جمع کیا گیا ہے یعنی جس میں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً نماز جمعہ یا نماز عید یا جہاد یا غزوہ یا کوئی مشورہ
 اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں اس
 وقت تک آپ کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔

صحیح الایمان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے تھے مگر
 منافق لوگ آنکھ سچا کر بغیر اجازت لیے نکل جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلادیا کہ
 اجازت لینا صدق اور اخلاص کی دلیل ہے اور ادب اور تعظیم کی علامت ہے کہ اپنی ضرورت کو آپ کی
 اجازت پر موقوف رکھا اور استاد اور مرشد کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی ضروریات
 میں جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے
 والے ہیں کہ جو بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس سے اٹھنا اگر انہیں کرتے ہیں جب یہ اہل ایمان اپنے
 کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت
 دے دیں یعنی جس کو اجازت دینا مناسب سمجھیں۔ اسے اجازت دے دیں اور چاہے نہ دیں آپ کو اختیار
 ہے اور اجازت دینے کے بعد ان کے لیے دعا مغفرت کیجیے، اس لیے کہ اگرچہ ان کا عذر صحیح ہو لیکن آپ کی
 مجلس مبارک سے مفارقت میں یہ ایہام ضرور ہے کہ انہوں نے آپ کی مجلس پر کسی دوسری مجلس کو ترجیح
 دی گویا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پس اسے نبی کریم آپ ان مخلصین کے حق میں دعا مغفرت فرمائیے تاکہ آپ کی
 استغفار سے ان کی اس تقصیر اور کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مخلصین کی فروگزاشت کو
 معاف کرنے والا اور ان پر مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم اور ادب کی تعلیم فرماتے ہیں تم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مست خیال کرو جیسے تم میں سے بعض کو بلاتے ہیں۔ چاہے
 جواب دیا چاہے نہ دیا۔ رسول کے بلانے پر تمہیں حاضر ہونا فرض ہے جب رسول تم کو بلائیں تو سب

کام چھوڑ دو اور لبیک کہہ کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔

یہ معنی ہیں کہ تم رسولؐ کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں بعض کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسولؐ کو اس کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ یعنی تعظیمی لفظ سے آپ کو خطاب کیا کرو۔ ہر حال میں رسولؐ کے ادب اور اس کی تعظیم کو ملحوظ رکھو اور بلا اجازت آپ کی مجلس سے ہرگز نہ اٹھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آپ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ چھپے چھپے کسی کی آڑ میں ہو کر منافقین کا شیوہ یہ تھا کہ جب کسی جمعہ یا جمع میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپس میں بعض بعض کی آڑ میں ہو جلتے تاکہ جب موقع ملے تو چھپ کر نکل جائیں۔

پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ کہیں دنیا ہی میں ان پر کوئی آفت نہ آپڑے یا آخرت میں ان کو دکھ کی مار نہ پہنچے۔ یہ تردید بطور منع غلو ہے ورنہ جمع ہونا دونوں کا جائز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت آئے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو پہنچے جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب کا مالک، اس لیے کہ وہی سب کا خالق ہے خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، یعنی تمہارے ایمان اور نفاق سے خوب واقف ہے اور جس دن یہ لوگ اس کی طرف ٹوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن وہ ان کو ان کے بُرے بھلے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

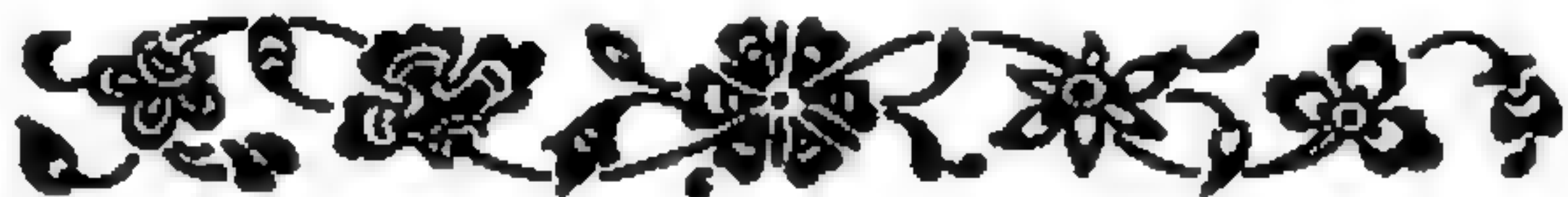
آکس کہ بیا فرید پیدا وہاں چوں نشنا سد نہاں و پیدا بجہاں

الحمد للہ آج چہار شنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ سورہ نور کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ باقی تفسیر کو بھی اس احقر کے ہاتھ سے مکمل فرما اور ہمارے قلوب نور ایمان اور نور ہدایت سے منور فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما۔ آمین یا رب العالمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین وصلى الله

تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

وعلينا معهم يا ارحم الراحمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الفرقان

(ربط سورۃ) یہ سورت کی ہے اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ فرقان کے معنی دو چیزوں میں فرق کرنے کے ہیں۔ اس سورت کا نام فرقان اس لیے ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایسے مضامین پر مشتمل ہے کہ جس سے حق اور باطل کے آخری فیصلہ کا علم ہو جاتا ہے اور گزشتہ سورت کا نام سورۃ نور تھا اور نور سے دو چیزوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نیز گزشتہ سورت میں نور کا ذکر تھا مثلاً نُورٌ كَيْشْكُوْنَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اور اس سورت میں نخل کا ذکر ہے۔ اَنْتُمْ تَرْجُوْنَ اِلٰى رَبِّكُمْ كَيْفَ مَذَّابِلُكُمْ اور نور نخل سے مقدم ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ نور سے مؤخر لایا گیا۔

نیز اس نام سے مشرکین کے اس شبہ کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ وَقَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَنْزِلُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَاٰجِدُوْا كَيْفَ يَكُوْنُ دَفْعُ الْوَحْيِ لَكُمْ تَهْوِيْطًا تَهْوِيْطًا نَزْلًا نَّزْلًا۔ عنقریب آیت مذکورہ کی تفسیر میں جواب کی تفصیل آجائے گی۔

یہ سورت اگرچہ توحید اور رسالت اور قیامت کے مضامین پر مشتمل ہے لیکن زیادہ تر منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اول توحید کا مضمون ذکر کیا بعد ازاں منکرین رسالت کے ایک ایک اعتراض کو نقل فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور جاہل عذابِ آخرت سے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ موت اور قیامت کے تصور سے عقل ٹھکانے آجاتی ہے، دُور تک سلسلہ کلام اس طرح چلا گیا کہ اول منکرین نبوت کے اعتراض کو نقل کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔

منکرین نبوت کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حضراتِ انبیاء کے واقعات مختصر طور پر نقل کیے تاکہ منکرین نبوت ان سے عبرت پکڑیں کہ منکرین نبوت کا کیا انجام ہوا اور انکارِ نبوت سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں۔ اَنْتُمْ تَرْجُوْنَ اِلٰى رَبِّكُمْ كَيْفَ مَذَّابِلُكُمْ سے چند دلائل توحید ذکر فرمائے تاکہ مشرکین شرک سے باز آجائیں، پھر اخیر میں اہل ایمان اور اہل طاعت کی صفات اور خصالِ غیر کا ذکر فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر اپنے بُرے اعمال سے تائب ہو جائیں اور اپنے اعمال اور خصال کا ان کے اعمال اور خصال سے موازنہ کریں تاکہ ہدایت اور سعادت اور شقاوت کا فرق ان کی نظروں کے سامنے آجائے۔

آیاتھا ۷ : ۲۵ = سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ = ۲۲ رُكُوعَاتُهَا ۶

سورۃ فرقان کئی ہے اور اس میں ستر آیتیں اور چھ رکعات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدٍ لِّیَكُوْنَ

بڑی برکت ہے اُس کی، جس نے اُتارا فیصلہ اپنے بندے پر کہ رہے جہان۔

لِّلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ① وَالَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

دالوں کو ڈر - اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی،

وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْكِ وَ

اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا سہمی راج میں، اور

خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ② وَاتَّخَذُ وَا مِنْ

بنائی ہر چیز، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ اور لوگوں نے پکڑے ہیں

دُوْنِهٖ اِلٰهَةٌ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّهُمْ یَخْلُقُوْنَ وَلَا

اس سے دوسے کئے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور آپ بننے ہیں اور نہیں

یَمْلِكُوْنَ لَا نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِكُوْنَ

مالک اپنے حق میں برے کے، اور نہ بھلے کے اور نہیں مالک

مَوْتًا وَلَا حَیْوةً وَلَا

مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ

نَشُورًا ③

جی اُٹھنے کے،

توحید رسالت قیامت

قال اللہ تعالیٰ۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ۔۔۔ اَلْی۔۔۔ کَلَّا نُنشِئُهَا۔
(دربط) اس سورت کی ابتداء حق جل شانہ نے اپنی صفت برکت سے فرمائی اور برکت اس غیر غولی کو کہتے ہیں کہ جو قائم اور دائم ہو اور صفت برکت کی دلیل اور برہان میں فرقان یعنی قرآن کی تنزیل کو ذکر فرمایا۔
کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور حق اور باطل میں تمیز اور فرق سے بڑھ کر کوئی برکت اور غیر کثیر نہیں اس لیے فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل کیا جس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں تاکہ نذیر ہو تمام جہانوں کے۔ یعنی تمام جن وانس کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہر زمانہ میں ہر قرن والوں کے لیے ان باتوں سے ڈرانے والا ہو جو اللہ کی ناراضی اور غصہ کا سبب ہیں۔

ف

للعالمین کے لفظ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت عام ہے اور آپ جن وانس سب کے نبی اور رسول ہیں یہ رتبہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس وہ ذات بابرکات جس نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا وہ وہ ذات ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ اسی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی وہ ان کا خالق اور مالک ہے جس طرح چاہے ان میں تعریف کرے اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد اور فرزند نہیں بنایا کیونکہ فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اور اس کے برابر ہوتا ہے اور خدا مائت اور باری سے پاک اور منزہ ہے خدا تو بے مثل اور بے چون و چوک ہے کیش کیشیدہ شئی و اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ خالق الکل ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدر غیر متناہی ہے کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ایسی ذات کا کون شریک اور ہمیم ہو سکتا ہے۔ اس خالق الکل نے کائنات کی انواع و اقسام کو پیدا کیا پھر اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس سے وہ چیز نہ کم ہو اور نہ زیادہ۔ ہر چیز کی صورت اور صفت اور خاصیت الگ الگ بنائی اور ان نادانوں کو دیکھو کہ قادر مطلق اور عاجز مطلق میں فرق نہیں کرتے۔ اور ان مشرکوں نے خدا کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود ایک خاص مقدار اور اندازہ پر پیدا

کیے گئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اس اندازہ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اور ہر مخلوق اپنی ہستی میں خالق کا محتاج ہے اور محتاجی خدائی کے لائق نہیں پس ان کے ہاتھ کے خود تراشیدہ بُست کہاں خدائی کے لائق ہو سکتے ہیں اور وہ خالق تو کیا ہوتے وہ تو مالکیت کی صفت سے بھی ماری اور خالی ہیں اور اس درجہ عاجز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں۔ وہ اپنے سے ضرر کے رفع کرنے کی اور اپنے لیے نفع حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حالانکہ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نافع اور ضار ہو یعنی نفع اور ضرر کا مالک ہو اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں کہ کسی میں جان ڈال دیں یا اس کی جان نکال لیں۔ موت اور حیات تو بڑی چیز ہے۔ یہ تو اپنے خواب اور بیداری کے بھی مالک نہیں سونا اور جاگنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور معبود وہ ہے کہ جو جان نکالنے اور جان ڈالنے پر قادر ہو۔ بندہ اگرچہ کسی کے قتل پر قادر ہے مگر جان نکالنے پر قادر نہیں۔ قتل اور چیز ہے اور جان نکالنا اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معبود وہ ہونا چاہیے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو خالق الکل اور مالک الکل ہو اور نفع اور ضرر اور موت اور حیات کا مالک ہو یعنی کائنات کا وجود اور عدم اس کے اختیار میں ہو اور عاجز اور بے جان کو خدائی کا رتبہ دینا کمال حماقت ہے اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء موقی کا ذکر آیا ہے سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے بلکہ بحکم خداوندی پر تمدن میں پھونک مارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ مردہ باذن اللہ یعنی بحکم خداوندی زندہ ہو جاتا۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا یہ ان کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندہ ہیں کہ ان کی دعا سے خدا تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ نصاریٰ نے اس قسم کے معجزات کو ان کی الٰہیت کی دلیل سمجھا اور غلط سمجھا بقول نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے تو جب یہود نے ان کو صلیب پر لٹکا یا تو وہ اپنے سے موت کا پیالہ کیوں نہ ہٹا سکے اور موت کے پیالہ کا مسئلہ تو بعد کا ہے پہلے تو مسئلہ پکڑے جانے اور صلیب پر لٹکانے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے صلیب کے ضرر اور تکلیف کا پیالہ نہ ہٹا سکے اور نہ موت کا پیالہ ہٹا سکے اور صلیب پر ایسی ایسی لمبا سبقتانی کہہ کر جان دے دی، پس اس معجز اور لاچارگی کے ساتھ کسی کو معبود بنانا کمال حماقت ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے مالک نہ تھے۔ نصاریٰ کو شرانا چاہیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا جس کو اس کے بندے پکڑ کر پھانسی دے سکیں اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے اور باذن اللہ اور بحکم خداوندی ان کے ہاتھ سے ان کی دعا کے بعد مردے زندہ ہو جاتے بذات خود تو وہ اپنی موت اور حیات کے بھی مالک نہ تھے اور جب یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کو اسی جسم عنقریب کے ساتھ صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ان کے دُکھ دیکھتے ہی رہ گئے۔ قرآن نے اسی جسم عنقریب کے۔ رفع کی خبر دی۔ ہے جس جسم عنقریب کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور روح کو پکڑنا اور اس کے قتل کا ارادہ کرنا یہ دیرانہ اور مجنون کی بڑی جیسا کہ سورہ نسا کے اخیر میں آیت وَمَا قَتَلْتُمْ وَمَا صَلَبْتُمْ ؕ - اور۔ وَمَا

قَسَلُوا يُفَيِّتُا جُلَّ دَفَعَهُ اللَّهُ كَيْ تَفْسِيرٍ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو اپنے لیے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو اور موت اور حیات اس کے اختیار میں نہ ہو اس کو خدا کا شریک اور فرزند ٹھہرانا کمالِ ابلہی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ بِفِتْنَةٍ وَ

اور کہنے لگے جو منکر ہیں ، اور کچھ نہیں یہ مگر جھوٹ باندھ لایا ہے اور

أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿۴۰﴾

ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے۔ سو آئے بے انصافی اور جھوٹ پر ۔

منکرین نبوت کے اعتراضات اُن کے جوابات

منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب

قال الله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ بِفِتْنَةٍ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿۴۰﴾

اربطہ گوشہ آیات میں توحید و رسالت پر کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کو نقل کر کے ان کے جواب دیتے ہیں ، منکرین نبوت کا پہلا شبہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو آپ کا افتراء یعنی آپ کی تصنیف بتلاتے تھے کہ جو آپ نے دوسروں کی امداد سے تیار کی ہے ، ان نادانوں کو جبر اور شجر کے معبود بنانے میں تو کوئی شبہ پیش نہ آیا اور ایک بشر کے نبی اور رسول ہونے میں ان کو شبہات لاحق ہو گئے۔ شبہات کیا ہیں ۔ نادانوں اور بیوقوفوں کی جہالتیں اور حماقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان مجید حق اور باطل میں فرق اور تمیز کے لیے اتارا مگر یہ نادان اندھے ہوئے اور بولے یہ کافر کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں بڑا جھوٹ ہے جن کو اس شخص نے یعنی محمد نے خود بنالیا ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے یعنی اہل کتاب سے مدد لے کر آپ نے بنالیا ہے اور منسوب کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرماتے ہیں پس یہ بات کہہ کر یہ لوگ صریح بے انصافی اور کھلے جھوٹ پر آپہنچے ہیں کیا ایسا کلام جس کے مولفہ سے تمام جن اور انس عاجز ہوں اس کی نسبت یہ کہنا کہ چند یہودی غلاموں کی مدد سے بنالیا گیا ہے۔ صریح بے انصافی اور بہتان اور طوفان نہیں تو کیا ہے اور جس کے علوم اور معارف سے دنیا دنگس اور حیران ہے اس کی نسبت یہ کہنا کہ یہ کسی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے سراسر دودخ بے فروغ ہے آخر وہ اہل کتاب جن کی مدد سے آپ نے یہ کلام تیار کیا

ہے تمہارے تو جانی دوست اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ کلام تیار کر کے حضور پروردگار کو دے دیا اور تم کو نہ دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے تم بھی ان سے بدلے کر ایسا کلام بنالادو۔ نیز وہ اپنی کتاب جن کا تم نام لیتے ہو وہ تمہارے ہی تو غلام ہیں تم سے کیا انکار کر سکتے ہیں جن کو ذرہ بھی عقل ہے وہ ایسے بڑے جھوٹ سے بلاشبہ نفرت کرے گا اور دوسری جگہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُ ذُو هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یعنی جس شخص کی طرف اس قرآن بنانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عربی ہے اور اس قرآن کی زبان فصیح و بلیغ عربی ہے۔

وَقَالُوا أَتُحَدِّثُ بِالْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا فِيهِ تَمَثَّلُ

اور کہنے لگے، یہ تمہیں ہیں انہوں کی جو کلمہ لایا ہے سو وہی لکھوائی

عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ

جانی ہیں اس پاس صبح اور شام۔ تو کہہ اس کو اتنا ہے اس شخص نے جو جانتا ہے

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

مجھے بحید آسمانوں میں اور زمین میں۔ مقررہ۔ بخشنے والا مہربان ہے۔

منکرین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَطَالَىٰ وَقَالُوا أَتُحَدِّثُ بِالْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا إِنَّهُ كَانَ خَفُورًا رَحِيمًا۔

(رابطہ) یہ منکرین نبوت کا دوسرا شبہ بلکہ دوسرا بہتان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن مخالف اللہ نہیں بلکہ اگلے لوگوں کے قصوں اور کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے چنانچہ لڑتے ہیں اور ایک جھوٹ ان لوگوں نے یہ بولا کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے اور افسانے ہیں جن کو اس نبی نے اپنے لیے لکھوا لیا ہے کیونکہ وہ خود تو لکھ نہیں سکتے اس لیے دوسروں سے لکھوا لیے ہیں پس وہ نوشتے صبح و شام اس پر پڑھ جاتے ہیں تاکہ شمن بن کر وہ ان کو یاد کرے، چنانچہ جب وہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کسی کا ساختہ اور نوشتہ نہیں بلکہ اس کو اس ذات نے اتنا ہے جو آسمان اور زمین کے پرستیدہ بحیدوں کو خوب جانتا ہے یعنی یہ اس ذات کا اتنا ہوا کلام ہے جو عالم الغیب ہے اور یہ کلام عجیب و غریب نصیحتوں اور عبرتوں اور اخبار غیبیہ اور اسرار مکنونہ

پر مشتمل ہے جہاں عقل اور فہم کی رسائی نہیں اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ کسی کو غیب کی باتیں لکھ کر دے دے اور وہ نوشتہ اس کو یاد کرادے اور ان کی اس گستاخانہ اور بے ہا کاذبات کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں پر فوراً عذاب سے ہلک کر دیئے جائیں لیکن ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔
 علامہ کلام یہ کہ اس قرآن کا اخبار غیبیہ اور امرار کنونہ پر مشتمل ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام علام الغیوب کا نازل کردہ ہے نہ کہ کسی کا بافتہ اور نوشتہ ہے اس لیے کہ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ قرآن تو فرقان ہے حق اور باطل کے فرق کو خوب واضح کرتا ہے اس میں تو کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

اور کہتے تھے یہ کیا رسول ہے کھانا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۖ لَوْلَا أَنْزِلَ

اور پھرتا ہے بازاروں میں - کیوں نہ اُترا اس کی

إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۖ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ

طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو ؛ یا اُترا اس کے پاس خزانہ،

أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۖ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا ہو جانا اس کو ایک باغ، کہ کھایا کرتا اس میں سے۔ اور کہتے تھے بے انصاف،

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۖ أَنْظِرْ كَيْفَ

تم ساتھ پکڑتے ہو یہ ایک مرد جادو مارے کا - دیکھ! کیسی بھانیں

ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

تجھ پر کہاوتیں اور جگے اب ہا نہیں دیتے

سَبِيلًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ

راہ - بڑی برکت ہے اس کی جو اگر چاہے کر دے تجھ کو اس سے بہتر

ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْرٌۢ وَیَجْعَلُ لَكَ

باغ نیچے بہتی بہریں ، اور کردے تجھ کو

قَصُوْرًا ۱۰ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ

محل کوئی نہیں، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے جو کوئی

بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۱۱ اِذَا سَرَّاهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ

جھٹلاوے قیامت کو اس کے واسطے آگ۔ جب وہ دیکھے گی ان کو دور جگہ سے

سَمِعُوْا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا ۱۲ وَاِذَا اَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا

سنیں گے اس کا۔ جھٹلاتا اور چلاتا ۔ اور جب ڈالے جاویں گے اس میں ایک جگہ

ضَيِّقًا مُّقْرَّنَيْنِ دَعَوْا هٰذَا لَكَ ثُبُوْرًا ۱۳ لَا تَدْعُوا الْیَوْمَ

تنگ ، ایک زنجیر میں کئی بندے پٹاریں گے اس جگہ موت کو۔ مت پکارو آج ایک

ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۱۴ قُلْ اَذٰلِكَ

مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو ۔ تو کہہ بھلا یہ چیز

خَيْرٌۭ اَمْرٌۭ جَنَّةُ الْخٰلِدِۭنَ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط كَانَتْ

بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ملا پرہیزگاروں کو ۔ وہ ہوگا

لَهُمْ جَزَآءٌ وَّ مَّصِيْرًا ۱۵ لَّهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ۔ ان کو وہاں ہے جو چاہیں ،

خٰلِدِيْنَ ط كَانَ عَلٰی رَیِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۱۶ وِیَوْمَ

رہا کریں ہمیشہ ۔ ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مانگا پہنچتا ۔ اور جس دن

یَحْشُرُهُمْ وَاٰیَعِبْدُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ عَاَنْتُمْ

جمع کر بلاوے گا ان کو، اور جن کو بلوچتے ہیں اللہ کے سوا۔ پھر ان سے کہے گا، یہ تم نے

أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷

پہلایا میرے ان بندوں کو، یا وہ آپ کے راہ سے !

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ

بولیں گے تو پاک ہے ہم کو یہ آتا تھا کہ پڑیں تیسرے بغیر

مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ

کوئی رفیق، لیکن تو نے ان کو بہتے دیا اور ان کے

حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بھول گئے یاد۔ اور یہ تھے لوگ کھینچنے والے۔ سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو

بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

تمہاری بات میں اب تم نہ پھیر دے سکتے ہو، نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی

وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نَذِيرًا ۝۱۹ وَمَا

تم میں گنہگار ہے اس کو ہم چکھادیں گے بڑی مار - اور جتنے

أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ

بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا،

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

اور پھرتے تھے بازاروں میں - اور ہم نے رکھا ہے تم میں

لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ

ایک دوسرے کے جانچنے کو۔ دیکھیں ثابت رہتے ہو اور تیرا رب

بَصِيرًا ۝۲۰

سب دیکھتا ہے۔

منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب

قال الله تعالى: وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْتِيَنَا بِالنَّعَامِ وَيَمْسِكُنَا فِي الْأَسْوَاقِ - لِي - وَيَجْعَلَ لَكُم مِّنْ تَحْتِهَا نَارًا

(در ربط) منکرین نبوت کا یہ تیسرا شبہ ہے۔ منکرین نبوت یہ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت پانچ صفتوں کے ساتھ موصوف ہے اور یہ پانچوں صفتیں نبوت کے منافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ شخص ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، پھر اس کو کیا فضیلت اور برتری کہ یہ ہمارا نبی بنے۔ سوم یہ کہ آپ کے ہمراہ خدا کا کوئی فرشتہ نہیں جو لوگوں کو آپ کی مخالفت سے ڈرائے۔ چہارم یہ کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ نہیں اترتا۔ جسے آپ لوگوں پر بے دریغ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور اپنے پیروں کو بھوک اور فاقہ سے بچائیں۔ پنجم یہ کہ اگر آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تو کم از کم آپ کے پاس ایک باغ تو ہوتا جس سے آپ بے فکری سے کھانا کرتے، جب آپ میں کوئی شان امتیازی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خیالات ہمارے کو نقل کر کے بتلادیا کہ یہ سب نادانی اور مہالت کی باتیں ہیں اور اس قسم کے خیالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جزاء اور سزا کے قائل نہیں اس لیے احکام اور قوانین کی پابندی ان پر شاق اور گراں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پچھتا نہیں گے اور حسرتوں سے ہاتھ ملیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اخیر دَمًا آؤ سَنُكَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میں ان کے تمام شبہات کا مختصر طور پر ایک الزامی جواب دیا کہ دیکھو کہ اگلے پیغمبر بھی کھاتے اور پیتے تھے اور بشری ضرورتوں کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کسی کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تھا اور نہ کوئی باغ اور زمین د جائیداد کا مالک تھا۔ معلوم ہوا کہ جو باتیں تم کہتے ہو وہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں اور نہ شان نبی کے خلاف ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کہا سر دوان قریش نے جیسے ابو جہل اور عقبہ اور امیہ وغیرہم نے کہ کیا حال ہے اس رسول کا کہ دعویٰ تو رسالت کا کرتا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور طلب معاش کے لیے اوروں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس کو ہم پر کیسے فضیلت حاصل ہو گئی اور یہ نبی کیسے ہو گیا یہ شخص تو ہر جیسا آدمی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتہ ہوتا خیر اگر یہ خود فرشتہ نہیں تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُتارا گیا۔ جس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کی نبوت کی گواہی دیتا اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں کو اس کی مخالفت سے ڈرائے والا ہوتا یا یہی ہوتا کہ اس پر آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا تاکہ تحصیل معاش کے لیے بازاروں میں جانے سے مستغنی ہو جاتا اور لوگوں کو داد و دہش کرتا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی اس خصوصیت کو دیکھ کر لوگ اس کو رسول مان لیتے یا ادنیٰ درجہ یہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا اور کسب معاش کا محتاج نہ رہتا ان لوگوں نے نبوت و رسالت کو دنیاوی ریاست پر

قیاس کیا اور نبی اور رسول میں دنیاوی امیروں اور رئیسوں کی طرح دنیاوی سامان عیش و عشرت کے طلبگار اور جو یا بنے اور ان ظالموں نے تو ظلم و ستم کی حد ہی کر دی کہ مسلمانوں سے کہا کہ بس تم تو ایسے شخص کے پیرو بن گئے ہو کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور وہ جہکی جہکی باتیں کرتا ہے اور وہ عجیب عجیب قسم کی باتوں سے تم کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کہہ رہے تھے کہ اس مدعی رسالت کو کوئی شان امتیازی حاصل نہیں، ہماری طرح یہ بھی کھانا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور جب آپ سے معجزات دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے اور کبھی کہتے کہ کاہن ہے اور کبھی کہتے کہ مجنون ہے۔ ان کا یہ اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کہتے وہ آپ پر منطبق نہیں ہوتا تھا کسی بات پر قرار نہیں تھا کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی دیکھئے تو سہی کہ ان ظالموں نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بنائی ہیں جو ان کے اضطراب اور سرسیمگی کی دلیل ہیں کسی بات پر ان کو قرار نہیں پس یہ لوگ حق سے ہٹ گئے پس اب راہ راست پر نہیں آسکتے بھٹکتے پھرتے ہیں اور پریشان باتیں کہتے ہیں کسی بات پر قائم نہیں ایسے کو راہ حق کہاں ملتی ہے۔

تفصیلی جواب

یہاں تک کا فرد کے شبہ کا اجمالی جواب دیا، اب آئندہ آیات میں اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والا ہے وہ خدا جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر یہ مبارک کتاب نازل کی ہے وہ اگر چاہے تو دنیا میں آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے۔ جن کی کفار آپ سے فرمائش کرتے ہیں یعنی دنیا ہی میں آپ کو ایسے باغات دیدے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں اور دنیا ہی میں آپ کو ایسے عالیشان محل دیدے جو دنیا میں کسی فرمانروا نے دیکھے ہی نہ ہوں جن چیزوں کو کفار عجیب و غریب سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر ہیں۔ مال داران قریش نے جب حضرت رسالت پناہ کو فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے مکہ کے پتھروں کو سونا بنا دوں میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑا گڑاؤں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیری تعریف کروں اور شکر کروں اور اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی ان سب سے مقصود امت کی تعلیم و تہذیب تھی کہ دنیاوی ثروت فتنہ ہے اس میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔

تنبیہ بر منشأ النکار رسالت

و بیان بعض احوال و احوال روز قیامت

بَن كَذِبُوا بِالشَّاعَةِ اِلَى وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

اب آئندہ آیات میں ان منکرین رسالت اور معترضین نبوت کے انکار کا منشأ بیان کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب پر اس درجہ تلخ ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان شبہات اور اعتراضات کا منشأ یہ نہیں کہ آپ کی شان درویشی و فقری ان کے ایمان اور ہدایت سے مانع بنی ہوئی ہے بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں پس انکار نبوت اور تکذیب رسالت کا اصل منشأ تکذیب قیامت ہے۔ ان کی نظر صرف اسی حطام دنیا پر مقصور ہے ان لاگمان یہ ہے کہ عزت و کرامت کا دار و مدار اسی دنیا کی مال و دولت پر ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب و عذاب کے قائل نہیں اور حالانکہ قیامت حق ہے اور جزاء و سزا حق ہے ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک طبقہ کا نام سعیر ہے اور اس دوزخ کی صفت یہ ہے کہ جب وہ ان منکرین قیامت کو دور سے دیکھے گی۔ یعنی سو برسوں کی مسافت کے فاصلے سے دیکھے گی تو ان کو دیکھتے ہی جوش غضب سے بھڑک اٹھے گی اور یہ منکرین قیامت اس جہنم کے جوش غضب کو اور اس کے چٹانے کی آواز کو دور سے سنیں گے۔ جیسے غصہ والا چٹا ناگ ہے اور شیر خانا ہے، اسی طرح جہنم ان منکرین قیامت کو دیکھ کر جوش میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے گی۔ کما قال تعالیٰ اِذَا الْاُفْقُا رُفُتَا سَمِعْتُمُوهُنَّ شَهِيْقًا وَرَحَىٰ تَقُوْرُ تَكَادُ تَمَيْرُ مِنْ اَلْغَيْظِ الْاٰیَةُ۔

اور یہ منکرین قیامت جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں ڈال دیئے جائیں گے تو وہاں ہلاکت اور موت کو پکاریں گے کہ اے موت اور اے ہلاکت تو کہاں ہے یہ وقت نہایت مصیبت کا ہے تو آجاتا کہ یہ بلا ہم سے ملے اور اس مصیبت کا خاتمہ ہو۔ حاصل یہ کہ منکرین قیامت جب کسی تنگ جگہ میں ٹھونس دیئے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت اور حسرت کو آواز دیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ وہاں انواع و اقسام عذاب کی کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے ختم ہو جائیں لہذا تم ہزاراں ہزار بار موت اور ہلاکت کو پکارتے رہو۔ کتنا ہی پکارو۔ تمہاری سب پکاریں بے فائدہ اور بے کار ہے۔

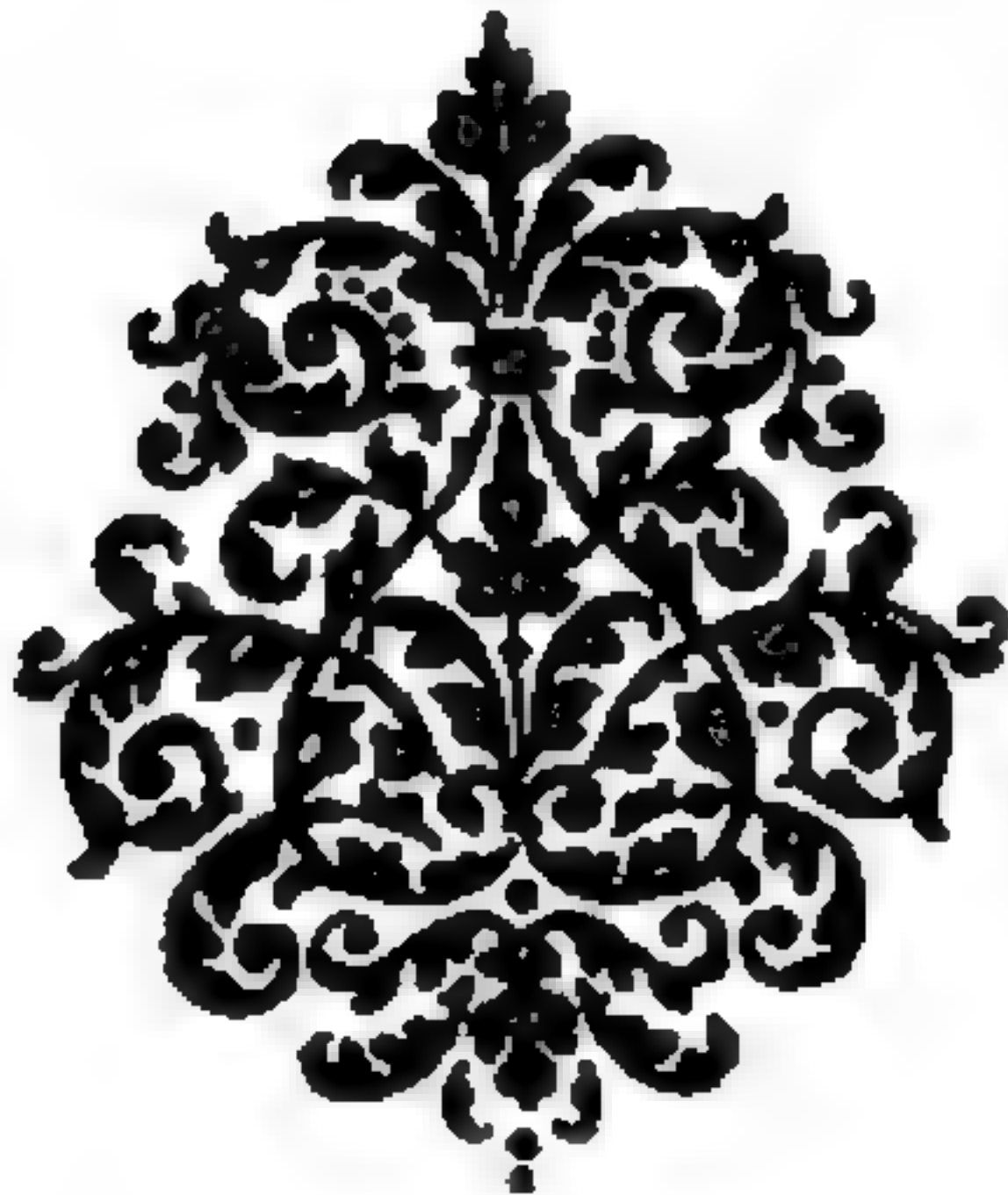
اے نبی آپ ان منکرین قیامت کو یہ حال اور حال سنا کر کہہ دیجئے کہ تم نے کذب میں کاذب کا انجام سن لیا اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ دولت اور مصیبت بہتر ہے جو تمہارے لئے انکار اور کذب کا نتیجہ ہے یا وہ جنت الخلد بہتر ہے جس کا اہل ایمان اور اہل تقویٰ سے وعدہ ہو چکا ہے یہ جنت الخلد ان کے اعمال کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ ہے ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں کسی نعمت کو زوال نہ ہوگا۔ اے پیغمبر یہ تیسگر پروردگار کا ایک وعدہ ہے جو اس کے ذمہ ہے جو وعدہ کے مطابق اس سے مانگا جائے گا۔ اہل ایمان اس سے درخواست کریں گے رَبَّنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اور فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے درخواست کریں گے رَبَّنَا مَا وَعَدْتَنَا جَنَّاتٍ وَعْدًا بَالِغًا اَلَيْهَا وَعَدْتَنَا۔

اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن مشرکوں کی عاصمت اور ندامت کا بیان ہے اور اے نبی آپ ان کافروں کے سامنے اس دن کا ذکر کیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ میدانِ حشر میں سب کو جمع کرے گا پھر ان معبودوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہِ حق سے گمراہ ہوئے تو وہ معبودین عرض کریں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو شریک سے پاک اور منزہ ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا، ہم تیسگر بندے ہیں تیری تقدیس اور تنزیہ سے خوب واقف ہیں۔ ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تیسگر سوا کسی کو دوست بنائیں۔ چہ جائیکہ تیرے سوا کسی کو معبود ٹھہرائیں ہماری کیا مجال تھی کہ ہم تیسگر سوا کسی کو اپنا یا مددگار بناتے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ سب کہیں گے۔ مطلب جو اب کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ حاصل یہ کہ خدا کی پیش فرمودہ دو مشقوں میں سے جواب کے لیے اَمْ هُمْ مَسْلُوكُ السَّبِيلِ کی شق کو اختیار کیا یعنی اے پروردگار یہ لوگ خود ہی تیری راہ سے بہک گئے ہم ان کی گمراہی کا سبب نہیں بنے لیکن تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں طول عمر اور صحت اور نعمت کے ساتھ نفع پہنچایا یہاں تک کہ یہ لوگ دنیوی نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کر تیری یاد کو بھول گئے اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہو گئے یعنی تیری نعمت اور احسان کا مقتضایہ تھا، یہ لوگ اپنے منہم حقیقی کو پہچانتے اور اس کا شکر اور اطاعت بجالاتے مگر وہ نفسانی شہوتوں اور لذتوں میں ایسے غرق ہونے لگے کہ اسبابِ شکر کو اسبابِ کفر بنالیا اور اے پروردگار تیسگر علم ازلی میں پہلے ہی سے یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے چونکہ اس سوال و جواب سے مشرکین کی توہین اور ملامت مقصود ہوگی اس لیے اس جواب کے بعد مشرکین کو مخاطب بنا کر کہا جائے گا اے مشرک! یہ تمہارے معبود ہیں تم نے ان کا جواب سن لیا۔ سو یہ معبود تم کو تمہارے قول میں جھٹلا چکے اور تمہارے منہ پر تم کو جھوٹا ٹھہرا دیا اور تمہاری حرکات سے اپنی بیزاری ظاہر کر دی جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا پس اب تم نہ از خود عذاب کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اب تو وقت سزا کا ہے جس کا سزہ پکھنا پڑے گا۔ اور تم میں سے جو کافر ہے یعنی مشرک ہے ہم اس کو بڑا عذاب پکھنائیں گے کوئی شخص اس عذاب کو ظالموں سے پھیر نہیں سکے گا۔ اب آئندہ آیات میں مشرکین کے پھر

اس طعن کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی بھی شان اور صفت تھی کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور بازاروں میں ضرورت کیلئے جانا منصب نبوت کے متافی نہیں، پس مشرکین کا آپ پر یہ طعن کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے بالکل بے جا ہے اللہ کی سنت تمام پیروں میں یہی رہی۔

اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے امیروں کی آزمائش عزیزوں سے ہے کہ وہ ان کو نظارت سے نہ دیکھیں اور عزیزوں کی آزمائش امیروں سے ہے کہ وہ ان پر حسد نہ کریں ماسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت بشریہ اور حوائج انسانیہ کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ خیال کریں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے تو ایک نادان اور حکیم لقمان میں کوئی فرق نہیں۔ اے مسلمانو! کیا تم کافروں کی اس طعن و تشنیع پر صبر کر دے گے۔ کافروں کی یہ طعن و تشنیع تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں کس حد تک صبر کرتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ کافروں کی ایذا اور طعن و تشنیع کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر و تحمل کو بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اجر دے گا۔

الحمد للہ اٹھارویں س پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَمْ يَأْتِنَا هَٰذَا إِلَّا نَبَأُ غَيْرٍ

اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ آئے

عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ

ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے ہی میں،

وَعَتَوْا عُنُوْا كِبٰرًا ۝۲۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى

اور سرچڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتے، کچھ خوشخبری نہیں

يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حَجْرًا مَّجْرُوْرًا ۝۲۲ وَقَدْ مَنَّا

اس دن، گناہ گاروں کو، اور کہیں گے کہیں روکی جاوے کوئی ادب۔ اور ہم پہنچے ان

اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ۝۲۳

کے کاموں پر جو کچھ تھے پھر کر ڈالا اس کو خاک اُڑتی۔

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ

بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکانا اور خوب جگہ دبیر

مَقِيْلًا ۝۲۴ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنِزْلُ الْمَلٰٓئِكَةِ

کے آرام کی۔ اور جس دن پھٹ جاوے آسمان بدلی سے اور آوارے فرشتے

تَنْزِيْلًا ۝۲۵ اَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ ۙ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ

آوار لگا کر۔ راج اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے

يَوْمًا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝۲۶ وَيَوْمَ يَعِصُ الظّٰلِمُ

وہ دن منکروں پر مشکل۔ اور جس دن کٹ کٹ

عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ لِيَتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ

کھاوے گا گنہگار اپنے ہاتھ کہے گا۔ کسی طرح میں نے پکڑی ہوتی رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۲۸ یُوَيَّلَتِي لَيَتَنِي لَمَّا اتَّخَذَ فُلَانًا خَلِيلًا ۲۹

راہ۔ اے خزاں میری کہیں نہ پکڑی ہوتی میں نے فلاں کے دوستی۔

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ

اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے، مجھ تک پہنچنے پہنچے۔ اور ہے

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۳۰ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ

شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے اے رب میرے

إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۳۱ وَكَذَلِكَ

میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک۔ اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ وَكَفَىٰ

دکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہ گاروں میں سے۔ اور بس

بِرِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۳۲

ہے رب تیرا راہ دکھانے والا اور مدد کرنے والا۔

منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب

قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا... الى... هاديا و نصيرا۔
(ربط) منکرین نبوت کا چوتھا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جو ہمارے سامنے آکر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم بلا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلادیتا کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جہلانہ اور احمقانہ اور گستاخانہ اور معزوزانہ سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور متکبر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت دریافت کر لیں یا کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے خوب سمجھ لیں کہ فرشتہ ان کے پاس اللہ کا پیغام

اخلاص ہے لہذا جو عمل ایمان اور اخلاص سے خلل ہو وہ بے روح اور بے جان ہے اور شریعت میں قبول اعمال کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے اور ایمان انکو نصیب نہ تھا ایسے اعمال جو ایمان سے خالی ہوں وہ آخرت کے لائق نہیں آخرت میں انکا کوئی وجود ہی نہ ہوگا اور کافروں کے ایسے اعمال کا عرض انکو دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ آخرت کا ثواب ان اعمال پر ملتا ہے جو ایمان پر مبنی ہوں اور کافروں کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے جان ہیں لہذا کفار آخرت میں خلل ہاتھ ہوں گے اور ان کے تمام اعمال نیست و نابود اور بلیا میٹ کر دیئے جائیں گے۔ برخلاف اہل ایمان کے کہ انکا حال انکے برعکس ہوگا۔ انکو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اس روز اہل جنت قیامگاہ اور قرار گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے اور بلحاظ خواب گاہ اور آرام گاہ کے بھی بہت عمدہ ہونگے مستقر کے معنی قرار گاہ یعنی ٹھکانہ کے ہیں جہاں خاص اوقات میں اپنی ازواج کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو عیش و راحت کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول یَوْمَ لَا تَلْمِزُنَا تَعْلٰیكَ كَتٰہ میں روز قیامت کی عظمت و ہیبت کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں پھر روز قیامت کے ہول و دہشت کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور سجدہ امور عظیمہ کے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے آسمان کا شق ہو جانا اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائیگا یعنی آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک بادل نمودار ہوگا یہ حق جل شانہ کی ایک خاص تجلی ہوگی اس وقت اللہ جل شانہ ثقلین کے حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے اور بکثرت فرشتے اُتارے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں مخلوق کے ماہلئے اٹال ہوں گے۔ نازل ہو کر سب مخلوق کو گھیر لیں گے۔

اس آیت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو پارہ دوم کے نصف کے قریب ھَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الْاَنفَ یَا قٰیْہِمُوْا اللّٰہُ فِیْ ظُلُمٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلٰئِکَۃُ۔

غلام کے معنی سفید بادل کے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت میں غام سے نور عظیم کا سائبان مراد ہے جس سے آنکھیں پکا چونہ ہو جائیں اور غائب اسی نورانی بادل کو ابو زرین کی حدیث میں عَمَام سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو سراج سے متعلق ہے غیابہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ شبیح معراج میں سورۃ النبی سے ایک بادل میں اوپر تشریف لے گئے۔ واللہ اعلم

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو یعنی یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ لُزِلَ السَّمَاءُ تَلٰیلاً کو پڑھا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن تمام جن اور انس اور وحوش و طیور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو ازل آسمان دنیا شق ہوگا اور اس سے فرشتے نازل ہونگے پھر بقیہ ساتوں آسمان شق ہونگے اور فرشتے نازل ہو کر تمام مخلوق کا احاطہ کر لیں گے بعد ازاں ابر کے سائبانوں میں حق جل شانہ کا نزول اجلال ہوگا تاکہ بندوں کے اعمال

لہ قل ان کنین یخبر تعالیٰ عن ہول یوم القیامۃ وما یحکون فیہ من الامور العظیمۃ فمنا الشقاق السماء وتقطع ما د الفراجہا بالغمام وھو ظلل النور العظیم الذی یبصر الابصار وقرول ملئکۃ السموات یوحی فی حیثون بالخلاق فی مقام المحشر ثم یحیی الرب تبارک و تعالیٰ لفصل القضاء۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۵ ج ۳

لا حساب کتاب کر دیا جائے اور انکی جزا و سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے (دیکھو تفسیر ابن کثیر)

تنبیہ

جاننا چاہیئے کہ قرآن اور حدیث میں جو حق تعالیٰ کی نسبت آنا اور اترنا مذکور ہوا ہے محاسن حق جل شانہ کی تجلی اور اسکا ظہور مراد ہے جو اسکی شان کے لائق ہے جس طرح حق تعالیٰ کی ذات

بے چون و بدون ہے اور جسمانی مشابہت اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے اسی طرح اسکی صفات اور اس کے افعال مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں جیسے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ۔ میں حق کے آنے سے حق کا ظہور مراد ہے اور باطل کے جانے سے اسکا قیام و زوال مراد ہے جسم کی طرح آنا اور جانا مراد نہیں کہ جس طرح جسم کے آنے اور جانے سے انتقال مکانی مراد ہوتا ہے اس قسم کا انتقال مکانی مراد نہیں اسی طرح اثر تعالیٰ کے نزول و اجلال کو سمجھو۔

اس روز یعنی جس دن آسمان شکن ہو گا ظاہر و باطن سلطنت و محن ہی کی ہو گی۔ صرف اسی کا حکم چلے گا ظاہری اور مجازی بادشاہت بھی کسی کو حاصل نہ ہو گی۔ اس جگہ آیت میں لفظ رَحْمَنِ کل ہے اور دوسری آیت میں لفظ قہار کا آیا ہے کَمَا قَالَ لِمَنْ أَلْمَزْتُمُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ شاید اس آیت میں رَحْمَنِ کا لفظ اہل ایمان کی تسلی کے لیے دیا گیا ہو کہ وہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اور یہ دن کافروں پر بہت ہی سخت ہو گا اور جسے مؤمن تو ان پر سخت نہ ہو گا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يَخْزِيهِمْ الْقَزَعُ الْأَخْخَبُ۔ الایہ اور جس دن ظالم کو اپنی برکاری یاد آوے گی اور حسرت و مذمت سے اپنے دونوں ہاتھوں پر دانت مارے گا کہ انکو چبا جائے جیسے حسرت کریم لاکیا کرتا ہے اس آیت میں ظالم سے عقبہ بن ابی معیط مراد ہے جو مسلمان ہو گیا تھا یا مائل بہ اسلام ہو گیا تھا مگر ابی بن خلف کے کہنے سے اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور بار بار کہے گا کہ کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ راہ بنا لیتا۔ پس میری طاقت اور بربادی۔ کاش میں دنیا میں فلاں شخص کو یعنی ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنا تا بے شک اسی فلا نے دوست نہ بننے کو نصیحت اور ہدایت سے بہکایا جب کہ وہ نصیحت اور ہدایت میرے پاس آچکی تھی۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے اور محمد رسول اللہ اس دن یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم قریش نے اس قرآن کو متروک یعنی چھوڑا ہوا بنا دیا کہ اس قرآن کی طرف توجہ نہ کی نہ خود سنا اور نہ دوسروں کو سننے دیا جب میں انکے سامنے پڑھتا تھا تو شور و غل مچا دیتے تھے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔

اب آگے آپکی تسلی فرماتے ہیں اور اے نبی آپ انکی باتوں سے بچو اور طول نہ ہوں جس طرح ہم نے تیری قوم کے کافروں کو تیرا دشمن بنایا ہے اسی طرح ہم مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے ہیں اور وہ مبر کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی مبر کیجئے اور تیرا پروردگار کافی ہادی اور مددگار ہے تو تسلی رکھ تیرا پروردگار تجھ سے ہدایت جاری کریگا اور دشمنوں

۱۔ قال الامام القرطبي ديات الرب جل و عز في الثمانية الذين يحملون العرش افضل القضاء على مما يجوز ان يحمل عليه اتيانه لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين من الحركة والانتقال۔ تفسير قرطبي ص ۲۷ ج ۱۳۔

کے مقابلہ میں تیری نصرت اور یاری کرے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر

الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ

قرآن مارا ایک جگہ اسی طرح اتارنا تھا

بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝۳۲ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ

تاثبات رکھیں ہم اس سے تیز دل اور ٹھہرنا یا ہم نے اسکو ٹھہر کر۔ اور نہیں لاتے تجھ پاس کوئی کہاوت

إِلَّا جُنُودُكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۳ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں پہناتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کمال کر۔ جو لوگ گمراہ

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ

اویں گے اندر سے پڑے منہ پر، دوزخ کی طرف۔ انہی کا بُرا درجہ

مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۴

جگہ۔ اور بہت بھکے ہیں راہ سے۔

منکرین نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً... اِی۔۔۔ تَوَاضَعُ سَبِيلًا (ربط) قرآن مجید کے بجانب اللہ ہونے کے متعلق کنار کا ایک شبہ یہ تھا کہ یہ توریت اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے مقصود اپنے رسول کے قلب کی تقویت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جو دوسری آیتوں میں مذکور ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس شخص پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اگر

یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو درجہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس تدبیر سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن محمدؐ کی تصنیف ہے سوچ سوجھ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں جیسا کہ مصنفین کا طریقہ ہے۔ آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو کسی طرح تھوڑا تھوڑا متفرق طور پر آیت آیت کر کے اس لیے اتارا تاکہ اسکے ذریعہ تیسے دل کو قوت دیں اور اس کو ثابت اور مضبوط کر دیں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور پیغام ہے اور تقویت قلب کا سامان ہے اور روح القدس کی بار بار آمد یہ بھی تائید اور تقویت کا سامان ہے اور یہ قرآن آپؐ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن آپؐ کے قلب پر نازل کیا تاکہ اس تدبیر نزل سے بتدریج قلب مبارک اس درجہ قوی اور مضبوط ہو جائے کہ جس کلام الہی کی نقل کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسکو آپؐ کا قلب مبارک بسہولت برداشت کر سکے چنانچہ جب بھی کوئی جدید وحی نازل ہوتی تو آپؐ کی بصیرت اور قوت قلب میں اور زیادتی ہو جاتی بارانِ رحمت کا آسمان سے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا کھیتی کی درستگی اور پختگی کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جدید آیت نازل ہوتی تو صحابہؓ کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی۔ (۲) نیز وہاں تو آیت کا حسب سرقہ اور حسب واقعہ اور حسب ضرورت نازل ہونا مزید بصیرت کا سبب ہے جس سے یقین اور معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مراد کے سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے (۳) نیز وہاں تو جبریل امینؑ کا آنا فقط آپؐ کے قلب مبارک کی تسلی اور تسکین کا باعث نہ تھا بلکہ سبب کے لیے موجب صدغیر و برکت تھا۔ (۴) کفار دشمنی اور عداوت پر تلے ہوئے تھے جب کوئی نیا عہد دیکھتے تو آپؐ پریشان ہو جاتے تو آپؐ کی تسلی کے لیے کوئی آیت نازل ہو جاتی جو آپؐ کی تقویت قلب کا باعث ہوتی۔ (۵) علاوہ ازیں قرآن کریم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں ناسخ اور فسخ بھی ہیں جنکا تعلق مختلف اوقات سے ہے اور ظاہر ہے کہ ناسخ و فسخ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا اور آپؐ واحد میں دونوں کا جمع ہونا غیر معقول ہے (۶) نیز قرآن کریم کی بہت سی آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے اور اعتراض کے بعد شافی جواب کا بل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ نیز بہت سی آیتیں نئے واقعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا (۷) نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور آپؐ کفار سے یہ کہتے کہ اگر تم کو اسکے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک آیت اسکے مثل بنا لاؤ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا اعجاز اور انکا عجز ظاہر ہوتا تو ثابت ہو گیا کہ جب بلغار عرب ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز ہیں تو پورے قرآن کے مثل لانے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہیں۔ مختصر یہ کہ مشرکین کا یہ اعتراض محض بے حاصل ہے قرآن چاہے دفعہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا وہ ہر حال میں پیچھے کسی طرح نازل ہو۔ اسکے اعجاز میں فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کا نزول ایک دفعہ ہو یا متفرق طور پر وہ بہر صورت پیچھے ہے، یہ تمام کلام امام رازیؒ کے کلام کی تشریح ہے۔ حضرات اہل علم تفسیر کبیر ص ۲۴۲ ج ۶ کی مراجعت کریں اور اسی وجہ سے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر آپؐ کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا۔ تاکہ جب ہر بات کا جواب آپؐ کو وقت پر ملتا ہے تو آپؐ کا قلب ثابت رہے اور مسلمانوں کو بھی تسکین ہوتی رہے۔ اسی مصلحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو تیس سال کی مدت میں ٹھہر ٹھہر کر اتارا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چند روز طبیب کے پاس رہ کر علاج کرایا جائے اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں اسکے مطابق نسخہ میں تغیر اور تبدل ہوتا رہے ایک ہی مرتبہ نسخہ بتلا دینے میں مریض کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ

تدریجی علاج میں ہے اور چونکہ شرائع مابقیہ چند روزہ تھیں اور ایک خاص قوم اور جماعت کے لیے تھیں اس لیے ان میں ان مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اور اسے نبی نہیں لائیں گے یہ کافر کوئی مثال جو تبھ پر ڈھالیں جس سے تبھ پر یا اس قرآن پر اعتراض کریں مگر ہم اس کے جواب میں تبھ کے پاس امر حق کو لائیں گے جس سے انکی وہ مثال باطل ہو جائیگی اور حق ثابت ہو جائے گا اور اس کے مقابل میں نہایت صاف اور واضح بیان لیکر آئیں گے جس سے انکا اعتراض اور شبہ ایسا دھو جائیگا کہ بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ انا یہ کہ جس کی عقل ہی اندھ ہو گئی ہو اب آئندہ آیت میں ایسوں کا انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف ہٹکائے جائیں گے دنیا میں اندھ اور اندھ میں چال چل رہے تھے اسی طرح وہ آخرت میں بجائے پیروں کے منہ کے بل چلائے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اندھے منہ کے بل چلائے جائیں گے اور اپنے منہ سے راستہ کے کانٹے کو ہٹائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر کس طرح منہ کے بل چلے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا اسکو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لحاظ سے یکساں ہے۔

نکتہ | امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے دل دنیا میں اندھے ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گئے اور بلندی سے اعراض کیا اس لیے انکا حشر اسی ہیئت کے ساتھ ہو گا ایسے ہی لوگ جو قلب اور عقل کے اندھے اور اندھے۔ اعتبار مسکان کے یا باعتبار مرتبہ کے بدترین مخلوق ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لیے انکا حشر منہ کے بل ہو گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ٹھہرایا اس

مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝۳۵ فَقُلْنَا اذْهَبَا

کے ساتھ اسکا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں

إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۝۳۶

جاؤ ان لوگوں پاس، جنہوں نے جھٹلائی ہماری باتیں۔ پھر دے مارا ہم نے انکو اکھاڑ کر۔

ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

یہاں تک منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات کا ذکر تھا اب اس کے بعد مختصراً چند انبیاء کرام کے

واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کنار کو تسلیم ہو جائے کہ منکرین نبوت کس ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہوئے تاکہ اہل عرب ان سے عبرت پکڑیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آجائیں اور یہ واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تقویت قلب کا باعث بنیں جیسا کہ لُبِّیَّتْ بِہِ فَوَاحِشَکَ۔ میں اسکا ذکر فرمایا تھا کہ مقصود تثبیت قلب نبوی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ آپ علیین نہ ہوں اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

قصہ اقل موسیٰ علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ... الى ... فَذَمُّنَاهُ وَقَدْ آمَنَّا بِهِ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب یعنی تورات عطار کی جو بڑی جلیل القدر کتاب تھی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے انکے ساتھ انکے بھائی ہارون کو انکا وزیر یعنی انکا معین اور مددگار بنا دیا جو دعوت اور تبلیغ میں انکی مدد کریں۔ پھر ہم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرف جادو جنوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے چاہو یہ دونوں گئے اور قوم فرعون کو جا کر دعوت دی مگر انہوں نے ان دونوں کو بھی جھٹلایا تو ہم نے انکو بھر قلزم میں غرق کر کے ہلاک کر دیا اور یہی طرح ہلاک کرنا یعنی انکو کفریت اور نابود کر دیا اور انکی املاک کا بھی اسیر بن کر وراثت کر دیا۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

اور قوم کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے انکو ڈوبا دیا اور کیا ان کو

لِلنَّاسِ آيَةٌ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۰

لوگوں کے حق میں نشانی۔ اور رکھی ہے ہم نے گناہ گاروں کے واسطے دکھ کی مار۔

دوسرا قصہ قوم نوح علیہ السلام

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ ... الى ... عَذَابًا أَلِيمًا۔

اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا تاکہ اس سے عبرت پکڑیں اور آخرت میں ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر

رکھا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام انکی بھی تکذیب کی یا یہ معنی ہیں کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے مساوی ہے یا یہ معنی ہیں کہ مطلقاً بعثتِ رسول کا انکار کیا۔

وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ

اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو اور کتنی سنگتیں اس

ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۳۸ وَ كَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَ كَلَّا

بچ میں بہت۔ اور سب کو کہ سنائیں ہم نے کہاوتیں اور سب کو

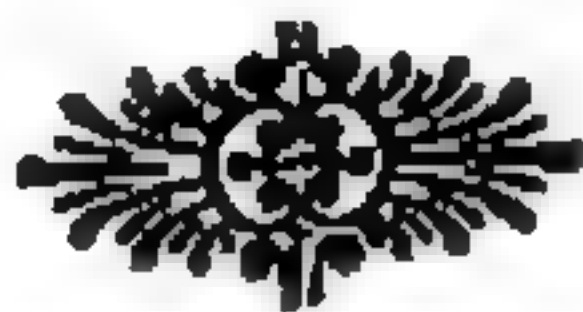
تَبَرَّنَا تَبِيرًا ۝۳۹

کہو دیا ہم نے کہا کر۔

قصہ سوم مثل بر ذکر قصہ قوم عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگر اُمم

وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اَصْحَابَ الرَّسِّ... الی... وَ كَلَّا تَبَرَّنَا تَبِيرًا

اور اسی تکذیب کی وجہ سے ہم نے قوم عاد کو بادمصر سے ہلاک کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے صیحہ سے ہلاک کیا جس سے انکے کلیجے پھٹ گئے اور کنوئیں والوں کو شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور رس ایک کنوئیں کا نام ہے یا کسی بستی کا نام ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام ہجرت ہوئے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں بند کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ رسول خلاص ہوا اور اسی تکذیب کی وجہ سے انکے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں تاکہ حق کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور کوئی شبہ نہ رہے مگر وہ لوگ پھر بھی حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جب تکذیب اور انکار پر تکیہ گئے تو پھر ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا اچھی طرح غارت کرنا کہ قصہ ہی ختم کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطْرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط

اور یہ لوگ ہر آئے ہیں اسی بستی پاس جس پر برسا بُرا برساؤ۔

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں پر امید نہیں رکھتے

نُشُورًا ۴۰

جی اٹھنے کی۔

قصہ چہارم قوم لوط علیہ السلام

اور البتہ تحقیق یہ اہل مکہ ملک شام کو آتے جاتے اس بستی پر گزرے ہیں جس پر پتھروں کی بُری بارش برسانی گئی، اس سے قوم لوط کی بستی سدوم مراد ہے کیا گزرتے وقت ان بستیوں کو دیکھا نہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کر جبرت پھڑکتے سو جبرت پکڑنے کی یہ وجہ نہیں کہ ان بستیوں کو دیکھا نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انکو حشر و نشر کی کوئی امید نہیں اور نہ انکو ڈر ہے یعنی یہ لوگ حشر و نشر کے قائل ہی نہیں جو عذاب سے ڈریں۔

اس زمانہ کے بعض طہر یہ کہتے ہیں کہ اسی قطعہ زمین کے نیچے گندھک اور کوئلہ کی کان تھیں، ان کے باہم ٹھنڈے آگ پیدا ہوئی اور زمین پھٹ کر پتھر برسنے لگی اور بستی تہ و بالا ہو گئی۔

یہ سب گپ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ حسب خبر خداوندی لوط علیہ السلام مع مسلمانوں کے وہاں سے نکل گئے اور عذاب الہی سے بچ گئے اور باقی عذاب الہی سے ہلاک ہوئے حتیٰ کہ جو کوئی اس قوم کا فرد کہیں باہر تھا وہ بھی آسمانی پتھر سے ہلاک ہوا۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ط

اور جہاں تجھ کو دیکھا کچھ کام نہیں سمجھ سے مسخرے ٹھٹھے کرنے

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۴۱ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا

کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دیکر؟ یہ تو لگا ہی تھا کہ بھلا دے ہم کو ہلے

عَنْ إِلَهَيْنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ٹھاکروں سے، کبھی ہم نہ ثابت رہتے ان پر۔ اور آگے جائیں گے

حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۲﴾ أَرَأَيْتَ

جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کون بہت بھلا ہے راہ سے۔ بھلا دیکھ تو

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۳۳﴾

جس نے پوجنا پکڑا اپنی جاؤ کا۔ کہیں تو لے سکتا ہے اسکا ذمہ۔ ؟

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ

یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں ؟ اور کچھ

إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۴﴾

نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے بلکہ وہ بکے ہیں بہت راہ سے۔

تشنیع کفار بر استہزاء سیدالابرار

قال الله تعالى وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُ ذَلِكَ الْآهْنَ وَآه... إلخ... بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. (ربط) اوپر سے سلسلہ کلام کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا چلا آ رہا تھا جس سے مقصود کفار کی تشنیع اور ملامت تھی اب آئندہ آیات میں پھر کفار کے ذمائم اور شائع قولیہ اور فعلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ منکرین نبوت آپ کو غایت درجہ حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہتے تو یہ شخص ہم کو کبھی کا گمراہ کر چکا ہوتا حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم قریب یعنی مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا۔

اور یہ منکرین نبوت تکذیب اور انکار میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو سانسے اس کے کچھ کام نہیں کرتے اور تیری ہنسی اٹاتے ہیں حالانکہ آپ کی شان امانت اور صدق مقال اور حسن افعال اور سکرام اخلاق انکو سب معلوم ہے اور بطور تمسخر اور مذاق یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ معجزات اور دلائل نبوت انکی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص قریب

تھا کہ اپنی دلفریب باتوں سے ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ اور ہم انکی عبادت سے بچا دیتا اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر مضبوطی کے ساتھ نہ جھے رہتے آپ دن رات ان کے سامنے دلائل توحید اور دلائل نبوت بیان کرتے اور یہ نادان توحید کو گمراہی اور شرک اور بت پرستی کو ہدایت سمجھتے اللہ تعالیٰ انکے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اور عنقریب جان لیں گے یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بڑا گمراہ ہے یعنی جب عذاب الہی کو دیکھیں گے یا جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ کون گمراہ تھا، اسے نبی بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے دلیل اور محنت سے اسے کوئی بحث نہیں جدھر اسکو اس کے نفس کی خواہش لے جاتی ہے اسی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوچھنے لگے کل دو سال پہلے اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا پس کیا آپ ایسے ہوا پرست کے کفیل اور ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ اسکو راہ راست پر لے آئیں یعنی جس شخص نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے کوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا اسے نبی کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ انکی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہی دلائل تو حسیہ بیان کریں مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ نہیں ہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی مانند۔ نہ سنیں اور نہ سمجھیں مثل چوایلوں کے ہیں ان کے سامنے دلائل عقلیہ اور معجزات قاهر سب بے کار ہیں۔ بلکہ یہ لوگ چوہایلوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں اپنے نفع اور ضررت کی چیز کی کچھ شناخت رکھتے ہیں۔ جانوروں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سا گھانس ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کونسا مضر ہے جانور اپنے چراگاہ اور گھاس پر چلے بھی جاتے ہیں مگر یہ بد بخت اپنے مالک کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں اور چشمہ ہدایت سے ایک قطرہ آب پیئے پر آمادہ نہیں، ہزار دلائل قدرت اور ہزار براہین رسالت انکے سامنے بیان کریں تو انکا سنا بھی انکو گوارا نہیں اس لیے آئندہ آیات میں ان چند دلائل قدرت اور آیات وحدانیت کو بیان کرتے ہیں جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ

تو نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کیسی بڑی کی ہرجائیں ؟ اور اگر چاہتا

يَجْعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ

اس کو ٹھہر رکھتا، پھر ہم نے ٹھہرایا سورج اس کا راہ

دَلِيلًا ۚ ثُمَّ قَبْضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۳۶﴾

بنانے والا۔ پھر کھینچ لیا اس کو اپنی طرف سچ سچ سمیٹ کر۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا

اور وہی ہے جس نے بنا دی تم کو رات اور ڈھنسا اور

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۴۷ وَهُوَ الَّذِي

نیمند آرام ، اور دن بنا دیا اٹھ نکلتا ۔ اور وہی ہے

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۝۴۸ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

جس نے چلائیں بادیں خوشخبری لائیں اسکی ہر سے آگے ۔ اور اتارا ہم نے

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۴۹ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ

آسمان سے پانی ستھرائی کرنے کا ۔ کریمادیں اس سے مر گئے دیں کو ۔ اور پلا دیں

مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ۝۵۰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ

اس کو اپنے بنائے بہت چوپایوں اور آدمیوں کو ۔ اور طرح طرح بانٹا اس

بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا أَنَّى آتَيْنَا النَّاسَ الْآكَفُورًا ۝۵۱ وَ

کوائے بچ میں تا دھیان رکھیں ۔ پھر نہیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کیے ۔ اور

لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝۵۲ فَلَا تَطْعَمُ

اگر ہم چاہتے اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ۔ سو تو کہا نہ ملے

الْكُفْرَيْنِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۵۳ وَهُوَ الَّذِي

منکروں کا ، اور مقابلہ کر انکا اس سے بڑے زور سے ۔ اور وہی ہے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۝۵۴

جس نے ملے چلائے دو دریا ۔ یہ میٹھا ہے یہاں بکھاتا اور یہ کھاری ہے کڑوا ۔

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَجْجُورًا ۝۵۵ وَهُوَ الَّذِي

اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردا اور اوٹ روکی ۔ اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝۵۶ وَكَانَ

بنایا ہے پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کا جد اور سہیل ۔ اور ہے

رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

تیرا رب سب کر سکتا۔ اور بدستہ ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز کہ نہ

يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ سَرِيرَةٍ

بھلا کرے انکا نہ بُرا۔ اور ہے منکر اپنے رب کی طرف سے

ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ

بیٹھ دے راہ۔ اور تجھ کو ہم نے بھیجا، یہی خوشی اور ڈر سنانے کو۔ تو کہہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کر لے رکھے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اپنے رب کی طرف راہ۔ اور بھروسہ کر اس جیتے پر جو نہیں مرنے والا اور

وَسَيُجْزِيكَ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

یاد کر اسکی خوبیاں اور وہ بس ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے۔

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ

چھ دن میں پھر قائم ہوا تخت پر۔ وہ بڑی مہر والا۔ سو پوچھ اس

بِهِ خَبِيرًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

سے جو اسکی خبر رکھتا ہو۔ اور جب کہنے ان کو سجدہ کرو رحمن کو۔ کہیں،

وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

رحمن کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگیں تھے ہم جس کو تو فرما دے گا اور بڑھائے انکا ہرکنا۔

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں

سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۶۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ

جراغ اور چاند اجالا کرنیوالا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور

النَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝۶۲

دن، بدلنے اسکے واسطے جو چاہے دھیان رکھنا یا شکر کرنا۔

ذکر دلائل توحید عجائب قدرت و صنعت

قُلْ اللَّهُ تَعَالَى أَكْبَرُ قَوْلِي إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ إِلَى ۚ لَعَنَ أَرَادَ لَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ (دربط) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منکرین نبوت کی حالت بیان فرمادی اور انکی گمراہی ظاہر کر دی اب آئندہ آیات میں منکرین وحدانیت کی تشبیح کیلئے اپنی قدرت کے آثار اور توحید کے چند دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء متضادہ اور مختلفہ کے پیدا کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قادر مطلق اور واجد تبار ہونے کی دلیل ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ کفار دن رات اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر فداغیر کریں تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت ان پر واضح ہو جاتے۔ اس سلسلہ میں حق جل شانہ نے پانچ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول۔ استدلال بنظر در حالت سایہ

أَكْبَرُ قَوْلِي إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُنَاجَىٰ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ كَلْبًا قَبَضْنَا ۚ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۚ

دلائل توحید کی پہلی قسم یہ ہے کہ سایہ کی حالت میں خود کرد کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ کو دوڑا کیا اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حال اور ایک انداز پر ٹھہر دیتا پھر اس نے آفتاب کو سایہ کے پیچھے سے کیلئے دلیل بنایا کہ آفتاب کی شعاعوں سے سایہ پیچھا گیا اور پھر اس سایہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سایہ کا دروازہ ہونا اور پھر آفتاب کا طلوع ہونا اور زمین پر اسکی شعاعوں کا پڑنا اور پھر بتدریج سایہ کا سٹنا یہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے دیکھنے والے کیا تو نے اپنے پروردگار کے اس کرشمہ قدرت اور عجب صنعت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے غرض

اپنی قدرت سے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک کس طرح سایہ کو تان دیا اور لہا اور دروازہ کر دیا اور زمین پر اسکو پھیلا دیا، یہ سب اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھ صبح صادق سے اور خاص کر اسفار کے بعد سے سورج نکلنے تک سایہ ہی سایہ رہتا ہے نہ سورج کی شعاع ہوتی ہے اور نہ رات کی سی تاریکی ہوتی ہے دھوپ اور تاریکی کے درمیان ایک دین میں حالت ہوتی ہے اور یہی ظن یعنی سایہ کی حقیقت ہے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ ظن یعنی سایہ حقیقت میں ایک ایسی ہی درمیانی چیز کا نام ہے جو خالص روشنی اور خالص تاریکی کے درمیان میں ہو اور یہ درمیانی کیفیت اور متوسط حالت نہایت عمدہ وقت اور بہترین زمانہ ہے اس لیے کہ خالص تاریکی طبعاً مکروہ اور ناگوار ہے۔ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور آنکھ کی بیماری اس سے معطل ہو جاتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور آفتاب کی شعاعوں سے نظر خیرہ ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی سے آنکھ پرانگہ ہو جاتی ہے اور ہوا گرم ہو جاتی ہے اور صبح صادق اور اسفار سے لیکر طلوع آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ظن محدود بھی ہے۔ جنت میں ایسا ہی سایہ ہو گا غرض یہ کہ سایہ بندوں کے لیے اللہ کی عجیب رحمت ہے اور اسکی قدرت کی عجیب و غریب صفت ہے نہ خالص تاریکی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور نہ تیز روشنی ہے جس سے نگاہ پرانگہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو لہرے رکھتا کہ وہ سایہ ایک ہی حال پر اور ایک ہی انداز پر ٹھہرتا یعنی یہی ظن کیفیت دائم اور مستمر رہتی کہ آفتاب طلوع نہ ہوتا یا اگر طلوع بھی ہوتا تو خدا کی قدرت اور مشیت سے۔ آفتاب اس سایہ کو زائل نہ کر سکتا اور باوجود طلوع آفتاب کے یہ سایہ اپنے حال پر رہتا۔ سایہ ہوا آفتاب ہو کسی کی بھی حرکت خود اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہے متحرک کرے اور جس کو چاہے ساکن کرے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ساکن کر دیتا۔ آفتاب کا طلوع اور غروب خود اسکی اختیاری چیز نہیں کہ وہ جو حالت چاہے اپنے لیے اختیار کرے۔ جب چاہے چل پڑے اور جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ آفتاب کی حرکت اور اسکا سکون خود اسکے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے اپنے لیے اختیار کرے اسی طرح سایہ کا گھٹنا اور بڑھنا اور ٹھہرنا خود سایہ کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ سایہ جو طلوع فجر سے لیکر سورج نکلنے تک رہتا ہے جنت کے سایہ کا ایک نمونہ ہے۔ جنت میں آفتاب کی دھوپ نہ ہوگی۔ یہی سایہ ہو گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ اسی طرح ٹھہر رہتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا جس طرح اللہ کی قدرت جنت میں ہمیشہ سایہ ہو گا اور دھوپ نہ ہوگی اسی طرح اللہ کو قدرت ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اسی سایہ کو قائم رکھتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا یا طلوع ہوتا تو تب بھی وہ اس سایہ کو قائم رکھتا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت۔ دنیا اور آخرت میں سب جگہ یکساں ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھایا کہ سورج کو پیدا کیا اور مشرق سے اس کو نکالا جس سے دھوپ بھلن شروع ہوئی اس طرح ہم نے سورج کو اس سایہ کے پہچاننے کی ایک دلیل یعنی ایک علامت اور نشانی بنایا کہ سورج نکلنے سے سایہ پہچاننا گیا۔ اس طرح آفتاب سایہ کے وجود کی دلیل بنا۔ اگر دھوپ نہ ہوتی تو کوئی شخص سایہ کو نہ پہچان سکتا کہ سایہ کیا چیز ہے جب آفتاب نکلتا تب سایہ نظر آیا اور اس وقت سایہ کی شناخت

۱۔ ظن کی حقیقت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب امام رازی کے کلام کا تشریح ہے حضرات اہل علم تفسیر ص ۲۰۲ ج ۲ دیکھیں۔

ہوتی کہ سایہ ایسا ہوتا ہے اور دھوپ ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک ضد کی شناخت دوسری ضد سے ہوتی ہے و بضمہ ہا
تقین الاشیاء۔ اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور سفید سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور نور سے ظلمت کی شناخت
ہوتی ہے اور جس چیز سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو وہی اس کی دلیل ہے۔

اس اعتبار سے آیت میں طلوع آفتاب کو وجود ظل کی دلیل قرار دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کسی جسم کا مثلاً انسان کا یا
حیوان یا دیوار کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جو طلیعی کیفیت ہوتی ہے اس حالت میں جسم کی صرف
دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کا رنگ۔ البتہ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نمودار ہو جاتی ہے تو
اس وقت تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ (۱) ایک جسم کا وجود اور دوسرا جسم کا رنگ۔ (۲) دو چیزیں طلوع آفتاب سے پہلے بھی دکھائی
دیتی تھیں۔ (۳) اور تیسری چیز جو طلوع آفتاب کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس جسم کا سایہ ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ طلوع آفتاب
کے بعد زمین پر جسم کا سایہ بھی نظر آتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے سایہ کا وجود نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نکلی تب
اس تیسری چیز کے وجود کا علم ہوا اس لیے فرمایا کہ ہم نے طلوع آفتاب کو سایہ کیلئے دلیل بنایا جس کے ذریعہ سایہ پیدا کیا گیا۔ اگر آفتاب کی
روشنی نہ ہوتی تو دیکھنے والے کو نقطہ دو چیزیں نظر آتیں۔ ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کی رنگت اور ہیئت مگر تیسری چیز یعنی جسم
کا سایہ اس کو نظر نہ آتا۔ سایہ کا احساس اور اس کی شناخت آفتاب کے دھوپ کے ذریعہ ہوتی، اگر سورج نہ نکلتا اور دھوپ نہ ہوتی
تو ہم سایہ کو سمجھ بھی نہ سکتے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ ایک ضد کے آنے سے دوسری ضد سمجھ میں آئی۔ کما قال تعالیٰ قُلْ اَدْرِیْتُمْ
اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اٰیٰتٍ مِّنْ ہٰذَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنَ اللّٰهُ غَیْبٌ یَّاتِیْکُمْ بَیِّنٰتٌ
دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۷ ج ۶ حاشیہ شہزادہ علی تفسیر البیناوی ص ۴۴ ج ۳ و روح المعانی ص ۲۵ ج ۶۔

قائد اور سدی کہتے ہیں کہ آفتاب کی دلیل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب اس سایہ کے پیچھے لگا رہا ہے جہاں تک
کہ پورے سایہ پر چھا جاتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل کے معنی رہبر کے ہیں کہ آفتاب سایہ کا رہبر ہے اور سایہ آفتاب کا تابع ہے اس لیے کہ سایہ
کی کمی اور بیشی اور اس کا پھیلنا اور سمٹنا آفتاب کی حرکت کے تابع ہے۔

پھر سورج نکلنے کے بعد ہم نے اس سایہ کو آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سمٹا۔ اللہ ہی کی قدرت اور مشیت سے
اصل ظل کا ظہور ہوا تھا پھر اس کی قدرت اور مشیت سے اس ظل کو آہستہ آہستہ قبض کر لیا گیا جس قدر سورج بلند ہوتا جاتا ہے سایہ
رفتہ رفتہ گھٹتا جاتا ہے اس رفتہ رفتہ گھٹنے کو اپنی طرف قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک سایہ تمام
زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گھٹنا شروع ہوتا ہے جس قدر سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے
اسی قدر سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ آفتاب کی روشنی اور اس کی شعاع سایہ کی جگہ قائم ہوتی جاتی ہے اور زمین چمک اٹھتی
ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہی حال رہتا ہے اور اس طرح بتدریج سایہ کے سمٹنے میں بڑی حکمتیں

علیہ طلوع آفتاب کو سایہ کے لیے جو دلیل فرمائی سورہ دلیل الہی ہے دلیل الہی نہیں۔ طلوع آفتاب ظہور ظل اور اس کی معرفت کی دلیل ہے
ظل کے نفس وجود کی دلیل نہیں۔ دیکھو حاشیہ شہاب بخاری علی تفسیر البیناوی ص ۴۴ ج ۶۔

اور متعین ہیں اوقات اور سما کی تعین اسی طرح تدریج سایہ کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہوتی ہے جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآيَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةِ الْاَيَةُ۔

صبح سے لیکر شام تک سایہ اور دھوپ ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے اس تغیر اور تبدل سے اور اس کی اور زیادتی سے دین اور دنیا کے کادو بار کے لیے اوقات معین کیے جاتے ہیں اگر صبح سے لیکر شام تک ایک ہی حالت رہتی تو سمات اور اوقات کی تعین ناممکن تھی پانچ غاڑوں کے اوقات کیسے متعین ہوتے اور بازاروں اور دفتروں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کیسے مقرر ہوتے۔

غرض یہ کہ سایوں کا اس طرح آہستہ آہستہ گھٹنا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا حق جل شانہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے اور ہر تغیر بندوں کے حق میں نعمت ہے۔ اگر سایہ ایک بار ہی لے لیا جاتا تو لوگوں کے جو کام سایہ سے متعلق ہیں وہ معطل ہو جاتے۔ وَ كُنُوْا شَاوِرًا لِّمَعْلَكُمْ سَابِقًا۔ درمیان کلام میں جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ سایہ کا دروازہ ہونا اور اس کا مٹنا محض اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت سے ہے اسباب عادیہ اور امور مادیہ کو اس میں دخل نہیں آفتاب کا افق کے قریب ہونا اور پھر افق مشرقی سے اس کا طلوع ہونا اس میں کسی مادہ اور طبیعت کو اور کسی نیچر اور نظریات کو دخل نہیں آفتاب کی حرکت اور اس کا طلوع اور غروب سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کَلِمَةُ يَوْمَ يُفْلَخُ میں ظل سے اجسام کثیفہ کا وہ سایہ مراد ہے جو طلوع آفتاب کے بعد شروع دن میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى اَلَمْ نَكُنْ يَوْمَ اِذَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ شَرْبِیٍّ يَتَفَكَّرُوْنَ غَلَاظَةً۔ اور مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب آفتاب افق سے طلوع کرتا ہے تو کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ لبا اور دروازہ پڑتا ہے پھر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے تو اس کے مقابل مغرب کی جانب سے سایہ گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہر شئی کا سایہ اس کی جڑ میں لگ جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا پھر زوال کے بعد ایک طرف سے دھوپ سمٹنی شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لبا ہونے لگتا ہے آخر جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو دھوپ غائب ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اور سایہ فنا ہو جاتا ہے اور سایہ کے اس طرح تدریجاً فنا ہو جانے کو اپنے پاس آنے سے تعبیر کیا کہ وہ تمہاری نظروں سے فنا ہو کر ہاوسے پاس پہنچ گیا۔ بہر حال سایہ ہر مادہ دھوپ ہوا سی کے حکم سے پردہ سے نکل کر وجود میں آیا تھا۔ اور اسی کے حکم سے پردہ میں چلا گیا اگر اللہ چاہتا تو ہر چیز کے سایہ کو اسی کے ساتھ لازم اور قائم کر دیتا اور ایک حالت پر اس کو ٹھہر دیتا اور سایہ کے لیے اور دروازہ ہونے سے خلوص کو جو نفع پہنچ رہا ہے وہ نفع نہ پہنچتا۔

غرض یہ کہ سایہ اور دھوپ کا تغیر اور تبدل اور کمی اور زیادتی اور ان کا فنا اور زوال یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں حادث ہیں اور ان کے تغیرات اور انقلابات کی باگ کسی علیم و قدیر کے ہاتھ میں ہے کہ جو ان تغیرات سے اپنی

قدرت کا تماشا دکھا رہا ہے۔ کہ دیکھ لو کہ وہ دم کا تماشا اس طرح دکھلایا جاتا ہے اور دھوپ اور سایہ جو کارخانہ عالم کا نام اور باناس کو قدرت اور شہمت کی انگلیوں پر اس طرح بچایا جاتا ہے اور سایہ اور دھوپ کے ان تغیرات میں اور ان کھیل اور تماشوں میں بندوں کے لیے نعمتوں اور احسن کے عجیب عجیب سامان ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۲۷۸ ج ۶ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر اللیثی ص ۲۵ ج ۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت ہذا کی تفسیر میں یہ دو قول مشہور ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔

قول اول | جمہور علماء تفسیر کا قول یہ ہے کہ کَیْفَ تَدْبِیْطُہٗمِیْنِ۔ ظل سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو صبح صادق سے یا وقت اسفار سے لیکر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور ابو العالیہ اور ابو ہریرہؓ اور مسروق اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے کہ ظل سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۳ اور شعْرًا بَعَثْنَا النَّمْلَ حَیْکَہٗ دَرَبِیْنًا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طلوع آفتاب کو اس سایہ کی دلیل بنایا اس لیے کہ طلوع آفتاب سے یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک جو اجالا تھا۔ وہ آفتاب کا اثر تھا اور اس کی آمد کا نشان تھا اگر غدا چاہتا تو سورج کو نہ نکالتا اور وہ سایہ اسی حال پر برقرار رہتا جس حال پر وہ طلوع آفتاب سے پہلے تھا لیکن اس نے اپنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آہستہ آہستہ اس سایہ کو ختم کیا یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دوم قول | اہل دوم قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ظل سے کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ مراد ہے کہ جو طلوع آفتاب سے لیکر زوال تک اور پھر زوال سے لیکر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ دیکھو صادی حاشیہ ج ۱ ص ۱۱۱۔

جلد ۳۔

کیونکہ عرف میں ظل کا اطلاق اس سایہ پر آتا ہے کہ جو شروع دن میں ہوتا ہے فئی کے اصل معنی رجوع کے ہیں کہ جب آفتاب مشرق سے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے مابین استیسیہ کہتے ہیں کہ ظل وہ سایہ ہے کہ جس کو آفتاب غروب کر دے اور فئی وہ سایہ جو آفتاب کو یعنی اسکی دھوپ کے غروب کر دے بہر حال ظل سے جو معنی بھی مراد لیے جائیں وہ کمال قدرت اور کمال صنعت کے بیان سے خالی نہیں جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور کمال صنعت کی دلیل ہے اور علاوہ ازیں غایت رحمت اور نہایت نعمت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کی راحت کے لیے سایہ اور دھوپ کو پیدا کیا۔

(۱) ظل یعنی سایہ کو دراز کرنا (۲) طلوع آفتاب کو اس پر دلیل بنانا اور (۳) قبض لیسیر یعنی سایہ کو آہستہ آہستہ سمیٹنا یہ سب اسکی قدرت کے کرشمے ہیں۔ سایہ کا دراز ہونا اور اس کا سمیٹنا یہ سایہ کا خود اختیاری فعل نہیں اور علی ہذا طلوع۔ یہ آفتاب کا فعل اختیاری نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور عظمت کے تابع ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں جن عجائب قدرت کا ذکر کیا ہے بلاشبہ وہ اسکی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول | آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں جو دو قول ان میں سے زیادہ مشہور تھے وہ یہ ہیں ناظرین کر دیئے گئے۔ اب دل چاہتا ہے کہ آیت ہذا کی تفسیر میں ایک تیسرا قول ابھی

ہڈیہ ناظرین کر دیا جائے یہ تیسرا قول اگرچہ غیر مشہور ہے لیکن باعتبار معنی کے وہ بھی لطیف ہے وہ یہ ہے کہ نزل سے رات کا انداز مراد ہے اور قبضنا کی ضمیر دلیل کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رات کے وقت زمین کا سایہ پھیلایا اور سارا عالم تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو پیشگی نہیں دی بلکہ آفتاب کے طلوع کو اس کی شناخت کی دلیل بنایا اس لیے کہ سب چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور گورے سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور دن کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ غروب کر کے اسکی روشنی کو سلے لیا۔ یہاں تک کہ پھر رات آگئی اور یہ دنوں و راتوں مخلوق کی آسائش اور آلائش کے لیے معین فرمائے۔

قسم دوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ لِكُشُوفٍ۔
اور وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا چونکہ رات کی تاریکی لباس کی طرح ہر شے کو چھپا لیتی ہے اس لیے رات کو لباس فرمایا اور نیند کو تمہاری راحت کا سامان بنایا جس سے بدن کا تعب اور شقت سبب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ تعبیت کے معنی اصل میں قطع کرنے کے ہیں۔ سونے کی حالت میں پہلنا پھرنا سب قطع ہو جاتا ہے اس لیے نیند کو نجات کہتے ہیں کہ اس سے جسم کی حرکت قطع ہو جاتی ہے۔

اور بنایا اس نے دن کو تمہارے منتشر ہونے کے لیے رات جب آتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں اور مردہ کی طرح بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو پھر زندہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام کا جگہ کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، یہ خدا کی قدرت بھی ہے اور اسکی نعمت بھی ہے۔ رات کی نیند بھی اللہ کی نعمت ہے اور صبح کی بیداری بھی اللہ کی نعمت ہے اور سونے کے بعد صبح کی بیداری حشر و نشر کا نو ذہ ہے جس طرح انسان سو کر اٹھتا ہے اسی طرح مگر پھر جیتے گا اور منتشر ہو گا۔

قسم سوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَیْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔۔۔ وَجَاهِذْهُم بِجَهَنَّمَ۔
اور وہ خدا وہ ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے بارش اللہ کی رحمت ہے اور اس سے پہلے ہواؤں کا چلنا یہ بشارت ہے کہ عنقریب بارش نازل ہونے والی ہے اور ہم نے اپنی رحمت سے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کریں یعنی خشک زمین سے قسم قسم کی نباتات اُگادیں۔ اس طرح قیامت کے قریب ایک غیبی بارش نازل ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے اور تاکہ اس پانی سے اپنی مخلوقات میں سے چرپائیوں کو اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں۔ گوشتہ آیت میں پانی سے زمین کی سیرابی کا ذکر تھا اور اس آیت میں پانی سے حیوان اور انسان کی سیرابی کا ذکر ہے۔ بہت سے آدمی تو آسمان

کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور بہت سے آدمی زمین کے چشموں اور کنوؤں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔
 اور البتہ تحقیق ہم نے اس بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کبھی کہیں برساتے ہیں اور کبھی کہیں۔ کہیں کم اور کہیں زیادہ تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور سمجھیں کہ بارش کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے برساتا ہے ہر سال کی بارش کا پیمانہ اور وزن اسی کو معلوم ہے پس باوجود اس نعمت اور عبرت کے واضح ہونے کے بغیر ناشکری سے باز نہ رہے اور بجائے اس کے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر کرتے کفرانِ نعمت میں جا پڑے۔ بلکہ تو خدا تعالیٰ نے برمایا مگر یہ ناشکر اس بارش کی ستاؤں اور برجوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ شخص خدا کا کفر کرتا ہے اور ستاؤں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا شکر کرتا ہے۔
 اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْاِنْسَانَ کَثْرَةَ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اِنَّهُ لَكَاذِبٌ۔ کی غیر قرآن کریم کی طرف باخبر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے نصیحت کی تاکہ وہ اس کو قبول کریں مگر اکثر لوگوں نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔

لہذا آپ ان لوگوں کے کفر و تکذیب سے عمت نہ ہاریں اور جن تمہارا برتلیغ اور دعوت میں لگے رہیں اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ ہرستی میں ایک ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھیج دیتے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسے نبی ہم نے تمہاری شان اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے ملو سے جہان کا تمکو پیغمبر بنایا اور نبوت کو تم پر ختم کیا اور تمام عالم کے لیے آپ کو بارانِ رحمت بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل ہدایت کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت ظاہر ہو پس جب خدا نے آپ کو یہ فضیلت اور یہ شان عطا کی ہے تو آپ ان کافروں کی پروا نہ کیجئے اور نہ کسی بات میں انکا کہنا مانئے جس سے یہ خوش ہوں اور دلائل قرآن کے ساتھ انکا پورا پورا مقابلہ کیجئے، چونکہ یہ سورت کی ہے اس لیے اس آیت میں جہاد سے قرآن اور دلیل اور برہان کے ذریعہ جہاد کو مراد ہے اس لیے کہ سیف و سناں سے جہاد کرنے کا حکم مدینہ میں نازل ہوا۔

قسم چہارم از دلائل توحید

وَهُوَ الَّذِي مَخْرِجَ الْبَحْرِ فَنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔

اور وہ خدا ہے جس نے اپنی قدرت بالغہ اور حکمت سابقہ سے دو دریاؤں کو ملا کر رواں کیا ان میں سے ایک تو شیریں اور خوش ذائقہ اور شنگی کو دفع کرنے والا اور بیاں بکھانے والا ہے اور ایک یہ دوسرا کھاری ہے کڑا و اسے اور ان کے درمیان اپنی قدرت سے ایک آڑ اور مضبوطی رکھ دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے طے نہ پاوے۔ مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں دریا اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آکر گرتی ہیں۔ جیسے دریائے دجلہ کا پانی نہایت شیریں ہے جب اسکا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دور تک دونوں کی موجیں اور دھاریں الگ الگ نظر آتی ہیں اور اگر پانی نہایت شیریں اور ادھر کا پانی نہایت تلخ میلوں تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی سے طے نہیں پاتا اور اس قرب و اتصال کی وجہ سے کسی پانی کے مزہ میں فرق نہیں آتا۔

قدرت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور دریائے دجلہ اگرچہ

عرف میں سمندر نہیں کہلاتا مگر جب وہ جا کر سمندر میں گرا تو وہ بھی سمندر ہو گیا۔ مقصود اس سے حق جل شانہ کی کمال قدرت کو بیان کرنا ہے کہ دو مختلف قسم کے پانی ہیں اور دونوں ساتھ مل کر چل رہے ہیں اور ہمہ رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے حالانکہ پانی بالطبع سیال اور بہنے والی چیز ہے اس کا طبعی اقتضا و اختلاط اور امتزاج ہے مگر خدا کی قدرت ہے کہ ایک پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے سے روکے ہوئے ہے اور ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ایسے کنوئیں موجود ہیں جن میں ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کا پانی کھارہ ہے ایک طرف کے پانی سے بغیر عہدہ پکتی ہے اور دوسری طرف کے پانی سے دال بھی نہیں نکلتی۔

اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بروایت مولانا محمد اسحق بردوانی جنگال کے دو مقبرہ مالوں مولانا جبار الغفر ارکانی اور مولانا دانش علی ارکانی کی شہادت سے نقل کیا ہے کہ ارکان اور چالنگام کے درمیان جو دریا بہتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اسکی ایک جانب کا پانی سفید ہے اور دوسری جانب کا پانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تلاطم اور توج بہرہ ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک دھاری سی چلی گئی ہے جو دونوں کا طبعی یعنی حد اتصال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہے اور سیاہ کا پانی کڑوا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ دو دریا ہیں ایک میٹھا اور ایک کھاری دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں مگر باہم ملنے نہیں پاتے۔

جہد اور قدیم فلاسفہ بتاتے ہیں کہ یکس مادہ اور طبیعت کا اقتضار ہے۔ ۹

اور بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو قسم کے دریا جاری کیے بعض شیریں اور بعض تلخ اور زمین کو دونوں کے درمیان حائل کر دیا تاکہ دونوں آپس میں ملنے نہ پاویں اور برزخ اور حجر مجرور سے بیا بانوں کا پردہ مراد ہے کہ جو دو دریاؤں کے درمیان حائل ہے۔

بہر حال دو قسم کے دریاؤں کا پیدا کرنا یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور دو مختلف قسم کے پانیوں میں تدریجی طور پر ایک محسوس جد فاصل بنادینا یہ بھی اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

قسم پنجم از دلائل توحید استدلال خلقت انسانی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔

اور وہ ہے جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اسکو خاندان اور دامادی قرابت بنایا یعنی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی قسم کے نطفہ سے وہ کبھی تو مرد پیدا کر لے گا اور کبھی عورت۔ نسب سے مراد مرد ہے کیونکہ نسب مردوں سے یعنی باپ دادا سے چلتا ہے اور عورت سے مراد عورت ہے کیونکہ نکاح کا تعلق عورت سے قائم ہوتا ہے غرض یہ کہ باہمی قرابت و مرورت کے دو طریقے پیدا کیے۔ ایک نسب اور دوسرا معاہدہ قرابت یعنی دامادی۔

اور تیر پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے۔ ایک قطرہ آب یعنی لفظ سے فکر اور مومنٹ کا اور مختلف شکلوں اور مختلف حقلوں تک پیدا ہونا خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

وہ لفظ را صورتے چوں پری کہ کردست بر آب صورت گئی۔
مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ کافروں کی طعن و تشنیع کی پروا نہ کریں اپنے پروردگار کی قدرت اور رحمت پر نظر رکھیں۔

بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت

قال الله تعالى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ .. اِلَى .. وَذَادَهُمْ لَفْعُوهُلِ
در ربط از فقرہ آیات میں دلائل توحید و قدرت بیان کیے اب آئندہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالتوں اور خیالات کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ سے بشر کو پیدا کیا وہ قسم کا بنایا ایک فکر اور دوم ملائٹ۔ جن کے اعضاء اور لمبات اور شکل و صورت میں بہت فرق ہے اسی طرح اس نے مومن اور کافر کو پیدا کیا جن کی طبیعتوں میں بے انتہا فرق ہے۔
اور جس طرح خدا نے دو قسم کے دریا بنائے ایک شیریں اور دوم تلخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو خیریں اور خوشگوار اخلاق پر پیدا کیا اور کسی کو تلخ اور بد مزاج بنایا یہ اسکی قدرت اور ولایت کی دلیل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور منکر و کافر قدرت کے یہ مشرکین اور منکرین نبوت کا ایک گروہ ہے کہ جو رب قدرت کے سامنے تو سر جھکانے کو تیار نہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ایسی چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے اور یہ کافر اور منکر خدا کے مقابلہ اور مخالفت پر اور شیطان کی اطاعت پر تکا ہوا ہے اور خدا کے مقابلہ میں شیطان کی پشت و پناہ اور معین و مددگار بنا ہوا ہے اور نبی برحق جو توحید اور سکاتم اخلاق کے داعی ہیں انکا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ آپ سے عبودیت کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ اسے نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نیکوئوں کو بشارت دینے والا اور بدوں کو عقاب الہی سے ڈانے والا جس میں ملزم نہیں مگر انہوں کا فائدہ تھا اور ایسے شخص کی محبت اور اطاعت تو عقلاً فرض اور لازم ہے کہ جو اللہ کے نائب دائم کی بشارت سنائے اور عقاب دائم سے ڈرائے اسے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں دنیا میں تھا لا ملازم نہیں میں اس دعوت و نصیحت پر تم سے کوئی اجرت اور مزدائی نہیں مانگتا یعنی میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے احوال میں مجھے کچھ دے دو بلکہ خالص اللہ ہی کے لیے تم کو اللہ کی طرف بلانا ہوں لیکن تمہیں اختیار ہے جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ پکڑے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے فائدہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تم سے کوئی دینی فائدہ نہیں چاہتا اور اگر باوجود اس بات کے پھر بھی آپ کے ساتھ دشمنی کریں تو آپ اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے کہ جسے بھی موت نہیں وہ تیرے لیے کافی ہے اور جب تیرا مددگار حی لا موت ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مدد بھی دائم ہوگی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سہارا باقی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال حی لا موت ہے آپ کے دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ انکی دشمنی کی وجہ سے پریشانی نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہیئے اور سبحانک اللہم و بحمدک یا سبحان اللہ

و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہیے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ تبلیغ بھی کرتے رہیے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پردہ نہ کیجیے اس لیے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کالی خبردار ہے وہ انکوان کے گناہوں کی سزا دیگا۔ مجرمین خواہ کتنے ہی بے شمار کیوں نہ ہوں مگر کوئی اس سے پوشیدہ نہیں اس لیے کہ وہ خداوند وہ ہے کہ جس نے چودہ دن کی مقدار میں آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم اور اسکی خبر نہ ہو۔ پھر وہ عرش پر قائم ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق چیز وہ عرش مجید ہے جو تمام آسمانوں سے بلند اور برتر ہے اور تمام عالم کو محیط ہے عرش لغت میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور اس جگہ عرش سے وہ جسم عظیم مراد ہے جو تمام عالم کو محیط ہے اور خداوند ذوالجلال کا جلوہ گاہ ہے وہیں سے فرشتوں پر اللہ کے پیغام اور احکام نازل ہوتے ہیں اس کا بیان سورۃ اعراف کے رکوع ہفتم کے شروع میں اور سورۃ یونس کے شروع میں گزد چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

اور ہی خدا رحمن ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط ہے پس اس کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھ لو کہ خداوند مہربان کی کیا شان ہے یہ جاہل مغرب کیا جانیں اور انکی چہالت کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ رحمن کو بھڑک کر جو بڑا رحم کرنے والا ہے اور اسکی رحمت تمام عالم کو محیط ہے تو یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے جس کے سامنے آپ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ جاہل خدا کی ذات و صفات سے بالکل بے خبر ہیں۔ بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کرنے کا تو ہم کو حکم دیا ہے اور رحمن کا نام یا رحمن کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ان کی نفرت کو اور بڑا حد تک ہے یہ نام سن کر ایمان سے اور راہ حق سے اور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ مقام۔ بالا جماع مقام سجدہ ہے امام اعظم کے قول پر یہ سوال سجدہ ہے اور امام شافعی کے قول پر اٹھواں سجدہ ہے۔ فتوحات مکیہ میں ہے کہ یہ سجدہ سجدۃ نفور و انکار ہے تو من جب یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سے نفرت کرنے والوں اور بھاگنے والوں سے تمنا والا مجاہد ہوتا ہے اس لیے اس سجدہ کو سجدۃ امتیاز بھی کہہ سکتے ہیں۔

تممہ دلائل توحید

قال اللہ تعالیٰ - تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرْجًا وَجَعَلَ فِيهَا - اِلٰی ... اَزْلَ شُجْرًا.

(ربط) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کا بیان تھا اب پھر بعض عجائب قدرت کو ذکر کرتے ہیں بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی قدرت سے آسمان میں برج بنائے اور رکھا آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب جو تمام دنیا کے لیے چراغ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو جہان میں اندھیرا ہو جاتا اور بنایا اس میں ایک چاند روشن یا روشن کرنے والا جو روشنی میں آفتاب سے کم ہے، دونوں کا یہ تفاوت بھی اسکی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک کو زیادہ روشن بنایا اور ایک کو کم۔ ایک دن میں نکلتا ہے اور ایک رات میں۔

عابد اور سعید بن جبیر ابو صالح اور حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ برج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں چونکہ بڑے بڑے ستارے ظاہر ہیں اس لیے انکو برج فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمانی قلعے مراد ہیں جہاں فرشتے پہرہ دیتے ہیں جیسا کہ حضرت علی اور ابن عباس اور محمد بن کعب اور ابراہیم نخعی اور سلیمان بن جبران اعش سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۲ ج ۳۔

اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل ہیئت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ حمل ۲۔ ثور ۳۔ جوزاء ۴۔ سرطان ۵۔ اسد ۶۔ جدی ۷۔ میزان ۸۔ عقرب ۹۔ قوس ۱۰۔ جدی ۱۱۔ دلو ۱۲۔ حوت۔

آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بیل کی اور کہیں بچھو کی کہیں مچھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ بھی خدا کی قدرت کا اثر ہے اس لیے وہ ان ناموں سے موسوم ہوتے، حکماء نے آسمان کو خیالی طہر پاس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خربزہ کی قاضیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اسکو نامزد کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوتی۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لیکر آسمان تک اپنی مخلوق کے لیے ایک عظیم الشان مکان بنایا جس کو آفتاب اور مانتاب اور کوکب اور نجوم سے روشن اور مزین کیا اور سامانِ عیشیت پیدا کیا یہ سب اسی رحمان کی رحمت کا اثر ہے اور جلوہ ہے جس کے لیے سجدہ کرنے سے یہ نفرت کرتے ہیں کیا اسکی قدرت نہیں کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور ہر ایک کی ندرت اور حرارت میں فرق رکھا اور اس اختلاف سے دنیا کے فوائد کو مربوط کر دیا۔ اب اس کے بعد اپنی قدرت اور رحمت کا ایک اور اثر ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دن اور رات بنائے چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا علیحدہ اور جانشین بنایا کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ آدمی رات کا کام دن میں اور دن کا کام رات میں کر سکتا ہے لہذا اگر کسی سے رات کا درد فرت ہو گیا ہو تو دن میں اسکی تلافی کرے جیسا کہ فاروق اعظمؓ سے منقول ہے، بہر حال یہ پتہ در پتے آمدورفت اور ایک حال سے دوسرے حال کی طبعی منتقلی ہونا مذکورہ اور بصیرت ہے اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت پکڑنا چاہے۔ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ لیل و نہار کی یہ آمد و رفت اسکی قدرت کا اثر ہے یا اس شخص کے لیے جو شکر گزاری کرنا چاہے۔ اگر ذرا غور کرے تو سمجھ لے کہ رات دن کا آگے پیچھے آنا و رخن کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اسکی نعمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ ان آیات میں تو رخن سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں رخن کے غلصہ بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر سبے پاؤں

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ

اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ کہیں صاحب سلامت۔ اور وہ جو

يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۶۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

سات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے۔ اور وہ جو کہتے ہیں

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

اے رب! ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بیشک اس کا عذاب بڑی

غَرَامًا ۝۶۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۶ وَالَّذِينَ

جٹی ہے۔ وہ بڑی جگہ ہے ٹھکانہ کی اور بڑی جگہ رہنے کی۔ اور وہ کہ جب

إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

خرچ کرنے لگیں نہ اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک

قَوَامًا ۝۶۷ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ

سیدھی گزران۔ اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو، اور نہیں

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

خون کرتے جان کا جو منع کی اللہ نے مگر جہاں چاہیے اور برکاری

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۶۸ يُضَاعَفْ

نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ بھڑے گناہ سے۔ دونا ہو اس

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝۶۹ إِلَّا

کو عذاب دن قیامت کے اور پڑا رہے اس میں غار ہو کر۔ مگر جس

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا

اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیوں میں اللہ سے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

اور وہ جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب ہو نکلیں کھیل کی باتوں پر نکل

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

جاویں بڑی رکھ کر۔ اور وہ کہ جب انکو سمجھائیے اُن کے رب کی باتیں نہ ہو پڑیں

عَلَيْهَا صُمًّا وَعَسِيَّا نًا ۝

ان پر بے ہوشی سے اندھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے رب! دے ہم کو

مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُسْتَقِيمٍ

جاری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنک، اور کہ ہم کو ہمیشہ سید گاروں کے

إِمَامًا ۝

آگے۔ ان کو بدلائے گا کونٹوں کے بھروسے، اس پر کہ ٹھہرے رہے اور سید

فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ۝

آویں گے انکو وہاں دعا اور سلام کہتے۔ رہا کریں گے ان میں۔ خوب جگہ ہے ٹھہرے کی

وَمُقَامًا ۝

اور خوب جگہ رہنے کی۔ تو کہہ پروا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری! اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ سو تم

كُنْتُمْ فَمَنْ يَكُونُ لَكُمْ

جھٹلا چکے، اب آگے جوتا ہے جھینٹا۔

مدح عباد رحمان ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان

قال الله تعالى وَرَبَّادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْقًا... اِلَى... فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِرَبِّكُمْ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اب آئندہ آیات میں عباد رحمان یعنی رحمان کے خاص
بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ رحمان کے بندے رحمان کی رحمتوں کا اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر
کس طرح اور کس صورت میں شکر کرتے ہیں لہذا جو شخص رحمان کے آثار رحمت و نعمت کے شکر کا ارادہ کرے اور رحمان کے
آثار قدرت و مجاہد صفت میں تفکر اور تدبیر کا ارادہ کرے تو اسکو چاہیے کہ وہ رحمان کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم
پر چلے اور اگر برائے غفلت اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، رحمان اپنی رحمت سے اسکو گناہوں
کو نیکیوں سے بدل دیگا پھر اخیر میں عباد رحمان کے درجات رفیع اور منازل عالیہ کا ذکر کیا اور بتلادیا کہ جو رحمان سے نفرت
کرے تو عذاب اسکی کوئی پروا نہیں، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے بارگاہ رحمان میں تقرب اور خصوصیت کا دار و مدار
محض عبادیت پر ہے۔

(رابطہ دیگر) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ اذاتہ المتعار میں فرماتے ہیں۔ تمام قرآن میں حق جل شانہ
کی یہ صفت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی ہدایت اور اہل صلاحیت کو میزان عدل پر رکھ کر تہمتیں دیتے ہیں۔ اور ان
کے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک فریق کو مذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور ایک فریق کو نعمات جنت کی بشارت
سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں پس اسی قاعدہ کے
مطابق سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات و اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائل و عادات کا ذکر
کر کے انکی پاداش کا ذکر کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مقربین اور انکی صفات ثابہ و مشہورہ کا بیان کیا اور
وہ صفات یہ ہیں۔

- (۱) حلم اور تواضع (۲) ملاومت بر غماز تہجد (۳) خوف از عذاب آخرت
- (۴) اعتدال و اعتقاد (۵) توحید اور اخلاص فی العبادت (۶) ترک کثرت خون بینی نثر و فساد سے دور رہنا۔
- (۷) اجتناب از زنا (۸) احتراز از مجالس کذب و دروغ (۹) تذکر بوقت استماع و غلط۔
- (۱۰) بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہنا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ ہاجرین اولین تھے لہذا یہ آیت ہاجرین کی
نفیست کے لیے کافی ہے اور بس۔ (اذاتہ المتعار)

چنانچہ فرماتے ہیں اور رحمان کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔

- (۱) جو زمین پر استی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ انکی پیال
سے تواضع اور عاجزی نظر آتی ہے زمین پر آہستہ قدم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ سرعت رفتاری سے چلے بلکہ

مطلب یہ ہے کہ متکبران چال سے نہ چلے اگرچہ تیز رفتاری سے چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے تو فرمایا کہ ارے تو کیا بیمار ہے اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین نہیں تو آپ نے اس پر دُورہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت سے چلے جیسا کہ آج کل عیش پرستوں کا طریقہ ہے کہ انہار نزاکت کے لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

(۲) اور دوسری صفت انکی یہ ہے کہ بڑے سلیم الطبع اور حلیم الطبع ہیں۔ انکا طریقہ یہ ہے کہ جب نادان لوگ ان سے کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرتے ہیں جس میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو یہ لوگ صاحب سلامت کے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نادان انکو ناشائستہ بات کہے تو اسکے جواب میں نرم اور دائم بات کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں ان سے لڑتے نہیں اور ان سے منہ ہی نہیں لگتے تاکہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نادان ان سے الجھنا چاہے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔

(۳) اور عباد الرحمن کا دن تو اس طرح گزرا اور رات میں انکی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی نماز میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی سر بسجود ہیں۔ کما قال تعالیٰ کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَلْبِغُهُمْ رَبُّكَ فَنَكَّيْنَاهُمْ فِي جَنَّةٍ نَّهْمُ عَنِ الْمَصْبَاحِ۔

(۴) اور ایک صفت انکی یہ ہے کہ باوجود شب بیداری کے ان پر خوف خداوندی اس قدر غالب ہے کہ وہ یہ دعوائے گتے رہتے ہیں۔ اے ہلکے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پیر دیجئے۔ بے شک عذاب جہنم دائم اور لازم ہے اس سے خلاصی ممکن نہیں جس طرح قرضخواہ قرضدار کو چمٹ جاتا ہے اور اسکی سیجیا نہیں چھوڑتا اس طرح دوزخ کا عذاب گناہ گاروں کو چمٹے گا گو یادہ اسکے مقرض ہیں۔ نیز وہ دوزخ بلاشبہ بڑی قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے جو ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی ذلت کا مخزن ہے اس سے بڑھکانا کوئی نہیں۔ دوزخ گنہگاروں کے لیے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لیے دائمی قیام گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عباد الرحمن پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں انکو نہ اپنے پر و توفیق ہے اور نہ ناز ہے۔ ناز کی بجائے غلبہ نیاز کا ہے۔

(۵) اور نعمت مال کے استعمال میں عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ بجا خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور انکا خرچ اسراف اور بخل کے بین بین ہے۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کے ہیں جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے مثلاً گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور تنگی اور کی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے حقوق واجہ نہ ادا کرے اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو ممنوع قرار دیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اسديہ المعتدل اور توسط ہے سند احمد میں ابو الدرداء سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من فقه الرجل قصده في

اپنی معیشت میں توسط اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا اور

معیشتہ

کی دانی ہے۔

اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما حال من اقتصد۔

محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال

اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی پانچ صفتیں ذکر کیں اور یہ پانچوں صفتیں۔ ملاحظہ ہوں جن کو وہ بجا لاتے تھے۔

اب آئندہ آیت میں معاصی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور معصیت سے بچتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۶) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے صرف ایک

اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اور توحید اور اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ غیر اللہ

کو معبود ٹھہرنا قوت و ہمیدہ کا اثر ہے۔ اور قتل ناحق قوت غضبہ کا اثر ہے اور زنا قوت شہوہ کا اثر ہے جیسا کہ آئندہ

آیت میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔

(۷) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہیں مار ڈالتے اس جان کو جس کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے

مسلمان کی جان یا کافر ذمی کی جان مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قتل کرتے

ہیں۔ حق کے مطابق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قتل کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ قتل ہی ہے، جیسے مرتد

کا قتل کرنا اور بطور قصاص کسی کو قتل کرنا اور رہزنوں اور فتنہ پرانوں کو قتل کر دینا اور پھانسی دینا اور شادی شدہ

زانی کا قتل کرنا اور جہاد میں کافروں کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب قتل ہی ہیں۔ بحق شرع ان کے قتل کرنے کا حکم ہے

یہ قتل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوجہ شرعی کسی کو مارنا یہ قتل ناحق ہے۔

کبے شرع آب خوردن خطا است۔ و اگر خوں بقوی بریزی عداست

(۸) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے کسی کی عورت سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمسایہ

کی عورت سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان افعال قبیحہ کے مرتکب کو سزا کی وعید ملتی ہے اور توبہ کرنے والوں سے معاف کرنے

کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے جنکا اور ذکر ہوا یعنی شرک کرے یا قتل ناحق کرے

یا زنا کرے تو اپنے لیے جو کچھ کے بل کو پاوے گا۔ اور اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اپنے فعل کی سزا پاوے گا۔ قیامت

کے دن اسکو وہ ہر عذاب دیا جائیگا اور وہ ذیل ہر یک عذاب میں رہے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں

آیا ہے کہ کفار کے حق میں عذاب دہریم زیادہ ہوتا رہے گا کما قال تعالیٰ ذُکُّرُ نَاهُتْرُ عَذَابًا لِّقَوِّقِ

الْعَذَابِ۔

مگر جس نے کفر اور شرک اور معصیت سے توبہ کی یعنی اپنے لیے پر نادم اور شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے عہد کیا

کہ اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے سب سے بڑا

نیک کام یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کرے کہ تاحیات شریعت پر عمل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب

نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا جب اس نے اپنی برائیوں کو ندامت اور شرم ساری سے بدلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے عذاب کو ثواب سے بدل دیا۔ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو خدا کے فضل و رحمت سے ہر ہدی کے بدلے نیکی ملے گی اور یہ مضمون متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ یا بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عطا کرے گا اور گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا یا یہ معنی میں کہ سچی توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ اسکا مزاج ہی بدل دے گا کہ بجائے گناہوں کے نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے گا۔ جو نافرمان غلام جرم کے بعد اپنے کیے پر شرمسار ہو کر آقا کے قدموں پر جا گرے تو ساری ناراضی مبدل برضا و خوشنودی ہو جاتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ حقیقی توبہ ہو۔ سیاسی توبہ نہ ہو کہ محض زبان سے یہ کہے کہ میں اپنے الغاؤ کو واپس لیتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے جس درجہ کی توبہ اور ندامت ہوگی اسی درجہ کی مغفرت اور رحمت ہوگی۔

ان آیات میں کافر کے گناہوں کا ذکر تھا جو اس نے بحالت کفر کیے اور پھر ایمان لے آیا اب آئندہ حالت اسلام میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حالت اسلام میں گناہ کر بیٹھے تو جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ اسکے گناہوں کو معاف کر دے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور جو بھی گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ بیگ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اچھا رجوع ہونا اور ظاہر ہے جو نور السموات والارض کی طرف رجوع کرے گا تو اسی عظمتیں مبدل بانوار ہو جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں کافر کی توبہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں مومن کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ جس سے توبہ کا مضمون مکمل ہو گیا اور عباد الرحمن کے اوصاف کا تتمہ ہو گیا کہ یہ خدا کے خاص بندے اگرچہ طاعات کے بحال نہ والے اور معصیت سے بچنے والے ہیں لیکن اگر مقتضائے بشریت ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اب آگے پھر انہی عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

(۹) اور مغلہ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ کسی یہودہ اور باطل اور خلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور کافروں کی عیدوں میں یا ان کے میلوں میں یا ناپح لگانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور نہ کسی فحشہ اور ماتم کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یعنی خود گناہ کرنا تو درکنار گناہ کی مجلس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ گاروں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جس طرح خلاف قانون کیٹی میں شرکت ممنوع ہے اسی طرح خلاف شریعت مجلس میں بھی شرکت اور عارضی ممنوع ہے اور اگر اتفاقاً بلا قصد کسی لغو اور یہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو گریبانہ انواز سے گزر جاتے ہیں تاکہ اس لغو و باطل کا میل کچیل یا اس کا گرد و خبار ان کے لباس تقویٰ کو آلودہ نہ کر دے۔ ایسی جگہ ٹھہرتے بھی نہیں اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یعنی گناہ میں شامل نہیں ہوتے اور کیسل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے ناس میں شامل نہ ان سے لڑیں (موضح القرآن) کما قال تعالیٰ وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْبَسُوا عَنْهُمْ فَلَمَّا عَصَوْا

(۱۰) اور وہ بندگان حق وہ لوگ ہیں کہ جب انکو ان کے پروردگار کے قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی طور و تدبیر کے ساتھ انکو سنتے ہیں اور انکو سن کر روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اندھے اور بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ نہ یاد رکھیں اور نہ سمجھیں۔ برخلاف کافروں کے کہ ان پر آیات الہیہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے کفر اور طغیان اور سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافر تو اندھے اور بہرہ ریزی طرح ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آیات الہیہ

کو نہ کچھ سنا اور نہ کچھ دیکھا اور نہ کچھ سمجھا اور جبار عمن کا اعلان یہ ہے کہ آیات الہیہ کو خوب غور اور تامل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کی طرح اندھے اور بہرے نہیں بلکہ آیات الہیہ کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور چشم بصیرت سے ان کے جلوہ کو دیکھتے ہیں۔

اور بعض علامہ نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ آیتوں کو سن کر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی انکا گرنے کے بجائے نہیں ہوتا بلکہ انکا سمجھنا اور بوجھنا ان کے گرنے کا باعث ہوا۔ وعظ و نصیحت نے ان کے دل میں جواثر کیا اسکا منشا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو خوب سمجھا انہوں کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں بیداری اور بصیرت پر ہو۔

(۱۱) اور جبار عمن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب خود کو کامل حاصل ہو گیا تو اپنے متعلقین کی تکمیل کی فکر میں پڑے کہ جو کمال اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیے وہ انکی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں تک بھی مستعدی ہوں اس لیے وہ جبار عمن یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیٹیوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہم کو بیویاں اور اولاد نیک عطا فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہونہوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی طاعت میں دیکھے اللہ کی طاعت سے بڑھ کر کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں باقی دنیا کی تمام نعمتیں اور ستریں سب اسکے بعد ہیں۔

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے یعنی ہم کو ایسا کامل متقی اور پرہیزگار بنادے کہ دوسرے لوگ نیکی اور تقویٰ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ہمارا وجود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تاکہ تیری بارگاہ میں ہمارے درجے اور بلند ہوں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو خود بھی ہدایت ہو اور دوسروں کے لیے ہم کو ہادی بنادے کہ مجھ کو اور میرے خاندان کو دیکھ کر لوگ تقویٰ اور طہارت میں پیروی کریں ہماری ہدایت ہماری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ غیروں تک بھی پہنچے تاکہ تیری بارگاہ سے بیش از بیش اجر و انعام حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعلیٰ منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں سے۔

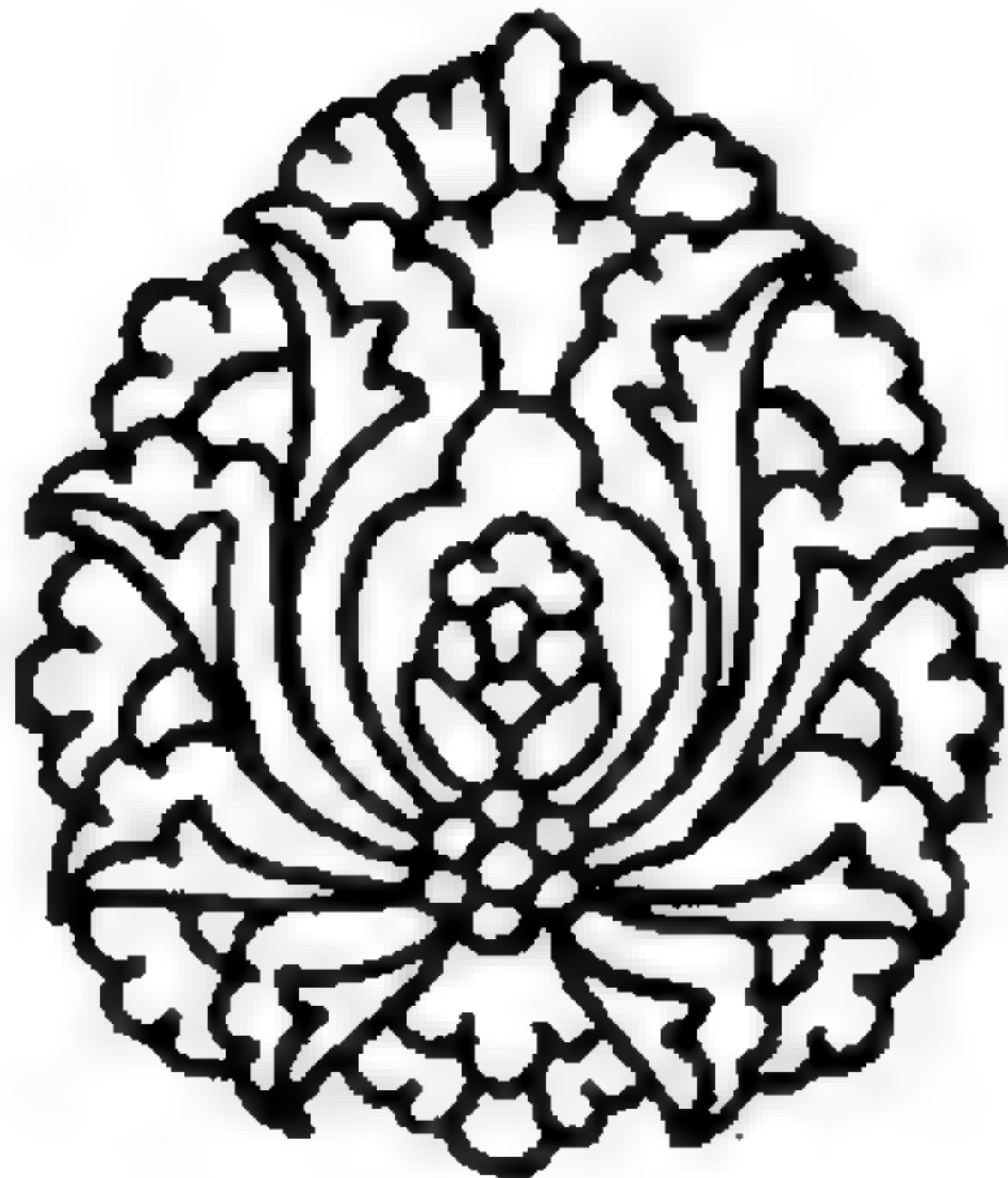
ایک فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوسرے علم کہ جس سے اس کی موت کے بعد نفع اٹھایا جاوے دجیسے تصنیف و تالیف اور تیسرے صدقہ جاریہ (جیسے وقف اور مسجد اور مدرسہ و غیرہ اور کنواں اور مسافر خانہ اور قرآن شریف اور دینی کتابیں) انکا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

یہاں تک جبار عمن کے اوصاف کو بیان کیا اب آگے انکی حسن جہا اور درجات عالیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو آخرت میں انکو عطا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ارحم الراحمین کے فضل اور رحمت سے بہشت میں رہنے کے لیے بلا غلے عطا کیے جائیں گے بوجہ اسکے کہ وہ اللہ کے دین اور اسکی طاعت پر ثابت قدم رہے اس صبر کے صلہ میں انکو عالی شان محل اور بالا خانے ملیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑا صبر کیا۔ طاعات کی مشقتوں پر اور شہوات کے چھوٹنے پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس صبر کے صلہ میں انکو جزائے کی اور پائیں گے وہ بہشت میں دعا و زندگی اور سلامتی کو یعنی جنت میں بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ داخل ہونگے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو دعا دیں گے اور سلام کریں گے مسئلہ ۱۹

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ یعنی فرشتے انکو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے اور انکو لے کر جنت میں پہنچا دیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ تحیہ تعظیم و دعا تو فرشتوں کی جانب سے ہوگا اور سلام حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا ہمیشہ اسی بہشت میں رہیں گے اور بلاشبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیام گاہ ہے اسے نبی آپ بن مشرکوں سے یہ کہہ دیجئے کہ عباد حق طاعت اور عبادات اور اعمال صالحہ کے سبب سے ان مراتب اور منازل تک پہنچے۔ میل پروردگار تمہاری کیا پرواہ کرے گا اگر تم اسکی عبادت نہ کرو اور نہ اس سے دعا اور التجا کرو۔

پس جب تم کو خدا کی پرواہ نہیں تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے خود سے لاپرواہی تکبر ہے جس پر سزا کا ملنا لازمی ہے۔ پس تم اس رسول کی تکذیب کر چکے ہو پس متقرب یہ تکذیب تم کو بلی جان بن کر چھٹنے کی خواہ اس دنیا میں جیسا کہ بدو وغیرہ میں تمکو اس کی سزا ملے گی یا آخرت میں۔ اور وہ ظاہر ہے اور آخرت کی سزا سے تو کسی طرح چھٹکارا ہی نہ ہو گا ظاہر یہ ہے کہ التزام سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور عبد اللہ بن مسعود سے یہ منقول ہے کہ التزام سے دنیوی عذاب مراد ہے جیسا کہ بدر کے دن ستر سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مارے گئے اور ذلت اور حقارت کے ساتھ بدر کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔

الحمد لله کہ آج برمنہ شنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۱ھ بوقت افانِ پھر سہ فرقان کی تفسیر سے فراغت پائی۔
اسے اللہ اپنی رحمت سے بالی تفسیر کے لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وعلینا معہم یا ارحم
الراحمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ بِأَتَمُّ مِائَتَيْنِ وَسَبْعٍ وَعِشْرُونَ آيَةً وَلِأَحَدِ عَشَرَ رُكُوعًا

سورت شعراء کی ہے اس میں دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں شعراء کا ذکر ہے اس لیے یہ سورت اسی نام سے موسوم ہوئی شعراء کا ذکر اس لیے کیا تاکہ شعراء اور انبیاء میں فرق ظاہر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر معصوم غلوآت ہوتا ہے گزشتہ سورت کی طرح یہ سورت بھی کی ہے۔ گزشتہ سورت میں مشرکین اور منکرین نبوت کے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیئے مشرکین کے اعتراضات اگرچہ جاہلانہ اور معاندانہ تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہاً نفقت و رافت لگے اس معاندانہ رویے سے نجات دہندہ ہوتا آپ کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ماہ راست پر آجائیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اس غم و صدمہ میں گھٹ کر اپنے آپکو ہلاک کر دیں گے۔ بعد ازاں آپ کی تسلی کے لیے چند انبیاء اہل العزم کا اور انکی سرکش امتوں کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ ان سرکشوں کی اس قسم کی معاندانہ باتیں نئی باتیں نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اس لیے اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور معاندین اور مستہزئین کی تہدید کے لیے انبیاء کرام کے قصص اور مواظط طیفہ ذکر فرمائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپ کی نبوت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپ کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لیے سات پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے پھر خیر سورت میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبریل آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی پھر اسکی حقانیت پر دلیل یہ بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کتاب کا ذکر زبور اٰلین اور صحائف انبیاء سابقین میں مذکور اور موجود ہے پھر قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ افتاد شیطانی اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ ملاو اعلیٰ تک جو محل لقاؤ احکام الہیہ ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ لہذا یہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے بلکہ کلام الہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک روشنی کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے اور ہدایت خلق اور اصلاح اخلاق و اعمال کے لیے نازل ہوئی اور شعر کو اور سحر کو ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال سے کیا تعلق ؟

آیات ۲۲۷ : ۲۶ : سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ = ۲۷ : رُكُوعَاتُهَا ۱۱

سورۃ شعراء کی ہے اور اس میں دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

طَسْمَ ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ

یہ آیتیں ہیں کھول سنانا کتاب کی۔ شاید تو گھومنا

نَفْسِكَ ۳ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۴ اِنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ

مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہیں اتار دیں ان پر

مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۵

آسمان سے ایک نشانی، پھر وہ جاویں انکی گردنیں اس کے آگے نہی۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُّحَدَّثٌ اِلَّا كَانُوْا

اور نہیں پہنچتی ان پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی، جس سے

عِنْدَهُ مُّعْرِضِينَ ۶ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَأْتِيَهُمْ اَنْبَاؤُ مَا

منہ نہیں مڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت

كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۷ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ

اس بات کی جس پر ہنسنے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے زمین کو کہتی

اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۸ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت چیزیں خاصی؟ اس میں البتہ

لَاٰيَةً ۹ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۱۰ وَاِنَّ رَبَّكَ

نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ہے زبردست رحم والا۔

ذکر حقانیت کتاب مبین تہدید نذیرین و مستہزئین

قال الله تعالى طَسَّرَ قُلُوبَكَ اِلَيْكَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ... اَلِی۔ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (دلیل) گزشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے ہوا اور اختتام کفرین کی وعید پر ہوا اسی طرح اس سورت کا آغاز حقانیت قرآن اور کفرین کی وعید اور تہدید سے فرماتے ہیں طسّم واللّٰہ اعلم بملادہ۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی جس کا اعجاز اور سرچشمہ ہدایت ہونا بعد روشن کا طرح واضح ہے۔

اے نبی اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے غم میں کیوں گھٹے جاتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس گھٹن میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے جو شخص اپنے خویش و اقارب کو آگ میں گرتا ہوا دیکھے تو لامحالہ اس کا دل بے چین ہو جائیگا۔ اسی طرح اللہ کا نبی جب یہ دیکھتا کہ یہ لوگ کفر کر کے جہنم میں گر رہے ہیں تو بے اختیار دل پر صدمہ ہوتا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت یہ نہیں کہ سب ایمان لے آئیں۔ وَ كَوْشَا۟مٌ ذَٰلِكَ لِأَمْۢسٍ هَوًیۡ فِی الْاٰرْضِ كُلُّہُمْ جَمِیْعًا۔ لہذا آپ اس حسرت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ فَلَا تَذْهَبْ فِئْسَکَ عَلَیْہِمْ حَسْرَتٌ اِنۡ فُتِلَکَ بِالْاٰخِرِ تَفْسَکَ عَلَیۡ اٰثَارِہِمْ اِنَّ تَعٰمُرُ یَوْمَ مَعۡنَا بِہٰذَا الْحَدِیثِ اَسَفًا۔ بیشک مستقبلے شفقت و رحمت دل چاہتا ہے لیکن ایمان لانے پر مجبور کر دینا وہ آپ کے اختیار میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے اپنے جلال اور قہر کی کوئی نشانی اتار دیں پھر ان گردن کشوں کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکی ہی رہیں۔ یعنی انکو مان لیں اور اس سے گردنیں نہ پھیر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کر دیں کہ اسکو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں لیکن تقضائے الہی جاری ہو چکی ہے کہ ایسی نشانی نازل نہیں کی جائے گی جو ایمان لانے پر مجبور کر دے، خلاصہ یہ کہ اللہ کی مشیت ان کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی ہے لہذا آپ کا ان کے ایمان کی حرص اور طمع میں بڑا بے سود ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے عناد کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کے لئے رحمت کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ معاندین اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں سوان کا یہ اعراض اور یہ روگردانی شہد کی وجہ نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ تحقیق یہ لوگ قرآن کو اور رسول کو جھٹلا چکے ہیں اور اس کو کھیل اور تمسخر بنا چکے ہیں اور اپنی تکذیب پر مضمحل ہیں پس غفریب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آجائے گی جس کی یہ ہنسی اڑا یا کرتے تھے یعنی ان کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور کمال عظمت و قدرت میں کوئی تردد ہے تو کیا ان ہنسی اڑانے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے کھن اپنی قدرت سے ہر قسم کے عمدہ اور قابلِ قدر گھاس اُگائے ہیں۔ کسی مادہ یا ایتھر میں یہ قوت نہیں

کہ وہ زمین سے مختلف قسم کے گھاس اگاسکے یہ سب خداوند کریم کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ان انواع و اقسام کو پیدا کیا۔ بیشک زمین سے اس طرح اگلنے میں اللہ کے کمال قدرت و حکمت کی بڑی عظیم الشان نشانی ہے جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے۔

اسی طرح سمجھو کہ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تمہاری زمین قلب میں جو استہزاد کا تخم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس غیبت تخم سے تمہارے لیے ذلت اور مصیبت کا کوئی درخت پیدا کر دے جیسے تخم کے مطابق زمین سے قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح انکی زمین قلب سے ان کے عناصر اور اعمال کے مناسب نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت کی یہ نشانی نظروں سے مخفی نہیں لیکن ان معاندین میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اللہ کے علم میں وہ قطعی کافر ٹھہر چکے ہیں اور بیشک تیرا پروردگار بڑا غالب اور قاہر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کافروں پر کوئی بلا نازل کرے اور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے اور وہ اپنے دشمنوں پر بڑا بہرہ بان ہے کہ باوجود بے سرو سامانی کے انکو عزت اور غلبہ دے لہذا جب حقیقت حال یہ ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کافروں کے کفر کو اللہ کی حکمت اور اسکی مشیت کے حوالہ کریں اور ان پر کچھ غم اور حسرت نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کی تسلی کے لیے سات پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ ان معاندین کا حال پہلی قوموں کے معاندین جیسا ہے انکو کسی ہی نشانیاں دکھلاؤ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں لہذا آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اور ملگین نہ ہوں

- (۱) حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نہایت درجہ کے صاحب صبر و تحمل تھے۔
- (۲) اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب جود و کرم تھے اور اللہ کے عشق اور محبت میں فنا تھے۔
- (۳) اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اصحاب شکر میں سے تھے کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتیں ان پر مبذول ہوئیں مگر باوجود اس کے وہ شکر خداوندی میں غرق رہے اور منعم حقیقی سے غافل نہ ہوئے۔
- اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اصحاب زہد میں سے تھے اور نفس اور شہوت پر غالب اور قاہر تھے اور دنیائے حلال سے بھی کنارہ کش تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام شکر اور صبر دونوں کے جامع تھے۔ خزانہ میں صبر کیا اور سترا میں شکر کیا اور حضرت یونس علیہ السلام صاحب تفرغ و تخیل تھے۔ بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری اور توجہ اور مراقبہ اور ذکر و تسبیح انکی خاص شان تھی۔

اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب جاہ و جلال اور صاحب ہمت و شجاعت تھے بارگاہ خداوندی میں ان کو خاص وجاہت اور قرب خاص اور امتیاز حاصل تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاحب برفیق و لین بھی تھے یعنی مزاج میں غایت درجہ نرمی تھی اور ہمارے نبی اکرم سرور عالم میرزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے جامع تھے۔

فصلم العلم فیہ اندہ بشی ۛ و اندہ خیر خلق اللہ کلہم۔

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو محضات و طائر فرمائے جو انکی نبوت کی دلیل بنے اور انکی صداقت اور امانت کے شاہد اور

گواہ بنے مگر انبیاء سابقین کے معجزات انکی نفس نبوت کے علاوہ تھے جو انکی نبوت کی دلیل اور برہان تھے اور پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ بھی اکثر و بیشتر اسی قبیل سے تھے کہ آپ کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان تھے مگر معجزہ قرآن جس کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا (جو آپ کو عطا ہوا وہ عین نبوت بھی تھا اور دلیل نبوت بھی تھا دیگر معجزات گذر گئے مگر معجزہ قرآن اور علی ہذا معجزہ شریعت وہ تاہنوز اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اِنِّ اَنْتَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو جا اس قوم

الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۝ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝۱۱

گناہ گار پاس - قوم فرعون پاس - کیا انکو ڈر نہیں ؟

قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّکَذِّبُوْنِ ۝۱۲ وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ

بولا، اے رب ! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں۔ اور رگ جاتا ہے میری

وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ لِیْ هٰرُوْنَ ۝۱۳ وَ لَهُمْ

اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔ اور ان کو مجھ

عَلٰی ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنَ ۝۱۴ قَالَ کَلَّا فَاذْهَبَا

پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کوئی نہیں ! تم دونوں جاؤ

بَاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝۱۵ فَاتٰیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا

اے کہ ہماری نشانیاں ہم ساتھ تھائے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون پاس اور کہو

اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۶ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی

ہم پیغام لائے ہیں جہاں کے صاحب کا۔ کہ چلاوے ہماری ساتھ

اِسْرٰءِیْلَ ۝۱۷ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَّلِیْثًا

بنی اسرائیل کو۔ بولا ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا اور رہا تو

فِينَا مِنْ عِبْرِكَ سِنِينَ ۱۸ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي

ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس۔ اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۹ ۝ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا

گیا اور تو ہے نا شکر۔ کہا کیا تو ہے میں نے وہ اور میں

مِنَ الضَّالِّينَ ۲۰ ۝ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي

تھا چوکنے والا۔ پھر بھاگا میں تم سے۔ جب تمہارا ڈر دیکھا۔ پھر بھٹکا مجھ

رَبِّي حَكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِينَ ۲۱ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔ اور وہ احسان ہے جو

تَمَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۲۲ ۝

تو مجھ پر رکھے غلام کر۔ لیے تو نے بنی اسرائیل۔

قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام

قال الله تعالى وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنْ اَنْتَ مِنَ الْقَوَّامِ الطَّالِبِينَ۔ اے۔۔ اَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ کہ
یہاں سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قفقے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توہ فرعون
لافتہ ذکر کرتے ہیں۔ جو مختلف معنائیں پر مشتمل ہے مثلاً اثبات الہمیت و ربوبیت خداوندی اور اثبات نبوت و رسالت
موسوی اور پھر اہل ایمان کی عجیب طریقے سے نجات اور کفار کی جہنم تک ہلاکت کے بیان پر مشتمل ہے۔

ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت حکم تبلیغ و دعوت

یہ قصہ اگرچہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں بالتفصیل گزر چکا ہے لیکن یہاں پر ایک نئی شان سے اس قفقہ کو ذکر فرماتے۔
چنانچہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ فَخَرَبَكُمْ بِذِكْرِ الْوَيْدِ وَرَدَّكُمْ بِاَنَّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاُولَٰئِكَ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَعْيُنٌ نَّظُرُونَ
السلام کو پکارا اور یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ ظالم قوم یعنی قوم فرعون کے پاس جا۔ جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور خدا کے ماننے

والوں یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنایا جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ خدا کو کیوں مانتے ہیں اور پیغمبروں کے حکم پر کیوں چلتے ہیں کیا یہ ظالم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے اسے موسیٰ تم کو انکی طرف بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کر انکو حق کی دعوت دو اور اللہ کے عذاب سے انکو ڈراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ ظالم تو کیا ڈرتے اے میرے رب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو رب العالمین ہی کے قائل نہیں اس کے لیے کسی رسول اور پیغمبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں اور طبعی طور پر میرا سینہ گھٹا جاتا ہے کہ ایسے سنگدلوں کو اللہ کا پیغام کس طرح پہنچاؤں اور علاوہ ازیں میری زبان بھی اچھی طرح نہیں چلتی اس میں کچھ کفایت ہے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے پس آپ بذریعہ جبریل نبوت و رسالت کا پیغام ہارون کے پاس بھیج دیجئے اور انکو میرا وزیر بنا دیجئے۔ تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں اور علاوہ ازیں میرے خوف کی ایک وجہ یہ بھی ہے انکا مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے میں نے انکے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے جس کا قصہ سرفہ قصص میں آئیگا سو اس لیے مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت سے پہلے ہی مجھ کو اس قبیل کے عوم میں قتل نہ کر ڈالیں ایسی حالت میں کس طرح تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا یہ سب گز نہیں ہو سکتا کہ کوئی تمکو قتل کر ڈالے لہذا تم ہرگز نہ ڈرو۔ پس تم دونوں ہماری نشانیوں کو ساتھ لیکر فرعون کے پاس جاؤ۔ نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیئے تھے جیسے عصا اور ید بیضہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور صداقت کے نشان تھے پس ان نشانات کو لیکر بے خوف و خطر تم روانہ ہو جاؤ بے شک ہم اپنے لطف و عنایت و حمایت و حفاظت سے تمہارے ساتھ ہیں اور جو بات تمہارے اور فرعون کے درمیان میں ہوگی وہ ہم سے پوشیدہ نہ ہوگی ہم اس کے خوب سننے والے ہیں جو تم کہو گے وہ بھی سنیں گے اور جو وہ کہے گا وہ بھی سنیں گے پس تم دونوں بے خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سوالات سے صمت گہراؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں اسکا پیغام لیکر تیرے پاس آئے ہیں لہذا سب سے پہلے تو رب العالمین کی روبرویت پر اور اسکے رسولوں کی رسالت پر ایمان لا اور بعد ازاں بنی اسرائیل کو کہ جو رب العالمین کی روبرویت اور اسکے رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور محض اس ایمان کی وجہ سے تو نے انکو اپنے ظلم و ستم کا تجربہ مشق بنایا ہوا ہے اس ظلم سے باز آ جا اور ان سے دست بردار ہو جا اور انکو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے آبائی اور جدی مقام یعنی سرزمین شام میں چلے جاویں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ تعالیٰ کا پیغام لیکر فرعون کے پاس گئے تو ایک سال تک فرعون کے دربار میں انکو رسائی نہ ہوئی آخر فرعون کے دربار میں ایک سال کے بعد آپکو رسائی ہوئی۔ دربان نے فرعون سے جا کر کہا کہ یہاں ایک انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا اسکو اندر آنے کی اجازت دیدو۔ کچھ سنسی اور دل لگی کو نے لکھ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۱۳۔

موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اس لیے دیکھ کر انکو پہچان لیا اور پچھم حارث انکی طرف نظر کر کے بولا کیا ہم نے تجھ کو اپنے گھر میں نہیں پایا۔ درآئی ایک تو ایک نو اور دیکھ تھا اور تو نے اپنی عمر کے سالبہ سال ہم میں گزارے ہیں۔ اٹھارہ یا بیس سال۔ اور پھر تو نے وہ کرنا کیا جو تو نے کیا یعنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے ہمارے گھر میں

پرورش پائی اور جوان ہوا اور پھر اس احسان کے بدلہ میں ہماری قوم کے ایک آدمی یعنی قبلی کو مار ڈالا اور احسان فراموشی کی اور تو ہماری نعمت کی ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو بھلا کر پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں۔ فرعون نے لول موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد دلایا تاکہ وہ شرمائیں اور بعد ازاں انکا ایک جرم یعنی قبلی کو قتل کرنے کا واقعہ یاد دلایا تاکہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میں فرعون کا مجرم بھی ہوں اور محزون احسان بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری بات کا پہلے جواب دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس ناپسائی کے الزام میں کہا کہ بے شک میں نے وہ کام کیا اور میں اس وقت غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس قبلی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ تنبیہ اور تادیب کی غرض سے اس کے ایک سکا مارا تھا جس سے دنتہ وہ مر گیا مجھے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہٹا کٹا ایک سکا لگتے ہی مر جائیگا وہ کام مجھ سے نادانستہ ہو گیا جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک سکا مارنے سے ایک دم اسکا دم نکل جائیگا۔ کما قال تعالیٰ فَوَكَزَكَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْكَ سَيْفَهُ۔

پس جب میں تمہارے ظلم و ستم سے ڈرا تو تم میں سے بھاگ نکلا اور مدین چلا گیا حالانکہ جو فعل مجھ سے نادانستہ طور پر ہو گیا تھا وہ اس درجہ کا نہ تھا کہ اس سے ڈر کر بھاگنا جائزے لیکن تمہارے ظلم و ستم اور جوش عداوت اور بے عقلی نے مجھ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تم ظالموں سے نجات دی۔ اللہ کا ایک انعام تو یہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو خاص علم و حکمت اور خاص فہم و فراست عطا کر گیا اور مجھ کو پیغمبروں میں سے بنایا کہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و حکمت دیکر اور رسول بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اگر تو نے مانا تو سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہوگا۔

فرعون کے دوسرے الزام کا جواب

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا احسان بتلایا تھا۔ اللہ فَوَكَزَكَ بِعُنَاكَ وَلْيَدًا۔ اسکا جواب تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیا کہ جو گزر گیا اب اس کے دوسرے الزام کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ تربیت اور پرورش جس کا تو ذکر کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ نعمت ہے اور نعمت کا احسان مجھ پر رکھتا ہے اس کو جتلا رہا ہے وہ درحقیقت نعمت اللہ احسان نہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور انکی زیرہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا اس خوف سے میری ماں نے مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جو اتفاق سے تجھ تک پہنچ گیا اور تو نے مجھ کو بچر اور بیٹا بنا کر پال لیا اس طرح کئی سال میں تیری پرورش میں رہا۔ تو اس تربیت کی اصل علت تیرا ظلم و ستم اور شقاوت اور قسارت ہے اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں نہ ڈالتی اور مجھے تیری پرورش کی ضرورت نہ ہوتی تمام بنی اسرائیل پر تیرا جبر و قہر اور تیرا بے مثال ظلم و ستم میرے حق میں تیرے اس احسان کا سبب بنا تو یہ کوئی احسان نہیں کہ جس کو تو جتلا رہا ہے۔ اس احسان کا سبب تیرا وہ بے مثال ظلم و ستم ہے جو میری ولادت سے بھی مقدم ہے لہذا ایک فرد واحد کی تربیت پر ہی قوم کی عبدیت کے جواز کی کیسے دلیل بن سکتی ہے۔ تو نے

مجھ کو اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ پرورش تو بعد میں کی اور میری قوم کو میری پیدائش سے پہلے ہی غلام بنا چکا تھا جس رب العالمین نے مجھ کو تیرے زہرہ گداز مظالم سے بچا کر تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی ہے اسی رب العالمین نے مجھ کو تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وہ بہ بستی و دشمن اندر خانہ بود • قعر فرعون زیر افسانہ بود

اور اسی رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیات اور دائمی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روزہ تربیت جس کا تو مجھ پر احسان جلا رہا ہے۔ یکے سے تو مردہ ہے میں تیرے لیے ہدایت کا تریاق نیکر آیا ہوں ایک گھونٹ پی لے زندہ ہو جائیگا۔

تو نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تو نے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنالیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری نبوت و رسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمت تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی بلے شمار نعمتوں کے کفران میں مبتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو ابد تیرے آباد و اجداد کو پیدا کیا ہے تو تو اسی رب العالمین کا کفر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے تو تو اس کی تکذیب اور کفر پر تلا ہوا ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آپ حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفران نعمت ہو سکتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ

بولا فرعون ، کیا معنی جہان کا صاحب ؟ کہا صاحب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ

آسمان و زمین کا ، اور جو انکے درمیان ہے۔ اگر تم

مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمَعُونَ ﴿۲۵﴾

یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے تم نہیں سنتے ہو۔ ؟

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ

کہا صاحب تمہارا ، اور صاحب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بولا

إِنَّ رَسُولَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام والا ، جو تمہاری طرف بھیجا ہے ، سو باؤلا ہے۔ کہا رب

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

شرق اور مغرب کا اور جو انکے بیچ ہے اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَا جَعَلَكَ مِنْ

بولا۔ اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر کر ڈالوں گا تجھ کو

الْمَسْجُورِينَ ﴿۲۹﴾ قَالَ أَوْ لَوْ جَعَلْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ

قید میں۔ کہا اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی؟ بولا تو

فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ

وہ چیز وہ اگر تو سچ کہتا ہے۔ پھر ڈال دی اپنی لاشی

فَإِذَا هِيَ تَلْعَبُ تَعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی صریح۔ اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت چٹا

لِلنَّظِيرِينَ ﴿۳۳﴾

ہے دیکھتوں کے سامنے۔

مکالمہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بافرعون

در بارہ ربوبیت خداوند کون

قال الله تعالى قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .. الى .. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ۔
فرعون اس گفتگو میں ذیل و نوار ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ہم دونوں
الشر رب العالمین کے پیغمبر ہیں یعنی انکے دعوائے نبوت پر اعتراض شروع کیا۔ اور ان شر رب العالمین کی ربوبیت میں جھگڑا لگانے لگا
چنانچہ فرعون بولا اچھا بتاؤ کہ وہ رب العالمین جس کے رسول ہونے کا تو مدلل ہے وہ کیا چیز ہے وہ کون ہے اور کیا ہے
تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول مُرْسَل ہیں یعنی اسکے فرستادہ ہیں لہذا تم کو چاہیئے کہ اول اپنے مُرْسَل (پیغمبر)

والے پروردگار کو بتاؤ کہ وہ کون ہے اور کیا چیز ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلایا اس لیے اس لعین نے پہلے رب العالمین کے متعلق سوال شروع کیا کہ اول تو تم اسکی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کرو تمہاری نبوت اور رسالت کے بارہ میں تو بعد میں غور کیا جائیگا۔

فرعون دہری تھا سرے سے خدا کے وجود کا منکر تھا۔ یہ کہتا تھا۔ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا اور اَنَا ذُبُّكُمْ الْاَعْلٰی میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تمام ملک کے باشندے میرے محتاج ہیں لہذا میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون دہری (منکر خدا) تھا کسی خدا اور خالق کا قائل نہ تھا اس الحق نے خدا کے معنی یہ سمجھ رکھے تھے۔ کہ لوگ جس کے محتاج ہوں وہی انکا خدا ہے جاپوں کو یہ باور کرایا کہ ملک کا جو بادشاہ اور فرمانروا ہے وہی رعایا کا رب اعلیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ فَاسْتَفْتٰ قَوْمًا فَاٰخَذُوْهُ فَاَخْلٰوْهُ۔ فرعون دہری تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین اور یہ تمام عالم قدیم سے ازل سے ہمیشہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابداً آباد تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا اور عالم میں موت اور حیات اور تغیرات کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کو اکب اور نجوم کی تاثیر سے ہے کسی قادر مختار کی قدرت اور ارادہ کو اس میں دخل نہیں زمانہ حال کے جدید فلاسفہ بھی اسی کے قریب قریب یہ کہتے ہیں کہ نوعات عالم مادہ قدیمہ اور اسکی حرکت قدیمہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خیال خام کا رد فرمایا۔

موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ رب العالمین کیا چیز ہے اور وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا مربی اور مدبر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کر لو کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل حق ہے کہ جو ذات عالم علوی اور عالم سفلی اور ان کے درمیان کائنات کی خالق اور مربی اور مدبر اور متصرف ہے وہی ذات رب العالمین ہے تم کو یقین ہے کہ یہ تمام اشیاء تمہارے سامنے موجود ہیں اور نہایت بڑے بڑے اجسام ہیں اور کثرت اور کیفیت اور صفت اور حالت کے اعتبار سے غایت درجہ مختلف ہیں اور یہ تمام اجسام اس قدر عظیم اور جہیم ہیں کہ ان کے اجزاء کی شمار عقلاً محال عظیم ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بے شمار اجزاء خود بخود مل کر خود بخود آسمان و زمین اور انسان اور حیوان بن گئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر مرکب شے کے لیے کوئی مرکب (ترکیب دینے والا چاہیے) پس جس ذات نے ان بے شمار اجزاء کو ترکیب دے کر اس عالم علوی اور سفلی کو بنایا اور جو ان میں متصرف ہے وہی رب العالمین ہے اور اے فرعون تو تو ایک حقیر اور ذلیل ہستی ہے تیرا رب ہونا عقلاً محال ہے۔ فرعون نے خدا کی جنس اور ماہیت سے سوال کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات اور آثار قدرت سے جواب دیا اس لیے فرعون یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ فرعون چونکہ وجود صالح کا قائل نہ تھا اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر اپنے پاس والوں سے بلند متکبر کھنے لگا کہ مٹتے بھی ہو کہ کیسا جواب ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے اس شخص کا زعم یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا بھی کوئی رب ہے حالانکہ آسمان اور زمین تو قدیم ہیں ہمیشہ سے اسی طرح چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے اور حرکت کرتے رہیں گے اس کے لیے کسی رب اور صانع کی ضرورت نہیں اور عالم کے تغیرات اور انقلابات نجوم اور کواکب کی حرکات مختلفہ کے آثار ہیں اس لیے عالم کے لیے کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں جیسا کہ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے۔ فرقہ دہریہ کا مذہب یہ ہے کہ آسمان اور زمین سب قدیم ہیں اسی طرح فرعون نے اپنے ارکان دولت سراپا جہالت سے کہا کہ کیا تم لوگ خود سے نہیں سنو کہ یہ شخص آسمانوں اور زمین کا رب بتلاتا ہے حالانکہ آسمان و زمین سب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں یا کم از کم اب تک ہمارے نزدیک آسمان و زمین کا کسی رب اور کسی مدبر اور مؤثر کی طرف محتاج ہونا ثابت نہیں ہوا۔ دیکھو تفسیر مظہری ص ۷۶ ج ۱۔ جدید فلاسفہ اور قدیم فلاسفہ دونوں گروہ عالم کے قدیم ماننے میں شریک اور متفق ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو مخاطبہ دینے کے لیے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسرا جواب دیا جس میں فرعون کا یہ مخاطبہ نہ چل سکا۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دوسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کے جواب میں یہ کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے آسمان و زمین کے باوے میں تو فرعون کا مخاطبہ کہہ چل گیا کہ آسمان و زمین قدیم ہیں ہمیشہ ایک حال پر چلے آ رہے ہیں انہیں کسی رب اور کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ لوگوں کو زمین و آسمان کی پیدائش کا حال معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار ایسی دلیل پیش کی کہ جس میں ارکان دولت کو اور کسی سننے والے کو شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اس لیے دوسری بار یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے اس لیے کہ یہ امر شاہدہ سے سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ نہ فرعون تھا اور نہ اسکی قوم کا وجود تھا اور نہ انکے آباؤ اجداد کا وجود تھا یہ تمام آباؤ اجداد اول پیدا ہوئے اور پھر اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر گئے۔ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد کو تو قدیم نہیں کہا جاسکتا اور نہ کوئی ایسا کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد بھی قدیم ہیں۔ عدم سے وجود میں آئے تھے اور چند روز اس دنیا میں رہے اور اپنے وجود کی مدت پوری کر کے پھر پردہ عدم میں جا چھپے اور زمین میں دفن ہو گئے۔

ہذا آباؤ اولین کا قدیم اور واجب الوجود ہونا تو عقلاً بھی محال ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے ان سب کا عدم کے بعد وجود میں آنا اور پھر چند روزہ وجود کے بعد عدم و وجود میں چلے جانا سب کی نظروں کے سامنے ہے جس کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا

اور عدم سے وجود میں آنا بھی حقیقت حدوث کی ہے اور وجود کے بعد عدم میں چلا جانا بھی حقیقت فنا اور زوال کی ہے پس جس چیز کا حدوث اور فنا و زوال نظروں کے سامنے ہو اسکو قدیم اور واجب الوجود کہنا کھلی ہوئی حماقت ہے، آسمان و زمین کا حدوث اور انکا فنا و زوال عام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسمان و زمین کو تو ظاہر میں قدیم کہنے کی گنجائش ہے بھی، لیکن آباد اجداد کا حدوث اور فنا و زوال تو سب کی نظروں کے سامنے ہے کوئی نادان سے نادان بھی آباد اجداد کو قدیم اور واجب الوجود کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا اور اسے فرعون اسی طرح تو بھی پہلے زمانہ میں معدوم تھا بعد میں پیدا ہوا اب چند روز بعد آباد اولین کی طرح تجھے بھی موت آنے والی ہے۔ لہذا تو بھی حادث ہے اور فانی ہے کس برتنے پر تو الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ دارنا ہوا ہے خوب سمجھ لے کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو دائم اور قدیم اور حقیقی لامیت ہے جس کی بارگاہ میں عدم اور فنا کا کہیں گزر نہیں اسے فرعون تجھے معلوم ہے کہ تو ایک طویل اور غیر محدود عدم کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو جیسے تو نے مادہ شکم میں گزارا ہے ہیں اور چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے آباد و اجداد کی طرح مرکز زمین میں دفن ہونے والا ہے تو پھر رب کیسے ہو سکتا ہے۔ تیرا اور تیرے آباد اجداد کا دائرہ سلطنت مصر سے باہر نہ تھا۔ اور میں جس رب کی عبادت کی طرف تم کو بلا رہا ہوں اسکی حکومت و سلطنت کا دائرہ مشرق و مغرب کو محیط ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تیرا اور تیرے آباد اجداد کا حادث ہونا یعنی عدم سے وجود میں آنا ایسا واضح اور روشن ہے کہ جس کا تو انکار نہیں کر سکتا تو عقلاً ضروری ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث چاہیے کہ جو اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لایا ہے کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ حادث چیزیں یعنی تو اور تیرے آباد اجداد خود بخود تو عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آگئے پس اسے فرعون جو ذات تجھ کو اور تیرے آباد اولین کو عدم سے نکال کر وجود میں لائی ہے وہی رب العالمین ہے اور اسے فرعون تو اور تیرے آباد اجداد اجسام مرکبہ ہیں جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے ہیں اور ذی حیات ہیں اور صاحب عقل ہیں اور بدائش کے وقت سے لیکر مرنے تک عجیب و غریب تغیرات انکو لاحق ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام خود بخود بلا کسی مرکب ترکیب (دہندہ) کے خود بخود مرکب ہو گئے اور خود بخود ان میں حیات اور عقل آگئی اور خود بخود جوالن ہو گئے اور خود بخود لٹھے ہو گئے اور خود بخود بیمار اور تندرست ہو گئے اور خود بخود مر گئے اور خود بخود جا کر قبروں میں لیٹ گئے۔ لا محالہ اس ہیئت ترکیبہ کے لیے کوئی مرکب چاہیے اور ان تغیرات کے لیے کوئی مغیر چاہیے اور ان تاثرات کے لیے کوئی مؤثر چاہیے پس جس ذات بابرکات کے ہاتھ میں تیرے اور تیرے آباد اجداد کے تغیرات اور تنوعات اور ان کے وجود اور عدم کی باگ ہے اور تیری اور تیرے آباد اجداد کی موت و حیات جس کے اختیار میں ہے وہی ذات رب العالمین ہے اور اسی رب العالمین نے تجھ کو رسل بنا کر تیری طرف بھیجا ہے اور جس طرح تیرے آباد اجداد کے اجسام حادث اور فانی ہیں اور اپنے حدوث اور وجود میں صانع کے محتاج ہیں اسی طرح آسمان و زمین بھی اجسام حادثہ اور فانیہ ہیں اپنے حدوث میں پروردگار کے محتاج ہیں اور فلسفہ جدید یہ کہتا ہے کہ زمانے کے تنوعات اور تغیرات مادہ ادائیہ کی تدبیر حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جدید فلسفہ کی تحقیق اور فرعون کے قول میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب حکمت تاب کن کر گہرا اٹھا اور اس کو ڈر ہوا کہ اس دلیل کو سن کر میری قوم شک میں نہ پڑ جائے تو اپنے حائز نشینوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا رعب جانے کے لیے جھٹلا کر یہ بولا کہ اے لوگو! بیشک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یعنی جو اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول بتلاتا ہے یہ یقین جانو کہ وہ بلاشبہ دیوانہ اور باؤلا ہے اسکی بات پر کان نہ دھرو۔ حالانکہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل الناس ہو اور یہ شخص تو بالکل مجنون اور بے عقل ہے کہ موت اور حیات کو اور حوادث زمانہ کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ **خُتُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُفْلِكُنَا إِلَّا الذَّهْنُ**۔

یعنی موت اور حیات کا سلسلہ قدیم سے اسی طرح چلا آرہا ہے اور یہ سب زمانہ کے نزعات اور تغیرات اور انقلابات ہیں جو کوکب اور نجوم کی تاثیر سے اور بقول جدید فلاسفہ مادہ اورایتھری کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں اور یہ دیوانہ ان تمام تغیرات اور نزعات کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تیسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص تو کوکب اور نجوم کی تاثیر پر شیدا اور فریفتہ ہے اور کوکب اور نجوم کی حرکات کو تغیرات عالم کی علت سمجھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اب تیسری بحث پیش کی کہ رب العالمین وہ ہے کہ جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کے تمام درمیان چیزوں کا یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور طلوع اور غروب کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب سب اس قادر حکیم کی تقدیر محکم سے ہے جس سے عالم کا نظام قائم ہے۔ نادان سے نادان بھی ان حوادث پر میرے کو قدیم بالحض اور قدیم بالزمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ ہمیں کچھ عقل ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرعون جو مدعی ربوبیت بنا ہوا ہے ایک محدود خطہ زمین کا فرمانروا ہے جس کا حکم دین میں بھی نہ چلتا جو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس کے حکم سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر یہ فرعون اپنے دوائے ربوبیت میں سچا ہے تو اسکا عکس کر کے دکھلا دے یا کم از کم طلوع اور غروب کے موجودہ نظام میں کچھ تغیر و تبدل ہی کر کے دکھلا دے عقل کی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور تم ایسے بے عقل اور جاہل ہو کہ بتلانے اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلہ میں یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نرود کے جواب میں یہ فرمایا تھا **فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ**۔ جدید فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عالم کے انقلاب اور تغیرات مادہ کے ذرات سیطر کی دائمی حرکت اور باہمی امتزاج کے سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قول بھی فرعون کے قول سے ملتا جلتا ہے دونوں میں کچھ زیادہ فرق

نہیں۔

فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ تہدید

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر حیران اور دنگ رہ گیا اور گہرا اٹھا اور دیکھا کہ میں اس جنت اور بہان کے جواب سے بالکل عاجز ہوں تو اپنی مملکت کے زعم میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا اور یہ گمان نہ کیا کہ اس مغرورانہ تہدید سے معجزات قہارت کے ظہور کا دروازہ کھلے گا اس لیے فرعون جب حضرت موسیٰ کی جنت قاہرہ کے جواب سے ناامید ہوا تو بولا کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا کی جیل خانہ (جہنم) سے ڈراتے تھے اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قید خانہ سے ڈرایا۔ فرعون کا جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون نے ایک تنگ و تاریک جیل خانہ بنایا تھا کہ جو اس میں ڈالا جاتا تھا وہ وہیں مر جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کنوئیں میں قیدیوں کو ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس میں مر جاتے جیسا کہ ہندو راجاؤں کے عہد میں دستور تھا فرعون کا یہ جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب سے عاجز ہوا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔

جو جنت نامہ بنا جوئے را ۛ پر خاش برہم کشد رستے را

جیل خانہ کی دھمکی سے فرعون کا مقصد اپنی ربوبیت کی دلیل بیان کرنا ہے کہ چونکہ میں جیل خانہ میں ڈالنے پر قادر ہوں اس لیے میں تمہارا خدا اور رب اعلیٰ ہوں۔ سبحان اللہ کیا دلیل ہے جیل خانہ سے الہیت اور ربوبیت تو ثابت نہیں ہو سکتی البتہ جہالت اور حماقت خوب ثابت ہو جاتی ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح دھمکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا کہ دلائل ربوبیت تو آپ نے سُن لیے۔ اب دلائل رسالت سنئے اور اپنے اس فیصلہ میں ذرا جلدی نہ کیجئے کیا آپ مجھے جیل خانہ میں ڈال دیں گے اگرچہ میں تیرے پاس ایسی واضح اور روشن چیز لیکر آیا ہوں جس سے صاف طور پر میری صداقت ظاہر ہو جائے اور رب العالمین کی ربوبیت اور الہیت ظاہر ہو جائے تو کیا پھر بھی تیرا یہی فیصلہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں نرمی برتی اور باگ ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ الہیت اور ربوبیت کے مسئلہ کے بعد نبوت و رسالت کے مسئلہ میں مکالمہ اور مناظرہ کا دروازہ کھلے اور پہلے مسئلہ کی طرح دوسرے مسئلہ میں بھی وہ جنت اور بہان سے مغلوب اور تھوڑا ہو جائے اور کم از کم دل سے ماننے پر توجہ ہو جائے اس لیے فرمایا سَوَ کو جَنَّاتٍ بِشَیْءٍ مَّحْبُوبٍ۔ اس جواب کے بعد یعنی کیا اگر میں اپنی رسالت کی کوئی روشن دلیل تیرے سامنے پیش کروں تو کیا تو میری رسالت کو قبول کرے گا۔ فرعون شرما کر بولا کہ اچھا وہ روشن دلیل لا اگر تو چوں میں سے ہے اگر روشن دلیل سے تیری صداقت ظاہر ہو جائے تو ہم تجھے قید نہیں کریں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے دو معجزے دکھائے ایک معجزہ عصا اور دوسرا کرشمہ بدیعنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ پس وہ ڈالتے ہی صاف اور صریح اُڑا ہوا تھا۔ یعنی حقیقت اور بلاشبہ اُڑا ہوا بن گیا جب وہ عصا سانپ بن کر اُڑنے لگا فرعون اور تمام درباری محاسن باختہ ہو کر بھاگ اٹھے۔ بیان کیا جاتا ہے

کہ پیشاب پاخانہ بھی خطا ہو گیا۔ دعوائے خدائی کی ساری قلعی کھل گئی سوئی نے اذیادہ لطف اپنے عصا کو زمین سے اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہوش و حواس کچھ واپس آئے تو بولا کیا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھلایا جس کا آئندہ آیت میں ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دوسرا معجزہ دکھلایا کہ اپنا ہاتھ بخل کے نیچے سے نکالا تو ناگاہ وہ پدید اور روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے جس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دونوں معجزے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔

معجزہ عصا اہل کفر اور اہل معصیت کی تنبیہ کے لیے تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں کافروں کو اڑدھاڑ سے گا اور معجزہ ید بیضا بیضا موسیٰ کی نورانیت کا نمونہ اور کرشمہ دکھلانے کے لیے تھا مگر مشکل یہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو اس کو آفتاب کی روشنی کس طرح دکھائی دے۔ معجزہ عصا، معجزہ تہر تھا اور معجزہ ید بیضا، معجزہ نور اور معجزہ ہر تھا۔ لَعَنَ بَعْجَعِلَ اللّٰهُ لَكَ نُورًا فَكَلَمَهُ مِنْ نُورٍ۔

قَالَ لِمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا سَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ کوئی جادوگر ہے بڑھا۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۳﴾

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔ سو اب کیا حکم دیتے

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِرِينَ ﴿۳۴﴾

ہو! بولے ڈھیل دے اس کو اور اسکے بھائی کو اور بھیج شہروں میں نقیب -

يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سَكَّارٍ عَلِيمٍ ﴿۳۵﴾ فَجِئَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ

لے آؤں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو بڑھا۔ پھر اکٹھے کیے جادوگر وعدہ پر ایک مقرر دن

مَعْلُومٍ ﴿۳۶﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ حَاجِعُونَ ﴿۳۷﴾ لَعَلَّنَا

کے۔ اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی اکٹھے ہوتے ہو۔ شاید ہم

نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَاءَ

راہ پکڑیں جادوگروں کی، اگر ہو جاویں وہی زبرد۔ پھر جب آئے

السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرُ إِيَّانَ كُنَّا نَحْنُ

جادوگر : کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا نیک بھی ہے، اگر ہو جاویں

الْغُلَبِيْنَ ۳۱ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا اتَّيَسَّرَ الْمَقَرِّينَ ۳۲

ہم زبر۔ بولا البتہ! اور تم اس وقت نزدیک والوں میں ہو گے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَّامَ أَنْتُمْ مُلْقَوْنَ ۳۳ فَالْقَوَّامَ

کہا انکو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالیں

حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

انہوں نے اپنی رسیاں اورہٹیاں۔ اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی

الْغُلَبِيْنَ ۳۴ فَالتقى موسى عصاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

زبر رہے۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر بھی وہ نکلنے لگا جو

يَافِكُونَ ۳۵ فَالتقى السَّحَرَةُ سِجْدِيْنَ ۳۶ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

مانگ انہوں نے بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادو گر سجدہ میں۔ بولے ہم نے مانا جہان کے

الْعَلَمِينَ ۳۷ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۳۸ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ

رب کو۔ جو رب موسیٰ و ہارون کا۔ بولا تم نے اسکو مان لیا

قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔ مقرر وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا جادو۔

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۳۹ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ

سو اب معلوم کرو گے۔ البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں۔

خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ۴۰ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا

اور سولی چٹھاؤں تم سب کو۔ بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥﴾ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخشنے ہم کو رب ہمارا

خَطِينَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ طع

تفسیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم جوئے قبول کرنے والے۔

ساحرین فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَظِيمٌ... إِلَىٰ... أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ دو معجزے (معجزۂ عصا اور معجزۂ بیضام) دیکھے تو اسکو ڈر ہوا کہ اہل دربار شبہ میں نہ پڑ جائیں اس لیے فرعون نے لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کیلئے یہ کہا کہ یہ کوئی خاص قسم کا سحر ہے اس لیے ملک کے جادوگروں کو جمع کر کے اسکا مقابلہ کرایا جائے اس کا خیال یہ تھا کہ ایک جادوگر ملک کے تمام جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے فرعون نے اپنی اندرونی حیرانی اور پریشانی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے یہ کہا کہ بیشک یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ علم سحر میں بڑی بہارت رکھتا ہے جو ایسے کرشمے دکھلا رہا ہے اور درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے نفرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر سے تم پر غالب آجائے اور تمہارا بادشاہ بن جائے بتلاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ معجزات ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل دربار سے جو ارد گرد بیٹھے تھے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص کوئی بڑا ہی دانا جادوگر ہے۔ معجزۂ عصا اور معجزۂ بیضام کے دیکھنے سے فرعون کو ڈر ہوا کہ اہل دربار ان معجزات کا ہر کوئی دیکھ کر کہیں موسیٰ کو صادق اور مستباز سمجھ کر اس پر ایمان نہ لے آویں اور اگر ایمان بھی نہ لائیں تو مبادا اس شخص کی طعنہ آمل نہ ہو جائیں جس سے میرے دعوائے ربوبیت میں زلزلہ نہ آجائے اس لیے اہل دربار کو نرم کرنے کیلئے اول تو یہ کہا کہ یہ شخص خواہ کتنے ہی کرشمے ظاہر کر دے لیکن ایک دانا جادوگر سے بڑھ کر نہیں اور یہ کرشمہ جو اس نے دکھایا ہے وہ ایک خاص قسم کا جادو ہے یعنی معجزہ نہیں جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے نفرت دلانے کے لیے اور ان سے ڈرانے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس جادوگر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اور اسکا مالک اور قابض اور رئیس بن جائے اور اپنی قوم کو لے کر بلائزاحمت تم پر حکومت کرے۔ سو اس بارہ میں تم کیا حکم دیتے ہو یا کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب فرعون اپنی شان تکبر و تجبر سے اتر کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بتلاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اس شخص کو فوری سزا دی جائے یا ڈھیل دی جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون معجزۂ موسیٰ دیکھ کر گھبرا گیا اور دعوائے ربوبیت کی بلندی سے اتر کر اپنے آپ کو مشاہدہ کی پستی میں ڈالا، زبان سے تو دعوائے ربوبیت ہے اور دل میں خوف ہے اخراج کا۔ یعنی اس بات کا کہ یہ جادوگر مجھ کو ملک

مصر سے نکال باہر کرے اس لیے "خدا صاحب اپنے بندوں سے یا اپنے نوکرانوں اور چاکروں سے مشورہ پوچھ رہے ہیں۔ سرداروں نے مشورہ دیا کہ معاملہ میں تاخیر بہتر ہے، اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرایا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو چندے ہولت دیداد اور اپنے ملک کے سب شہروں میں نقیب بھیج دو کہہ تیرے پاس ہر دانا جادوگر موجود کریں۔ ہماری رائے میں یہ تدبیر بہتر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر مقابلہ اور بغیر ہارنے اور عاجز کیے اسکو قتل کرادیا تو لوگوں کو اس کے بارہ میں شبہ ہو جائیگا۔ مناسب ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ کرایا جائے یہ شخص تو ایک ساحر ہے ملک کے تمام ساحروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلہ کی صورت کو منظور کیا تاکہ کلمہ کلا اللہ کی حجت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ بئٰی لَقَدْ کَفٰی بِالْحَقِّ عَلٰی الْبَاطِلِ فَبِذَٰلِکَ فَخَذَہٗمُ فَآخٰذَہٗمُوْا ذٰلِکَ۔

پس وہ جادوگر ایک مقررہ دن پر جہان کی عید کا دن تھا جمع کر دیئے گئے اور لوگوں کے لیے اعلان کرادیا گیا کہ کیا تم اس موقع پر جمع ہو جاؤ گے۔ مقصود یہ تھا کہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کا مغلوب ہونا دیکھ لیں۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں جیسا کہ غالب توقع ہے تو حسب سابق ہم انہی کی پیروی کرتے رہیں گے یعنی انہی کے دین پر رہیں گے اتنا بھی ظاہری طور پر کہا ورنہ فی الحقیقت قوم فرعون کو اس بات کا یقین تھا کہ غلبہ ساحروں کا ہوگا۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو فرعون کی عجز اور طاقت کی دلیل ہے۔ پھر جب سب جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھلا ہم کو کچھ صلہ یعنی انعام بھی ملے گا اگر ہم ہی غالب رہے۔ فرعون نے کہا ہاں صلہ اور انعام

بھی ملے گا اور صلہ کے علاوہ تم میرے مقربوں میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے، یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اہل دنیا کی زبان پر سب سے پہلے حرف طمع آتا ہے بعد ازاں ساحروں نے صف بندی کی اور مقابلہ پر آمادہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈالو جو کچھ بھی تم ڈالنے والے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے قسم ہے فرعون کی عزت اور اقبال کی بلاشبہ ہم ہی غالب رہیں گے، پس جب وہ اپنی رسیاں اور لاشیاں ڈال چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ ڈالتے ہی وہ اثر دہا بن گیا اور اسی دم بنے بنائے ہوئے دھندے کو طرپ کرنے لگا اور جادوگروں کی تمام رسیوں اور لاشیوں کو نکل گیا اور ڈکار بھی نہ لی سو یہ منظر دیکھ کر جادوگر ایسے متاثر ہوئے کہ سب کے سب سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔

توفیق ہزدی اور محبت خداوندی نے جبراً دہڑا انکو سجدہ میں ڈال دیا۔ معجزہ دیکھ کر انکو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ کرم قدرت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سحر سے سحر کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر کرم قدرت یعنی معجزہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

اور سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہماری طرح جادوگر نہیں بلکہ حقیقتہً رب العالمین کے رسول ہیں اس لیے بولے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے یہ لفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ فرعون بھی اپنے آپکو رب اعلیٰ اور جہان کا پروردگار کہلاتا تھا۔

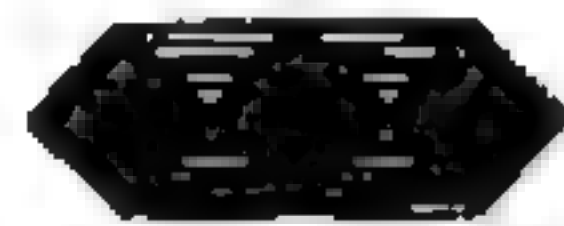
ساحروں نے جب یہ حال دیکھا تو جان لیا کہ یہ رب العالمین کی قدرت کا کثر ہے۔ بشرک کوئی صنعت نہیں اور نہ ساحروں کی تو یہ اور حقیقت ہے اس لیے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت گھبرایا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو میری ربوبیت تو سب ختم ہو جائے گی اس لیے تہدید آمیزہ لہجہ میں جادوگروں سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آتے ہو قبل

اس کے کہ میں تم کو اسکی اجازت دوں میری اجازت کے بغیر تم نے اسکی کیسے تصدیق کی بیشک یہ تمہارا بڑا اگر وہ ہے جو تم پر غالب آگیا جس نے تم کو جادو سکھایا ہے پس تم غریب جان لو گے کہ اس نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا اتنا ہے اور تم اس کے شاگرد ہو یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے رَانَ هَذَا كَمْ كَرِهْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ البتہ تحقیق میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف اور مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پاؤں اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو اس سے عبرت ہو مگر جادو گروں پر اس تہدید کا کوئی اثر نہیں ہوا اور بولے کہ کچھ مصلحت نہیں یعنی ہم کو تیری اس دھمکی کی کچھ پروا نہیں بے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی ہمیں تیرے قتل کی پروا نہیں شہید ہو کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایمان لاتے ہی رب العالمین پر ایسا یقین آیا کہ دار فانی انکی نگاہ میں بیچ ہو گیا اور نقلتے خداوندی کے مشتاق ہو گئے اور بولے کہ بے شک ہم اس بات کی طمع اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں بخش دے اس وجہ سے کہ ہم اپنے زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنی قوم قبط میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سبقت فی ایمان کی وجہ سے ہم کو خدا سے امید ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے ہمارا مقصود آخرت اور رضا کے خداوندی ہے اس لیے ہم نے فرعون کے انعام و اکرام پر لات ماری اور رب العالمین کے سامنے جھک گئے۔

اسی سبقت فی ایمان کی وجہ سے ہاجرین اولین کو دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کما قال نکتہ | تَعَالٰی فَالْمُتَّبِعُونَ الْاَوَّلٰی کُنُوْنَ مِنَ الْمُتَّبِعِیْنَ وَالْاَوَّلٰی کُنُوْنَ مِنَ الْمُتَّبِعِیْنَ۔ الْاٰیۃ۔

قرآن کریم میں اسکی تصریح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد فرعون نے انکے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ واللہ اعلم۔

ابن کثیر جہتے ہیں کہ جادو گروں کی تعداد علی اختلاف الاقوال بارہ ہزار یا پندرہ یا بیس ہزار تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی ہزار تھی حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۴ ج ۳۔

وَ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی مُوْسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ اِنۡکُمْ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو البتہ

مُتَّبِعُوْنَ ۝۵۲ فَارۡسَلۡ فِرْعَوۡنَ فِی الْمَدَآئِنِ

تمہارے پیچھے لگیں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں

عہ فقتلہم کلہم۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۵ ج ۳۔

حٰشِرَیْنَ ۝۵۳ اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیْلُوْنَ ۝۵۴ وَ

نقیب - یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہیں بخوبی ہی۔ اور

اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآیِطُوْنَ ۝۵۵ وَاِنَّا لَجَمِیْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝۵۶

وہ مقررہ ہم سے ہی جلتے ہیں۔ اور ہم سارے غلو رکھتے ہیں۔

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعِیْوُنٍ ۝۵۷ وَكُنُوْا مَقَامٍ

پھر نکالا ہم نے انکو باغ چھوڑ کر اور پھٹے۔ اور خزانے اور گھر

کَرِیْمٍ ۝۵۸ کَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَا بَنِیَّ اِسْرَآءِیْلَ ۝۵۹ فَاتَّبَعُوْهُمْ

خامسے۔ اسی طرح! اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔ پھر پیچھے پڑے

مُشْرِقَیْنِ ۝۶۰ فَلَمَّا تَرٰۤءِ الْجَمْعَیْنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰی

انکے سوچ نکلتے۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ

اِنَّا لَسَادْرُکُوْنَ ۝۶۱ قَالَ کَلَّا اِنَّ مَعِیْ رَبِّیْ سَیِّدَیْنِ ۝۶۲

ہم تو بکراے لگے۔ کہا کوئی نہیں میرے ساتھ ہے میرا رب مجھ کو راہ بتا دے گا۔

فَاَوْحٰیۤنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ط

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ پھر

فَاَنْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطُّوْدِ الْعَظِیْمِ ۝۶۳ وَاَزَلَفْنَا

پھٹ گیا تو ہر ٹہنی ہر جھانک جیسے بڑا پہاڑ۔ اور پاس پہنچایا

ثُمَّ الْاٰخِرِیْنَ ۝۶۴ وَاَنْجِیْنَا مُوسٰی وَمَنْ مَّعَہٗ

پہنچنے اس جگہ دوسروں کو۔ اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ

اَجْمَعِیْنَ ۝۶۵ ثُمَّ اَخْرَقْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۝۶۶ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیۃٌ

سارے۔ پھر ڈبا دیا ان دوسروں کو۔ اس چیز میں ایک نشانی ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

اور نہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿٦٥﴾

رحم والا۔

ذکرِ شمرِ قدرتِ خداوندِ جلیل و رجاتِ بنی اسرائیل و غرقابی فرعون و دریائے نیل

قال الله تعالى وَ أَوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَمْرَهُ بِعِبَادَتِي... اے... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (رابطہ) مقابلہ میں جب موسیٰ علیہ السلام غالب آگئے اعدائے کی جنت اور برحمان سب پر قائم ہو گئی۔ مگر اب وہ اس کے فرعون اور اس کی قوم غدار پر قائم رہی ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تو اب اتمامِ جنت کے بعد سولہ کے وبال و نکال اور عذاب و عقاب کے کچھ باقی نہ رہا تو مشیتِ ایزدی یہ ہوئی کہ اس ظالم سے انتقام لیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں اور بتلاد یا کہ تمہارے خروج کے بعد فرعون کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اہل ایمان خاص عزت و کرامت کے ساتھ نکل جائیں اور ان کے بعد جب فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہو تو اس کو غرق کر دیا جائے اس طرح سے اس کا ملک سے نکال باہر کیا جائے اس لیے ان آیات میں بنی اسرائیل کی عجیب طرحِ نجات کی کیفیت اور عجیب طرح سے فرعون کی ہلاکت کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا میلان اور اس طرح کی غرقابی ذکرِ شمرِ قدرتِ تعالیٰ جو رب العالمین کی ربوبیت کی دلیل تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو الکی صداقت اور رسالت کی دلیل تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر طوفان اور خون وغیرہ کی بلائیں مسلط کی گئیں جن کا سورۃ اعراف میں ذکر ہو چکا ہے۔ ابتدا میں قوم پر یہ بلائیں اور آفتیں مسلط کی گئیں تاکہ ہوش میں آجائیں۔ لیکن کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور نہ دیگر مصائب سے عبرت ہوئی نہ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے وہ دست کش ہوا بلکہ جو سارا ایمان لے آئے تھے انکو قتل کر کے پھانسی پر لٹکا دیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ تم رات کے وقت بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے چلے جاؤ اور یہ بھی بتلادیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ہو گی تو وہ تمہارا تعاقب کرے گا چنانچہ حسبِ الحکم موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چل دیئے جب صبح ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوئی اور فرعون کو اس کا علم ہوا تو فرعون نے ان کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جس کی تدبیر یہ کی کہ ملک کے

مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیتے جب جمع ہو گئے تو یہ منادی کرائی کہ تحقیق یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ایک پھول سی جماعت ہے۔ شمار کے اعتبار سے بھی قلیل ہے اور ساز و سامان کے لحاظ سے بے سرو سامان ہے جن کو ہماری فوج سے کوئی نسبت نہیں اور انہوں نے ہماری مخالفت کر کے ہم کو غرقہ دلایا ہے اور بے خشک ہم سب بڑے سلاح پوش اور ہتھیار بند لوگ ہیں یہ لوگ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ غرض یہ کہ دو تین روز میں سامان کر کے ان کے تعاقب میں نکلے اور یہ خبر نہ تھی کہ اب اس کو مہر لوٹنا نصیب نہ ہو گا۔ پس ہم نے ان بدکاروں کو ان کے باغوں اور چمنوں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال دیا۔ یعنی ہم نے ان کے دل میں نکلنے کا داعیہ پیدا کر دیا کہ خود بخود اپنے باغوں اور محلوں سے نکل کھڑے ہوتے دیکھ لو کہ خدا کا نکالنا ایسا ہوتا ہے کہ خود ان کے دل میں نکلنے کا پختہ ارادہ پیدا کر دیا کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر خود بخود نکل کھڑے ہوئے اور بعد چند سے ہم نے ان محلوں اور باغوں کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا اور چند دنوں کے بعد وہ ان تمام اموال اور املاک پر قابض ہو گئے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا اب آگے باقی قصہ کا بیان ہے پس فرعون کے لشکر نے سوج نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور پیچھے سے انکو جا پکڑا یعنی ان کے قریب پہنچ گئے اور یہ وقت اشراق کا تھا۔ پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگ تو ہمارے سر پر پہنچ گئے اب تو ہم پکڑا لیے گئے۔ یعنی اب فرعون ہیں پکڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یعنی وہ ہمیں ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے کہ تحقیق میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا ہوا اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا جیسا کہ ہجرت کے وقت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ سے فرمایا لَا تَخْشَوْنَ إِيَّاهُ اللَّهُ مَعَنَا۔ وہ عنقریب مجھے اس شخص سے خلاصی کی راہ بتائے گا تم گھبراؤ نہیں چونکہ دریا کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ آگے دریا تھا اور پیچھے دشمن تھا اس لیے اصحاب موسیٰ علیہ السلام مضطرب تھے۔

انخواب جانا کہاں ہے پس اس اضطراب اور پریشانی کے وقت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو چنانچہ انہوں نے بحکم خداوندی اپنا عصا اس پر مارا۔ پس فوراً وہ دریا پھٹ گیا اور اس میں بارہ راستے بن گئے اور پانی کئی جگہ سے اُدھر اُدھر ہو گیا جس سے بارہ سڑکیں پیدا ہو گئیں۔ سو پانی کا ہر ایک ٹکڑا مثل ایک بڑے پہاڑ کے کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے لیے بارہ راستے ہو گئے جو بحکم خداوندی سب خشک تھے کچھ نہ رہا اور اطمینان کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر دریا سے پار ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ لَا يَنْكُرُ اللَّهُ عَدَاؤَكَ بَلْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ أُولَٰئِكَ الْأَتْقَىٰ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ دریا کو اسی طرح خشک چھوڑ دو۔ وَأَمَّا الْفُلُ فَإِنَّهُ مُتَجِدِدٌ مَّتَّى تَوَدَّ خَضَعٌ لِّأَمْرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ لَا يَنْكُرُ اللَّهُ عَدَاؤَكَ بَلْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ أُولَٰئِكَ الْأَتْقَىٰ۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے ہر اور کچھ سب برابر ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو ان دریائی راستوں کو خشک چھوڑ کر پار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعد ازاں ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونوں کو اس جگہ کے قریب پہنچا دیا۔ چنانچہ فرعونوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے خشک راستے کھلے ہوئے ہیں تو شاماں و فرماں ان میں گھس پڑے۔ پانی بحکم خداوندی رواں ہو گیا اور سارا لشکر اندر غرق ہو گیا اور یہ تمام رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور صحیح سالم انکو دریا سے پار کر دیا۔ پھر ان کے پار ہو جانے کے بعد دوسروں کو دریا میں غرق کر دیا کہ جب فرعون اپنی

قوم سمیت دریا میں داخل ہوا تو دریا کے تمام ٹکڑے آپس میں مل گئے اور سب غرق ہو گئے جو لوگ کواکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے غرق میں سب شریک ہوئے۔ حالانکہ ان کے طالع مختلف تھے۔ فرعون کو دریائے نیل اور مصر کی نہروں پر فخر تھا اور بطور فخر یہ کہا کرتا تھا اَلَيْسَ لِي مَمْلُكَةٌ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي۔ اس لیے من جانب انہ اس کے قابل فخر دیا اور نہر میں اس کو غرق کیا گیا کہ دیکھ لے کہ وہ قابل فخر نہر یہ ہے اور بیشک اس واقعہ میں انہ رب العالمین کی قدرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت نبوت کی اور اہل ایمان کی نصرت و حفاظت کی، اور متکبرین اور کافروں کی ہلاکت کی بہت بڑی نشانی ہے اور باوجود ان روشن نشانیوں کے قوم فرعون میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے بیشک تیرا پروردگار جو ہے وہی غالب ہے اور بڑا مہربان ہے اسی انفلاق بحر کے واقعہ سے اس کی شان عزت و غلبہ اور شان رحمت ظاہر ہو گئی کہ اہل ایمان کو نجات دی اور اہل کفر و تکبر کو غرق کیا۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تین معجزوں کا ذکر فرمایا۔ معجزہ عصا، اور معجزہ ید بیضا، اور معجزہ انفلاق بحر۔ خلاصہ اور ملاحظہ اس قسم کے خوارق عادت معجزات اور کرامات کے سکر ہیں اور ان کو محال بتلاتے ہیں اور موجودہ زمانے کے سنے چہرے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قانون لطرت کے خلاف ہیں۔

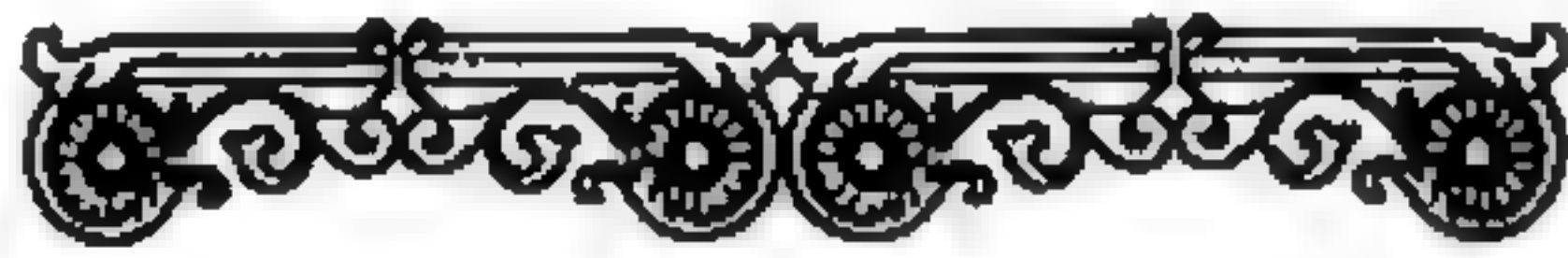
سو جاننا چاہیے کہ خلاصہ کا یہ دعویٰ کہ اس قسم کے معجزات کا وقوع عقلاً محال ہے۔ دعویٰ باطل ہے۔

جواب

آج تک کوئی دلیل ان کے محال ہونے پر قائم نہ ہو سکی۔

معجزات اور نباتات کے اندر حیوانات کا پیدا ہونا اور زمین میں حشرات الارض کا پیدا ہونا روزمرہ کا مشاہدہ ہے پس اگر ایک نباتاتی چیز (یعنی عصا) بحکم خداوندی حیوان بن جائے تو عقلاً ممکن ہے بسا اوقات گڑی کے اندر کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور کسی جسم کا روشن ہونا عقلاً محال نہیں۔ آفتاب اور مانتاب خدا کے پیدا کردہ جسم ہیں ان میں جو روشنی ہے وہ بھی خدا کی پیدا کردہ ہے آفتاب اور مانتاب خود بخود اپنی طبیعت اور اپنے ارادہ اور مشیت سے روشن نہیں ہو گئے پس جس خدا نے آفتاب اور مانتاب کو روشنی بخشی وہی خدا اپنے کلیم کے ہاتھ کو بھی روشنی بخش سکتا ہے نفس جسمیت کے لحاظ سے آفتاب اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برابر ہیں اور قدرت خداوندی کے اعتبار سے بھی سب یکساں ہیں اور علیٰ انفلاق بحر بھی عقلاً محال نہیں کیونکہ پانی بھی عام اجسام کی طرح بہت سے اجزاء سے مرکب ہے اور قابل انقسام ہے اور اس کے اجزاء میں باہمی اتصال اور انفلاق کی پوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے جیسے موسم سرما میں بڑے بڑے دریا بچھ ہو جاتے ہیں اور حیوانات ان پر سے گزرتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ پانی کا اتصال اور اس کا انفلاق اور انفصال پانی کی نفسانیت کا ذاتی اور طبعی اقتضا نہیں کہ جو ناقابل تغیر و تبدل ہو سب قدرت خداوندی سے ہے پس اگر قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی تھوڑی دیر کے لیے پھٹ جلتے اور تمہ جلتے اور پھر ان کے گزر جلنے کے بعد فوراً بہنے لگے تو یہ بات عقلاً محال نہیں البتہ خارق عادت ہو نیکی وجہ سے عجیب و غریب ضرور ہے اگر یہ کوئی امر عجیب نہ ہوتا تو پھر معجزہ ہی کیوں کہلاتا۔ پس جو کہ شتمہ قدرت خدا کے کسی برگزیدہ بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس نبی کا معجزہ

کہلاتا ہے جو اس بنی کی صداقت اور حقیقت کی دلیل اور روشن علامت ہوتا ہے۔ پس یہ واقعہ چند حقیقت سے معجزہ ہو گیا۔
(۱) بعض عہد کے مارنے سے دریا کا پھٹ جانا (۲) اور پھر اس میں بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے مطابق بارہ سرنگیں پیدا ہو جانا (۳) پھر بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد دریا کا رواں ہو جانا۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ

اور سنا انکو خبر ابراہیم کی۔ جب کہا اپنے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا

باپ کو اور اسکی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورثوں کو

فَنَظَّلْنَاهَا عِكَفَيْنِ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ۖ إِذْ

پھر سارے دن اس پس تلے بیٹھے رہیں۔ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا؟ جب

تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ

پکارتے ہو۔ یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بُرا۔ بولے نہیں!

وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو؟ جن

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ

کو پوجتے رہے ہو۔ تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔ سو وہ

عِبَادُ اللَّهِ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

میرے خیم ہیں مگر جہان کا صاحب۔ جس نے مجھ کو بنایا، سو وہی مجھ

يَهْدِيَنِي ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ۖ وَإِذَا

کو سمجھ دیتا ہے۔ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب

مَرْضَتْ فَهُوَ يُشْفِينُ ۝ وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُحْيِينُ ۝

میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چکا کرتا ہے ۔ اور وہ جو مجھ کو بارے گا پھر جلا دے گا ۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

اور وہ جو مجھ کو توغ ہے کہ بخشے میری تقصیر دن انصاف کے ۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْ لِي صَالِحِينَ ۝

اے رب ! دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکیوں میں ۔ اور رکھ

لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

میرا بول بٹھا پھلوں میں ۔ اور کر مجھ کو وارثوں میں

جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝

نعت کے باغ کے ۔ اور مہمان کر میرے باپ کو ، وہ تھا راہ بھولوں میں ۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں ۔ جس دن نہ کام آدے کوئی مال نہ

بَنُونَ ۝

بیٹے ۔ مگر جو کوئی آیا اللہ پاس ، یکر دل چنگا ۔ اور پاس آئے

الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ ۝

بہشت واسطے ڈر والوں کے ۔ اور نکال دوزخ سامنے بے راہوں کے ۔ اور کہیے

لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

ان کو کہاں ہیں ؟ جن کو پوجتے تھے ۔ اللہ کے سوا ۔ کچھ

يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝

مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ؟ پھر اوندر سے ڈالے اس میں وہ اور

الْغَاوُونَ ۱۳ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۱۴ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سب بے راہ۔ اور لشکر ابلیس کے مارے۔ کہیں گے جب وہ

يَخْتَصِمُونَ ۱۵ تَالَهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۱۶ اِذْ

وہاں جھگڑنے لگیں۔ قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔ جب

نُسَوِّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۷ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ۱۸

تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔ اور ہم کو راہ سے بھلایا سوان گنہگاروں نے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۱۹ وَلَا صِدِّيقٍ حَسِيمٍ ۲۰ فَلَوْ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا۔ اور نہ کوئی دوست محبت کر نوالا۔ سو کسی

أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۱ إِنْ فِي ذَلِكَ

طرح ہم کو پھر جانا ہو تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ اس بات میں

لَايَةً ۲۲ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۲۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

نشانی ہے۔ اور وہ بہت دُرُک نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب مدد دہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۲۴

زبردست دُرُک والا۔

قصہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام باقوم او

قال الله تعالى وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ... الى... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
(ربط) گذشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا ذکر تھا اب اس کے بعد آپ کے جد امجد حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ انکو اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا ابتلا پیش آیا حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کی
مگرابی کا شدید رنج تھا حضرت ابراہیم کی قوم بابل کے اطراف میں آباد تھی مذہب صابی یعنی ستارہ پرست تھا ورت پرست

بھی تھے کہ اکبر اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قائل سے حق واضح کر دیا اور اپنے لیے خدا تعالیٰ سے قسم قسم کی دہائی مانگی۔ ہذا سے نبی آپ بھی وہی طریقہ اختیار کیجئے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور اسے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ تاکہ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں انکو چاہیئے کہ اخلاص اور توحید اور توکل میں انکا اقتداء کریں اور شرک سے بیزاری رکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن کر ان پر محبت لازم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اول بطلان شرک کے لیے بتوں کا عاجز ہونا بیان کیا۔ بعد ازاں اثبات توحید کے لیے رب العالمین کی صفات کمال کو بیان کیا کہ رب العالمین وہ ہے کہ بندوں کا پیدا کرنا اور انکو ہلاک کرنا اور انکو رزق دینا اور مارنا اور جلا ناسب اس کے اختیار میں ہے جو ذات ان صفات کے ساتھ موصوف ہر وہ مستحق عبادت ہے اور اسکی نعمتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔

از دست و زبان کہ بر آید • کز عہدہ شکرش بدر آید

اور حضرت ابراہیم کا قصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ تم کس بے حقیقت چیز کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ہم انکی عبادت پر جے ہو گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ بت تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اور ان سے دعا مانگتے ہو یا تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم انکو پوجنا چھوڑ دو تو وہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس جو چیز تمہاری پکار بھی نہ سنتی ہو اور نہ کسی نفع اور ضرر پر قادر ہو وہ کیسے قابل عبادت ہو سکتی ہے۔ بولے کہ یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں وہ تو مجھ نے ان میں نہیں پائی پر ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آبائی طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا تم نے جانا بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے رہتے ہو اور تمہارے بڑے بھی پوجتے چلے آئے۔ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ اس کی عبادت توحی ہے اور اسکے سوا کسی اور چیز کی عبادت باعث مضرت ہے بلکہ باعث ہلاکت ہے اور دشمن کا کام نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے انہیں دشمن فرمایا۔ کیونکہ کسی دشمن سے اتنا ضرر نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ بتوں کی عبادت سے پہنچا ہے اور وہ رب العالمین جس کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکی شان یہ ہے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پس وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے پہلے جگہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کہ وہی میرا خالق ہے اور دوسرے جگہ میں مقام نبوت کو بیان کیا کہ جدھر خدا مجھے لے جا رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔

سے کی برد ہر جا کہ خاطر خواہ از دست

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یعنی جس ذات نے پیدا کر لے کے بعد میرے لیے سامان زندگی بھی پیدا کیا۔ میرا وجود اور میری بقا سب اسکے اختیار میں ہے اور زندگی میں جو تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے اور وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو اپنے وقت پر موت دے گا۔ پھر قیامت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی حادث اور میری بیماری بھی حادث اور میری صحت بھی حادث اور میری موت بھی حادث اور میری حیات بھی حادث اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں تلح لگائے ہوئے ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف کرے۔ یعنی میری خطا پر مواخذہ نہ

کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور معصوم بندے تھے۔ مگر سہو نہ بیان سے کوئی بشر خالی نہیں اس لیے بطور تواضع و ادب اور لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی غطاؤں اور کوتاہیوں پر نظر رکھیں اور بتلا پاسے کہ لوگ جان لیں کہ غطاؤں کو معاف کرنے والا صرف وہی رب العالمین ہے۔ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔

بندہ حماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد
درد سزاوار خدا وندیش کس نتواند کہ بجا آورد

یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے معبود برحق کی صفات بیان کیں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جو ان صفات کے ساتھ مہیون ہو۔ تمہارے تراشیدہ بت قابل عبادت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے انواع و اقسام کے الطاف کا اعتراف کیا اب اس کے بعد ابراہیم اپنی قوم سے منہ موڑ کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں اے میرے پروردگار مجھ کو علم اور حکمت عطا فرما اور مجھ کو اپنے خاص الخاص نیک نیتوں میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہونا کسی سے ممکن نہیں اس لیے حضرات انبیاء سب سے زیادہ لرزاں اور ترساں ہوتے ہیں۔ فقہ اکبر میں امام عظم سے مروی ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت جو اس عبادت کا حق ہے ادا نہیں کر سکتی لیکن بندہ اس کے حکم کی فرمانبرداری اور بجا آوری کرتا ہے حکم سے علم اور حکمت اور نبوت اور قوت علیہ کا کمال مراد ہے اور صلاح سے قوت علیہ کا کمال مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انکی یہ دونوں دعائیں قبول کیں۔ انکو علم و حکمت اور رسالت اور خلعت سے سرفراز فرمایا اور صالحین میں سے بنایا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَارِثَةُ فِي الْآخِرَةِ لَيَحْمِلُنَّ وَأَوْرَاسَهُنَّ مِيرَاثُكَ خَيْرٌ سَجَائِی کے ساتھ پچھلے لوگوں میں جاری رکھ کر پچھلے لوگ میرے طریقے پر چلیں اور انکی نیکیوں سے مجھ کو بھی حصہ ملے اللہ تعالیٰ نے انکی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَتَوَكَّنَا عَلَیْکُمْ فِي الْآخِرَةِ سَلَامًا عَلَیْ اِبْنِ هِشَامٍ کَذَّالَکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ۔ جس قدر ادیان سماویہ ہیں سب میں انکا ذکر خیر ہوتا ہے اور امت محمدیہ کو یہ حکم ہوا کہ لقیات میں جب درود پڑھا کریں تو اس کے ساتھ کَمَا صَلَّیْتَ وَبَارَكْتَ عَلَیْ اِبْرَاهِیْمَ وَحَلٰلِیْ اِبْرَاهِیْمَ۔ پڑھا کریں۔ اور اسے اپنی مجھ کو جنت النعیم کے وارثوں میں سے کر دے جو تیری نعمت اور کرامت کا باغ ہے یعنی بغیر تعب اور مشقت کے مجھ کو جنت عطا فرما۔ جیسے میراث بدون تعب اور مشقت کے ملتی ہے اور اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرادے وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور باپ کو چھوڑ کر چلے اور مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اسکو ایمان اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما تاکہ وہ تیری مغفرت کا مستحق ہو سکے۔ انکو یہ امید تھی کہ شاید وہ زندگی میں اسلام لے آئے لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے ایمان نہیں لائے گویا یہ معلوم ہو گیا کہ اسکا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس سے ہزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْنِ هِشَامٍ لِّاَبِیْہِ اِلَّا عَنْ قَوْلٍ وَّحْدَةٍ وَّحَدَّاهَا اَیَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَکَ اَنَّہُ حَدُّ وَّحْدَةٍ تَبَرَّأ مِنْہُ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا کہ جو مقام رجا و طمع سے متعلق ہیں اب آئندہ آیت میں

اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو مقام عظمت و ہیبت اور مقام خوف و خشیت سے متعلق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے لفظ اخس الخسری سے مشتق ہے رخنہ جی کے معنی ذلت اور خواری کے ہیں اور رخنہ کا بیت کے معنی مذمت اور شرمساری کے ہیں آیت میں دونوں معنی درست ہیں سبحان اللہ جب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ روزِ حشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بے فکر ہو جائے اور وہ دن بڑا ہولناک ہو گا جس دن مال نفع دے گا اور نبیؐ لیکن اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے وہ شخص بچ سکے گا جو اللہ کے پاس کفر اور شرک اور شکوک و شبہات سے دل سلامت لیکر حاضر ہو گا۔ جو شخص ایسا ہو گا تو لامحالہ اس نے اپنا مال خدا کی راہ میں لگایا ہو گا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہو گی۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن مال اور اولاد سے نفع پہنچے گا۔ جنیزہ فرماتے ہیں کہ تسلیم کے معنی لغت میں مار گزیدہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ خوفِ خداوندی کی وجہ سے جس دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ مار گزیدہ کی طرح تملتا مار رہا ہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گا۔ اور وہ دن نہایت ہولناک اور حیرتناک ہو گا اس دن جنت میدانِ حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی جو خزانہ ہے منافع اور فوائد کا تاکہ اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمیں اس مقام پر جانا ہے اور جہنم گرامیوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی جو مخزن ہے تمام مصیبتوں اور ذلتوں اور آفتوں کا تاکہ اس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ اب ہمیں یہاں جانا ہے اور یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے یہ دیکھ کر انکے خوف اور تاسف و پشیمانی میں اور زیادتی ہو گی۔ کما قال تعالیٰ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ اس طرح سے جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے شہرہ کا باعث ہو گا اور دوزخ کا قریب کرنا کافروں کے رنج و غم کا باعث ہو گا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۱)

اور ذلت و معیشت کا مخزن دکھانے کے بعد گرامیوں کو عاقبت کی جانے لگی اور ان سے کہا جائیگا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں کیا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں پھر اس کہنے کے بعد وہ معبود یعنی بت و غیرہ اور بت پرست اور گمراہ اعدا ابلیس کا سب لشکر دوزخ میں اندر سے منہ ڈال دیئے جائیں گے سب کے سب دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے اور غوطے دیئے جائیں گے اور بت اور شیاطین اور گمراہیوں کے سردار جنہوں نے انکو گمراہی پر آمادہ کیا تھا وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خدا اپنے کو عذاب سے بچا سکیں گے نہ ناصر ہوں گے اور نہ مختصر اور یہ عابد و معبود ہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑائیں گے۔ مابین اپنے نبی و دین سے کہیں گے۔ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی اور صریح غلطی میں تھے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے اور تمکو جہانوں کے پروردگار کی برابر ٹھہرتے تھے۔ اور خدا کی طرح بے چون و چرا تمہارے حکم کو مانتے تھے اور نہیں گمراہی میں ڈالا ہم کو مگر ان بڑے مجرموں نے جو اس گمراہی کے بانی تھے ان مجرموں نے جو باتیں ہم کو سکھائی وہ ہم نے مانی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ دَبَّانَا إِنَّا أَطَقْنَا مَسَاكِنًا وَحَبَسَ آخِرُنَا فَأَصَلُّوا السَّبِيلَا۔ بالآخر اس طرح سے وہ اپنی گمراہی کا اقرار کریں گے پس اس وقت حسرت سے یہ کہیں گے کہ افسوس ہمارا کوئی سفارشی نہیں جیسے مومنوں کے سفارشی فرشتے اور ابیار ہیں اور نہ کوئی شفیق اور بہران دوست ہے کہ دلسوزی اور اظہارِ ہمدردی ہی کرے

سوکائش ہم کو پھر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں اور پکے ایماندار بن کر واپس آئیں انکی یہ بات بھی جھوٹ ہے وَلَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَانْتَهَوْا كَمَا ذُكِرْتُمْ بِهِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنًا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی۔ اب آگے حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بیشک ابراہیم علیہ السلام کے اس تمام قفقہ میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانی ہے اور عبرت اور نصیحت ہے اور محبت اور بعیرت ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے کیونکہ یہ قفقہ ابطال شرک اور دلائل توحید اور مگرہوں کے عبرتناک انجام کے بیان پر مشتمل ہے کہ کفر اور شرک کا انجام دائمی عذاب ہے اور ایمان دائمی نجات کا سبب ہے اور باوجود اسکے قوم ابراہیم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ اسے نبی بیشک تیز پروردگار ہی غالب ہے اور مہربان ہے یعنی وہ قادر ہے کہ اپنے دشمنوں سے فوری انتقام لے لے۔ لیکن وہ رحیم اور حلیم ہے کہ دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔

كَذٰبَتْ قَوْمٌ نُّوحًا ۖ اِلٰمُرْسٰلِيْنَ ۝۱۰۵ اِذْ قَالَ

جھٹلایا قوم کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ ۖ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۶ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ ۖ

کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے واسطے پیغام لے

اٰمِیْنَ ۝۱۰۷ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝۱۰۸ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ

آمین۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے اس

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰۹ فَاتَّقُوا

پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ سو ڈرو

اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝۱۱۰ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ بِكَ وَاتَّبَعَكَ

اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہوئے

اَلَا رَدُّوْنَ ۝۱۱۱ قَالَ وَمَا عَلَیَّ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۱۱۲

ہیں کہنے۔ کہا مجھ کو کیا جانتا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ ۖ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝۱۱۳ وَمَا اَنَا

انکا حساب بوجہنا میرے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں ہانتے

يُطَارِدُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۳ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱۵ قَالُوا

والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔ میں تو بھی ڈر سنا دینے والا ہوں کہوں کر۔ بولے

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَّنْكَوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝۱۱۶ قَالَ

اگر تو نہ جھوٹے گا اے نوح! تو سنگسار ہوگا۔ کہا

رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝۱۱۷ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔ سو فیصلہ کر میرے انکے پنج کسی طرح کا فیصلہ

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۸ فَأَنْجَيْنَاهُ

اور بچائے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بچا دیا ہم نے

وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْكُونِ ۝۱۱۹ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ

اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی کشتی میں۔ پھر ڈبا دیا پیچھے ان ہے

الْبَاقِينَ ۝۱۲۰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ہوؤں کو۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۲۱ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۲

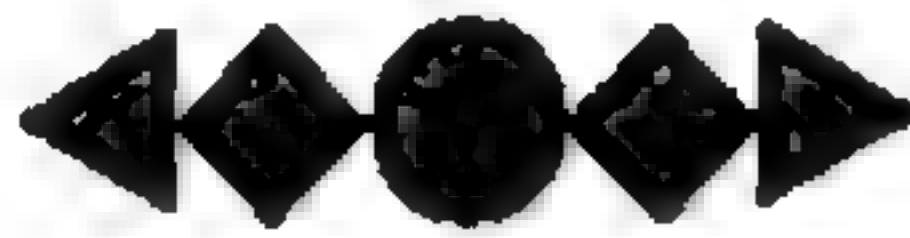
اٹنے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ سوم حضرت نوح علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۱ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۲
یہ تیسرا قصہ نوح علیہ السلام کا ہے اس سے مقصود بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ نوح علیہ السلام
نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کی تکذیب پر صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اول اپنی قوم کو خدا سے ڈرایا۔
أَلَا تَتَّقُونَ ۝۱۲۰ بعد ازاں اپنی رسالت اور امانت کو بتلایا۔ اِنِّیْ کُنتُمْ دَسَّاسِیْنَ ۝۱۲۱۔ مگر نہ کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں امانت و صداقت کے ساتھ مشہور و معروف تھے چنانچہ فرماتے ہیں قوم نوح نے سائے رسولوں کو جھٹلایا۔ کیونکہ سب رسولوں کا دین ایک ہے اور ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے جبکہ اس قوم کے نسب ہی بھائی نوح علیہ السلام نے بمقتضائے شفقت ان سے کہا کیا تم لوگ خدا سے ڈرتے نہیں کہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو یہاں سب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے قوم اور وطن کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد نہیں تحقیق میں تمہاری طرف خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں جیسا کہ تمہیں میری امانت و صداقت خوب معلوم ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میل کھانا تو فرک اور بت پرستی کو چھوڑو اور ایمان لاؤ۔ اور اس نصیحت میں میری کوئی غرض نہیں میں اس دعوت و نصیحت پر اور تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا جزو صرف رب العالمین پر ہے میں تم سے کسی قسم کے نفع کا طلبگار نہیں میرا مقصد تو صرف تمہاری نصیحت اور خیر خواہی ہے پس تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرو اور بے چون و چرا میری اطاعت کرو تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکو اور ثواب جنت حاصل کر سکو مگر بڑے سنگدل تھے کہ اس مشفقانہ اور ہمدردانہ نصیحت پر کان نہ دھرا اور بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ کینوں اور زبوں نے تیرا اتباع کیا ہے چند غریبوں اور چند پیشہ دلوں نے تیری پیروی کی ہے جن کو دنیا کی کوئی عزت اور وجاہت حاصل نہیں یہ ناقدر سے اور بے حیثیت لوگ ہیں ظاہر میں تیرے تابع ہیں اور باطن میں تیرے مخالف ہیں ایسے غریبوں اور ناداروں کے ساتھ بیٹھنے میں ہم جیسوں کو مار آتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں اخلاص کی راہ سے کرتے ہیں یا نفاق کی راہ سے میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے باطن کی تحقیق کی ضرورت نہیں جو ظاہر میں ایمان لے آئے وہ میرے نزدیک مقبول ہے باقی ان کے باطن کا حساب سورہ صرف میرے پروردگار کا کام ہے جو ان کے باطن پر مطلع ہے کاش تم یہ بات سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھانکے اعمال و افعال سے بحث نہیں اور نہ مجھانکے باطنی افکار اور نفاق کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرا حکم ظاہر پر چلتا ہے میرا کام تو حق کی دعوت دینا ہے جو ایمان لائے اور میری اطاعت کرے وہ میرا ہے اور میں اسکا ہوں خواہ وہ شریف ہو یا کینز امیر یا فقیر آخرت کا معاملہ ایمان اور اطاعت پر ہے وہاں کسی پیشہ کے فرق کو دیکھ کر معاملہ نہ ہو گا۔ آخرت کی عزت و ذلت ایمان اور کفر سے وابستہ ہے صنعت و حرفت اور مال و دولت سے اسکا کوئی تعلق نہیں اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ اخلاص سے ایمان لائے یا کسی دنیاوی صنعت کے لیے سو یہ کام میرے متعلق نہیں دل کا مل اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہی حساب لینے والا ہے کفار کے اس کلام سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ اگر آپ ان رذیلوں اور کینوں کو اپنے پاس سے نکال دیں یا ہٹا دیں تو ہم آپ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور حق کو واضح کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حق کی دعوت کے لیے بھیجا ہے مجھے امیر اور فقیر سے کوئی بحث نہیں تو وہ کافر بولے کہ اے نوح اگر تو اپنی دعوت اور تبلیغ سے باز نہ آیا تو ضرور سنگسار شدہ لوگوں میں سے ہو جائیگا یعنی تجھ کو ضرور سنگسار کر دیا جائیگا نوح علیہ السلام یہ بات سن کر انکے ایمان سے ناامید ہو گئے تو یہ دعا مانگی اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا اور اس درجہ تکذیب پر تل گئی ہے کہ اب اس کے بعد تعذیب اور ایمان کا کوئی امکان نظر نہیں آتا پس میرے لئے اور انکے درمیان فیصلہ کر دیجئے یعنی ان سے میرا انتقام لے لیجئے

جیسا کہ دوسری جگہ ہے — اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاتَّقِیْ۔ اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو مسلمان ہیں انکو اپنے گھر اور مذاب سے نجات دے تب ہم نے اسکو اور جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے انکو نجات دی پھر ان کے نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے اور قوم نوح میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور اسے نبی بیشک تیرا پروردگار وہی ہے زبردست مہربان کہ اس نے کافروں سے اپنے پیغمبر کا انتقام لے لیا اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچایا اور تمام کافر قہر الہی کے طوفان اور سیلاب میں بہا کر ہلاک کر دیئے گئے۔

كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا انکو بھائی ہود نے

هُودٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿١٣٥﴾

کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر

اَجْرًا اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٣٦﴾ اَتَبْنُوْنَ

کچھ نیگ۔ میرا نیگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا بناتے ہو

بِجُلٍّ رِّیْعٍ اٰیۃٌ تَعْبَثُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ

ہر شے پر ایک نشان کھیلنے کو؟ اور بناتے ہو کاریگریاں، شاید

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِیْنَ ﴿١٣٠﴾

تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جب اٹھ ڈالتے ہو تو پھراتے ہو ظلم سے۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّكُمْ رِیْبًا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔ اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا ہے جو

تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَجَنَّتْ

کچھ جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے۔ اور باغ

وَعَيُونَ ﴿۱۳۴﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

اور بٹھے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی

عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ

آفت ہے۔ بولے ہم کو برابر ہے تو نصبت کرے یا نہ

تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾

بنے نصبت کرنے والا۔ اور کچھ نہیں یہ عادت ہے لگے لوگوں کی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي

اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ پھر اسکو جھٹلانے لگے تو ہم نے انکو کھپا دیا۔ اس بات

ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ لوگ بہت نہیں مانتے والے۔ اور تیرا رب وہی

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾

ہے زبردست رحم والا۔

قصہ چہارم حضرت ہود علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِلَى لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

یہ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے یہ قوم بڑی مالدار اور صاحب سلطنت تھی۔ محض اپنی بڑائی اور نام آوری کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی۔ ہود علیہ السلام نے انکو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر آگاہ کیا مگر وہ لوگ مال و دولت کے نشہ میں مست تھے کب سنے والے تھے بالآخر عذاب الہی سے بیست و نابود

کر دیتے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوم عاد نے ایک ہود علیہ السلام کو کیا جھٹلادیا۔ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے
نسبی بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم کفر اور شرک کر کے اللہ کے تہر و عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بیشک میں تمہارے
لیے معتبر اور امانت دار پیغمبر ہوں تم کو بھی میری امانت اور صداقت معلوم ہے پس تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور
جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور میں تم کو خالص اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں اس دعوت اور نصیحت
پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف پروردگار عالم کے ذمہ ہے کیا تم ہر بلند جگہ پر اپنی شان و شوکت کا نشان
بناتے ہو تاکہ خوب بندہ سے نظر آئے محض جھٹ اور بے کار کام کرتے ہو۔ جس کی ضرورت نہیں محض نام و نمود کے
لیے بناتے ہو یا یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں بیٹھ کر تم کھیل اور تماشا کرتے ہو اور میرا چلنے والوں پر ہنستے ہو اور بڑے بڑے
عالی شان محل یا مضبوط قلعے یا بڑی بڑی حوضیں یا زیر زمین پانی کی نہریں بناتے ہو گویا کہ تم اس دنیا میں اور ان مکانات
میں ہمیشہ رہو گے اور تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ ایسے حکم اور مضبوط مکانات بنانا طولی اہل اور غفلت پر دلالت
کرتا ہے تم کو موت کی اور مابعد موت کی کوئی فکر نہیں اور تمہارے تکبر اور تجبر کا یہ حال ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ
ڈالتے ہو اور اس کو پکڑتے ہو تو ظالم اور سرکش ہو کر اس کو پکڑتے ہو جس میں رحم و کرم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پس اللہ
سے ڈرو اور سرکشی کو چھوڑو اور میرا کہا مانو اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان سے مدد کی جن کو تم جلتے ہو یعنی جس خدا
نے تمہارے ولیوں سے اور بیٹوں سے اور باطن سے اور چہنوں سے تمہاری مدد کی یعنی جس خدا نے تم کو یہ نعمیں دی اس
سے ڈرو کہ کہیں وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین نہ لے۔ مجھے تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا
اندیشہ ہے۔ وہ لوگ جو بے ہم پر براہ ہے کہ آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں آپ نصیحت کرنے والوں میں سے ہم اپنا طریقہ
نہیں چھوڑیں گے یہ صرف پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کی ڈالی ہوئی عادت ہے اور ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا غرض یہ کہ ان
لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے انکو آندھ سے ہلاک کر دیا کہ انکا اور انکے محلوں اور قلعوں کا نام و نشان ہی نہ رہا۔
اور اس اجر سے میں اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ نبی کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے اور قوم عاد میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے
اور بیشک تیرا رب وہی بڑا بردست عزت والا اور رحمت والا ہے کہ دشمنوں کو ہلاکت دیتا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ

جھٹلایا ثمود نے مرسلین کو۔ جب کہا ان کو ان

أَخُوهُمْ ضَلُّوا إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ

کے بھائی ضالغ نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم پاس

رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٥﴾

تم سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿١٣٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٌ ﴿١٣٧﴾

کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نڈر؟ باطنوں میں اور چشموں میں۔

وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٣٨﴾ وَتَنَحُّونَ مِنْ

اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جنکا گھسا ملائم۔ اور تراشتے ہو پہاڑوں

الْجِبَالِ يَوْمًا فَرِهِينَ ﴿١٣٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٠﴾

کے گھر تکلف سے۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي

اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔ جو بگاڑ کرتے ہیں

الْأَرْضَ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿١٤٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

ملک میں اور سزاوار نہیں کرتے۔ بولے، تجھ پر کسی کے

الْمُسْتَعَرِّينَ ﴿١٤٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ

جادو کیا ہے۔ تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سولے آ کچھ نشانی، اگر

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ

تر سچا ہے۔ کہا، ادھنی ہے اسکو پانی پینے کی

وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ

ایک باری، اور تمکو باری ایک دن کی مقرر۔ اور نہ چھیڑو اسکو بُری طرح

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٤٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا

پھر پکڑے تم کو آلت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالی وہ ادھنی پھر کل کو

نَذِيرِينَ ﴿۱۵۷﴾ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ

وہ مجھے پہنچاتے۔ پھر پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشان ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾

زبردست رحم کرنے والا۔

قصہ بنجم صالح علیہ السلام با قوم ثمود

قال الله تعالى كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُسَلِّينَ... اِنَّ... كَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
یہ پانچواں قصہ قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہے یہ قوم عرب کے شمال کنارہ پر آباد تھی اور یہ خطہ نہایت
سرسبز و شاداب تھا چشموں اور باغوں سے معمور تھا مگر یہ بد بخت قوم بت پرست تھی اور دہنرفی اور دیگر فواحش میں
بتکا تھی۔ قیامت اور روز جزا کی منکر تھی۔ قوم ہود پر تو تکیہ اور تہجد اور تعالیٰ اور تغافل کا غلبہ تھا کہ بڑی بلند عمارتیں بناتے
تھے اور قوم صالح پر لذات حسیہ اور شہوات طبعیہ کا غلبہ تھا کھانے پینے کی طرف زیادہ راغب تھے یہ لوگ بڑے آسودہ
حال تھے حضرت صالح علیہ السلام نے انکو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور دنیاوی عیش و عشرت کی ناپائیداری بیان
کی۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا انکی طلب کے مطابق ایک اونٹنی چھوڑے نوادار ہوئی انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک
کر دیا اور مورد غضب الہی ہو گئے چنانچہ فرماتے ہیں قوم ثمود نے ایک صالح علیہ السلام کو کیا جھٹلایا سارے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان سے انکے نسب ہی بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول
امین بن کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ و دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔
میرا جزو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان نعمتوں میں جو یہاں (دنیا میں) تمکو حاصل ہیں اسی
حالت میں بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیتے جاؤ گے اور تم پر د کوئی آفت آئے گی اور نہ تم کو بیماری اور موت آئے گی۔
حالانکہ ان نعمتوں کا مقتضایہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچاننا اس منعم حقیقی نے تم کو باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں
میں جن کے خوشے نرم اور نازک اور پاکیزہ ہیں۔ رکھ رکھاؤ سے ان عظیم نعمتوں کا شکریہ تم پر واجب ہے اور کیا تم اس لیے بے فکر
ہو کر پہاڑوں میں سے تراشیں کر مکانات بناتے ہو۔ درآغالیہ تم اتراتے ہو پس اللہ سے ڈرو وہ اس بات پر تلہ ہے
کہ تمہارے امن و امان کو خاک میں ملا دے اور میری اطاعت کرو تا کہ اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاؤ اور ان لوگوں کی بات

نہ مانو کہ جو نوح کی وجہ سے دائرہ عبودیت سے باہر نکلنے والے ہیں جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے فساد سے اللہ کی نافرمانی اور اصلاح سے اللہ کی فرمانبرداری مراد ہے وہ لوگ بولے کہ کچھ پر تو بس کسی نے باد کر دیا ہے اسی لیے تو یہی ہلکی ہلکی خارج از عقل باتیں کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا ہم جیسا ہو کر رسول ہونے کا دعویٰ بے عقل ہے اور بے دلیل ہے پس اگر تو سچوں میں ہے تو اپنے دعوئے نبوت پر کوئی دلیل لا صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا نشانی مانگتے ہو انہوں نے فرمائش کی کہ خاص اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکال حضرت صالح علیہ السلام نے غار پر مگر دمانگی اسی وقت پہاڑ میں ایک پتھر مثل حادہ عورت کے تہرایا اور خنجر اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اونٹنی جو تم نے مانگی تھی اور اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں منجملہ اسکے یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقدر دن تہا ہے موشی کے پانی پینے کی باری ہے اس کی باری کے دن تم اپنے جانوروں کو نہ پلانا اور تہا سے جانوروں کی باری کے دن یہ پانی نہیں پیتے گی اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کو برائی اور تکلیف دہی کی نیت سے کچھ بھی نہ لگانا مبادا تم کو کسی بڑے بھاری دن کا عذاب آپکڑے سو انہوں نے باوجود معجزہ کے نہ تو صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور نہ اس اونٹنی کا حق ادا کیا بلکہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا پھر جب آثار عذاب نمودار ہوئے تو اپنے کیے پر نادم ہوئے پھر پکڑ لیا انکو عذاب نے جسکا ان سے وعدہ کیا گیا تھا زمین کو سخت زلزلہ آیا کہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے اور جبریل امین نے ایک جھج ماری جس سے انکے جگر پھٹ گئے اور سب مر گئے۔ تحقیق ان قوم خود کی سرگزشت میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے یعنی وہ غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور ہر بان ہے جب تک جرم کا پیمانہ بربز نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالرَّسُولِينَ ۖ إِذْ قَالَ

جھٹلایا قوم لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ (۱۶۱) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ

کے بھائی لوط نے کیا تم کو اور نہیں؟ میں تم کو پیغام لانے

أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (۱۶۲) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

والا ہوں محتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے

مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ (۱۶۳) أَتَأْتُونَ

اس پر کچھ نینگ۔ میرا ننگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا دوڑتے ہو

الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

جہان کے مردوں پر۔ ؟ اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنا دیں

رَبِّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

تمہارے رب نے تمہاری جوڑیوں ؛ بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

بولے۔ اگر نہ چھوڑے گا تو اسے لوط تو تو نکال جاوے گا۔

قَالَ إِنِّي يَعْبَـكُمُ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي

کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ اے رب ! غلام کر مجھ کو اور میرے گھر

مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَّبَهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا

والوں کو ان کاموں سے جو یہ کہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم لے اسکو، اور اس کے گھر والوں کو سارے۔ مگر ایک

عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَ

بڑھیا رہی رہنے والوں میں۔ پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو۔ اور

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ

برسایا ان پر ایک برساؤ سو کیا بُرا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔ البتہ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَ

اس بات میں نشانی ہے اور وہ بہت لوگ نہیں مانتے والے۔ اور

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ ششم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٌ وَالْمُرْسَلِينَ... إِلَى... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

یہ چٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھٹے تھے جو سدوم کی طرف بھیجے گئے سدوم تمام کے جنوب اور مشرق میں واقع ہے یہاں کے لوگ بہت پرست ہوئیے علاوہ شہوت پرستی میں غرق تھے اور خاص طور پر لواطت میں مبتلا تھے لوط علیہ السلام نے انکو نصیحت کی مگر ان بدبختوں نے ایک نہ سنی بالآخر سب ہلاک کر دیئے گئے فرماتے ہیں۔ لوط کی قوم نے جس سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول امین بنا کر بھیجا گیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تمہارا خیر خواہ اور بے غرض ناصح ہوں میں تم سے اس دعوت اور نصیحت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے کیا سارے جہان میں تم ہی ایسے ہو کہ مردوں اور لڑکوں سے قضا و شہوت کرتے ہو اور چھوڑتے ہو تم اپنی بیبیوں کو جن کو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور اس فعل شنیع کے ارتکاب سے تم فقط گناہ گار نہیں بلکہ حدود انسانیت سے تجاوز کرنے والے ہو بیبیوں کو چھوڑ کر مردوں سے مباشرت کرنا قضا و شہوت نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی خباثت ہے اور ہر شیطانیّت سے وہ لوگ جواب میں بولے اسے لوط اگر تو ہمیں منع کرنے اور بڑا کھنڈے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ ہوجاے گا تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے یعنی تجھ کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس دھمکی سے نہیں ڈرتا تحقیق میں تمہارے اس عمل بد سے بغض اور نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں اور تمہارے کام سے بالکل بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے خاص متعلقین کو اس بُرے کام کے وبال اور عذاب سے بچا جو ان پر آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی پس نجات دی ہم نے اسکو اور اسکے سب متعلقین کو سوائے ایک بڑھیا کے جو حضرت لوط کی بدقسمت بزدلی تھی کہ جو پیچھے رہنے والوں میں رہی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک اور تباہ کر دیا اور ان پر ایک خاص قسم کا برساؤ کیا یعنی پتھروں کا پس کیا ہی برابر ساؤ تھا ان لوگوں کا جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ یعنی ان کی بستیوں زمین سے اوپر لے جا کر اسٹ دی گئیں اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ مفصل قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ بیشک اس قصہ میں نشانی اور عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لائے والے نہ تھے اور تیار پروردگار زبردست ہے اور رحم والا ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔

كَذَابَ أَصْحَابُ نَعِيمِكَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا

لَهُمْ شُعَيْبٌ ۖ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۴۸﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ

ان کو شعیب نے، کیا تم کو ڈر نہیں۔ میں تم کو پیغام لانے والا ہوں

أَمِينٌ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

مقبّر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۰﴾

سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَزِنُوا

پورا بھر دو ماپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔ اور تولو

بِالْقِسْطِ ۖ أَلَمْ تَسْتَقِيمُوا ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

سیدھی ترازو۔ اور مت گھٹا دو لوگوں کو انکی چیزیں

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۵۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔ اور ڈرو اس سے جس

خَلَقَكُمْ وَابْتَلَاكُمْ ۖ إِنْ لَكُمْ مِنْهُ مَوْءِدَةٌ ۖ فَاَتُوا يُومَ الْوَعْدِ ۚ وَمَنْ لَكُمْ

نے بنایا تمکو اور اگلی خلقت کو۔ بولے تجھ کو تو کسی نے جادو

الْمُسْتَحْسِرِينَ ﴿۱۵۳﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ

کیا ہے۔ اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں

لَيْسَ الْكَذِبُ بِإِذَا ۖ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

تو تو جھوٹا ہے۔ سو دے مار ہم پر کوئی ٹہرا آسمان کا

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا

اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب خوب جانتا ہے

پر بھی قادر ہے لہذا تم پر اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ اہل ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں بولے اور بطور تحارت ان سے یہ کہا کہ جزا میں نیست کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کر دیا گیا اس لیے تو بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو رسول الہی کیسے ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو مگر ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تجھے ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے ان نادانوں نے ظاہری صورت و شکل کی مانندت سے یہ سمجھا کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے تو عاقل اور غافل اور عالم اور جاہل میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا اور بولے کہ ہم تو بلاشبہ کچھ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں پس اگر تو دعوائے نبوت میں سچا ہے تو آسمان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے اور تیری تکذیب کی وجہ سے ہم پر یہ بلا نازل ہوئی شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دے گا مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ تم کو کیا سزا دیگا بالآخر انکو یہی سزا مل گئی جو انہوں نے مانگی تھی۔ پس اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا پس پکڑا لیا انکو سائبان والے دن کے عذاب نے سیاہ ابر سائبان کی شکل میں نمودار ہوا جس میں سے آگ برسی اور سب جل گئے۔

قادر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا ایک اصحاب ایک کی طرف اور ایک اہل مدین کی طرف۔ اصحاب ایک کو اللہ تعالیٰ نے عذاب غلہ سے ہلاک کیا اور اہل مدین پر جبریل امین نے ایک بھیج ماری جس سے سب کے کلبے پھٹ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں اہل مدین کے عذاب کے بارے میں ہے **وَ اَخَذَتْ الْكَذِبَتْ ظَلَمُوا الْقَيْنَحِدُ** کہ اہل مدین کو ایک بھیج اور چنگھاٹنے پکڑا لیا۔ بیشک وہ بڑے سخت دل کا عذاب تھا اس قوم پر سات دن تک سخت گرمی پڑتی رہی کسی چیز سے انکو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جس کو غنیمت سمجھ کر اس کے ساتے میں آئے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادل میں سے آگ برسنی شروع ہوئی۔ سب جل کر مر گئے۔ اصحاب مدین قوم ثمود کی طرح صبح سے ہلاک ہو گئے اور اصحاب ایک عذاب یوم غلہ سے ہلاک ہوئے۔ بیشک قوم ایک کی اس مرگزشست میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب اور مہربان ہے کہ اہل ایمان کا کافروں سے اس طرح انتقام لیتا ہے۔

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾ نَزَلَ بِهِ

اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا۔ لے اترا ہے

الرُّوْحِ الْاَمِيْنِ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

اسکو فرشتہ معبر۔ تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سانسے والا۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿۱۹۵﴾ وَ اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۹۶﴾

کھلی عربی زبان سے۔ اور یہ کھلا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ

کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟ اس کی خبر رکھتے ہیں بڑے لوگ

إِسْرَءِيلَ ۚ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۙ

بنی اسرائیل کے۔ اور اگر اتارتے ہم یہ کسی امیری زبان والے پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

اور وہ اس کو پڑھتا، تو ہم اس کو یقین نہ لاتے۔ اسی طرح پیغمبر

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا

نے اسکو گناہگاروں کے دل میں۔ وہ نہ ایمں گے اسکو، جب تک نہ دیکھیں گے

الْعَذَابَ الْآلِيمَ ۚ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

دکھ کی مار۔ پھر آدے الل پر اچانک، اور انکو خبر نہ ہو۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۚ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ

پھر کہنے لگیں کہ ہم کو فرصت ملے۔ کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۚ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا

بھلا دیکھ تو! اگر برتنے دیا ہم نے انکو کئی برس۔ پھر پہنچا الل پر جس کا ان سے

يُوعَدُونَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۚ وَ

وعدہ تھا۔ کیا کام آدے گا ان کے بقا۔ برتنے رہے۔ اور

مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۚ ذِكْرًا

کوئی بستی نہیں کھپائی ہم نے جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے۔ یاد دلانے کو

وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ وَمَا تَنْزِيلُ رَبِّ الشَّيْطَانِ ۚ

اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس کو نہیں ملے اتنے شیطان۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

اور ان سے بن نہ آوے، اور وہ کر نہ سکیں۔ ان کو تو سننے کی جگہ

لَمْعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ

سے کنائے کر دیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم، پھر تو تم بڑے

الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَ

عذاب میں۔ اور ڈرنا دے اپنے نزدیک ناتے والوں کو۔ اور

اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ

پھر اگر تیری بے مکی کریں تو کہہ دے میں الگ ہوں تمہارے کام سے۔ اور بھروسہ

عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَ

کر اس زبردست رحم والے پر۔ جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے۔ اور

تَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ

تیرا پھرنا نمازوں میں۔ وہ جو سب سے دیکھتا جانتا۔ میں

أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ

بتاؤں تم کو؟ کس پر اترتے ہیں شیطان۔ اترتے ہیں ہر جھوٹے

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمَّ وَآكُثْرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَ

گناہ گار پر۔ ا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اور

الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

شاعروں کی بات پر چلیں وہی، جو بے راہ ہیں۔ تو نہیں دیکھتا؟ کہ وہ ہر میدان میں سر

يٰۤهَيِّمُوْنَ ۝۲۳۵ وَ اَنْتُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝۲۳۶ اِلَّا

مارتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ مگر

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

جو یقین لائے اور کیں نیکیاں اور یاد کی اللہ کی بہت

وَ اَنْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ

اور بدلہ لیا پیچھے کہ اُن پر ظلم ہوا۔ اور اب معلوم کریں گے

ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝۲۳۷

ظلم کرنے والے، کس کردار الٹے ہیں۔

خاتمہ سورت مضمون حقانیت قرآن

برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان ﷺ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ اِنَّكَ لَتَنَزِّلُ رُبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۳۸ اِلٰی ۝۲۳۹ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

(ربط) ابتداء سورت میں حقانیت قرآن کا مضمون تھا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثابت کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے منکرین نبوت اور مکذبین رسالت کے واقعات ذکر کیے۔ اب اخیر میں پھر اسی مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔ لہذا آپ اسکی تبلیغ اور دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے عنقریب ان ظالموں کو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جائیگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس سے مقصود بندوں کی تربیت ہے روح الامین یعنی جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکر اسکو آپ کے قلب پر اترے ہیں جو بندوں کے لیے روح ہدایت اور سامان حیات ہے جبریل اللہ کے امانت دار فرشتہ ہیں جس طرح انہوں نے کلام اللہ پیغام کو سنا بلا کم و کاست اسی طرح آپ کے قلب پر اتارا۔ روح الامین نے اللہ کی یہ امانت آپ کے قلب مبارک پر لگا کر اتاری تاکہ کلام خداوندی کے انوار و برکات آپ کے قلب میں راسخ اور مرتکز ہو جائیں اور قلب مبارک اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ لے اور خوب محفوظ کر لے کہ جس میں سہو اور نسیان اور بھول چوک کا امکان باقی نہ رہے۔ قرآن

کریم کا نازل اولیٰ قلب مبارک پر ہوا اور پھر قلب سے حواس ظاہر اور حواس باطنہ اور باقی اعضاء اور جوارح تک پہنچا۔ عقل اور ادراک کا منبع اور سرچشمہ ط ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَہٗ قَلْبٌ۔

اس لیے اللہ کا کلام آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے کہ قرآن پاک آپ کے قلب پر نازل ہوا بخلاف دیگر انبیاء و رسل کے انکی کتابیں بشکل الجاح و صحف نازل ہوئیں پس انکا نزول جلا انبیاء کی ظاہری صورتوں پر ہوا نہ کہ انکے قلوب پر۔ اور جبریل امینؑ یہ قرآن صاف اور واضح عربی زبان لیکر آپ کے قلب پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈر نہ لے والوں میں سے ہو جائیں جس طرح انبیاء سابقین نے منکرین اور کاذبین کو خدا کے قہر سے ڈرایا۔ اسی طرح آپ بھی نہ مانسے والوں کو ڈرائیں۔

قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسکی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چگون ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اسکو حروف عربیہ کے لباس میں بارگاہ قدس سے نازل کیا۔ جبریل امینؑ نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اسکو سنا اسی طرح بعینہ اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۹ ج ۲ اور دیکھو تفسیر روح البیان ص ۳۶ ج ۲۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اور اس قرآن کے الفاظ اور معانی سب القادر بانی ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ نصحاء عرب لظہم قرآنی کے اعجاز کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے کسی بشر کا کلام نہیں اور اگر باوجود اس ظہم اعجاز کے کوئی کور باطن قرآن کی حقانیت اور کلام خداوندی ہونے کا انکار کرے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ بلاشبہ اس قرآن کی ادراک کے لئے دالے کی خبر پہلے لوگوں کی آسمانی کتابوں

عہ قال ابن الشیمہ فہو علیہ افضل الصلاۃ والسلام یختص بہذہ الوتۃ العلیۃ والکرامۃ السنیۃ من سائر الانبیاء فان کتبہم انزلت علیہم بالالواح والصحائف جملۃ واحدۃ فہی منزلۃ علی صویرہم وظاہرہم علی قلوبہم حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۹ ج ۲ و کذا فی روح البیان ص ۳۶ ج ۲۔

عہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہر انسان جس بی تنزیلی کے متعلق اذہن غلام نہ اسکو من المنذرین کے متعلق کہا ہے ولادل ہوا لظہر۔

عہ قال ابن الشیمہ فالقرآن کلام اللہ وصفۃ القائمة بہ کساہ کسوة الالفاظ المركبۃ من الحروف العربیۃ ونزلہ الی جبریل وجعلہ امینا لئلا یتصرف فی حقائقہ ثم نزل بہ کما ہو علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعرفہ ویتخلق بخلقہ ویرتقوس بانوارہ ویتجلی بحقائقہ ففہم و تمکن من تفہیمہ نفسی۔ ۱۸ حاشیہ شیخ زادہ ص ۳۹ ج ۲۔

میں موجود ہے کہ یہ قرآن اخیر زمانہ میں پیغمبر آخر الزمان پر نازل ہوگا۔ نزول قرآن سے قرنہا قرن پہلے انبیاء سابقین کی کتابوں میں اس خبر کا ذکر ہونا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن بجانب اللہ اور منہ منہ اللہ ہے کسی سے ڈھکے یا کسی سے بچھ کر آپ یہ آیتیں تلاوت نہیں کرتے کیا یہ لوگ اس قرآن کی حقانیت اور صداقت کا انکار کرتے ہیں کیا ان کے پاس اسکی صداقت اور حقانیت کی یہ نشانی موجود نہیں کہ علماء بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارات ہماری کتابوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصاریٰ اسی بنا پر مسلمان ہوتے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر توریت اور انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی کتابوں میں دی گئی جیسے عہد انبیا علیہ السلام وغیرہ۔ اور بہت سے علماء یہود اور نصاریٰ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر اپنی خصوصی مجلسوں میں اسکا اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے ظہور اور نزول کی خبر آسمانی مہیوں میں دی جا چکی ہے۔ جن یہود اور نصاریٰ میں ذرا بھی انصاف تھا۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور زمانہ نزول میں کسی یہودی اور نصرانی عالم کی یہ جرأت نہیں کہ وہ قرآن کے ان آیات کی تکذیب اور انکار کر سکے۔ توریت اور انجیل میں اگرچہ بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے لیکن اب بھی ان میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات میں جو تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرۃ المصطفیٰ کے حصہ چہارم میں ذکر کر دی ہے اور بشارت النبیین بطور خاتم الانبیاء والمرسلین کے نام سے علیحدہ بھی لے لی ہے چنانچہ توریت سفر استثناء کے اٹھارویں باب ص ۱۸ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں "ان کے لیے (یعنی بنی اسرائیل) کے لیے انکے بھائیوں میں سے (یعنی بنی اسماعیل میں سے) اسے موسیٰ تجھ سا ایک نبی برپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا" اسی اس بشارت میں موسیٰ جیسے نبی کے برپا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالنے سے نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس قرآن کی خبر اگلی کتابوں میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی مذہب کا عالم کسی بات کی گواہی دیتا ہے تو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے لہذا اہل مکہ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور انکو چاہیے کہ اس پر ایمان لے آویں۔ لیکن یہ لوگ حد درجہ کے معاند ہیں۔ بالغرض اگر ہم اس عربی کتاب کو کسی عجمی شخص پر نازل کہنے جو عربی بولنے پر قادر نہ ہوتا۔ پھر وہ ان کو پڑھ کر سنا تا جس سے اس کا اعجاز اور ظاہر ہو جاتا تو یہ عنادی لوگ تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نبی کی زبان بھی عربی ہے ممکن ہے کہ اس شخص نے خود اس قرآن کو بنالیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسکا جواب دیا کہ یہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ہم اس قرآن عربی کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی کا ایک حرف بولنے پر بھی قادر نہ ہوتا اور وہ اس قرآن کو ان پر نہایت صحیح طریقہ سے پڑھتا تو تب بھی عنادی وجہ سے ایمان نہ لاتے حالانکہ اس وقت اس میں دو اعجاز جمع ہو جاتے۔ ایک اعجاز تو خود قرآن کا اور ایک اعجاز اس عجمی کی قرات کا۔ کیونکہ عجمی شخص پر یہ خبر نہیں ہو سکتی کہ اس عجمی نے خود اس نظم عربی کو بنالیا ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لغتِ علم میں کسی بھی پرا تار تے اور پھر وہ انکو اپنی زبان میں پڑھ کر سنا تو تب بھی ایمان نہ لائے اور یہ کہتے کہ ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَا فَيَاسُكَذَاذَا ۚ

غرض یہ کہ نہ اس کے سوا بھانے لہذا اسے نبی آپ اچھے ایمان لانے کی امید نہ رکھئے دیکھ لیجئے کہ ہم مجرموں کے دلوں میں اس طرح انکار اور تکذیب کو اتار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ پھلی انہوں کی طرح دوزخ کا عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر وہ عذاب دنیا ہی میں ان پر آجائے اور انکو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہنے لگیں کہ کیا کچھ ہم جہنم دیتے جاتے ہیں کہ ایمان لاسکیں لیکن یہ وقت جہنم کا نہیں۔ جہنم کا وقت تو گزر چکا اب تو سر پر عیسیت آ رہی ہے یہ مجرمین پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بطور تہدید اور استہزاء ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی چلتے ہیں اور ہمارے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ بتلایئے کہ ہم پر کب عذاب آئے گا اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا كَبِّحْنَا لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور اَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ فُتِّنَا فَمَا نَعُدُّكَ۔ اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر جہنم مانگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعبیل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بات کو غلط سمجھتے ہیں اور جہنم مانگنا اس کی دلیل ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں اسے نبی دیکھتے تو یہی اگر ہم انکو عمر و دواز دیکر سالہا سال بہرہ مند کر دیں پھر مدت و دواز کے بعد ان پر وہ عذاب آجائے۔ جس کا ان سے وعدہ تھا تو وہ سالہا سال کی بہرہ مندی انکو کچھ کام نہ آئے گی۔ اور عذاب کو ان سے دفع نہ کر سکے گی۔ اور ایک لمحہ کا عذاب اسی۔ سالہا سال کے عیش و عشرت اور سابق تمتع کو بیکفایت ختم کر دے گا۔

اور ہم نے کسی بستی کو عذاب سے پاک نہیں کیا مگر وہاں لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے موجود تھے۔ بطور نصیحت انکو حق کی طرف بلاتے تھے جب بھت پوری ہو گئی تب عذاب آیا اور ہم ظالم نہیں کہ ڈرانے سے پہلے یہ ایک عذاب نازل کر دیں۔

ابطال کہانت

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيدُونَ اَلَمْ نَكُفِّرْ عَنْ السَّامِعِ لَمَعَزُوتٍ۔
گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس کو جبریل امین لیکر آپ کے طلب پر اتارے ہیں اب آگے ان لوگوں کے قول کا رد کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن اور شیاطین کا القاء ہے۔ جیسے شیاطین کاہنوں پر القاء کرتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا کلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اس قرآن کو شیاطین لیکر نہیں اتارے جو کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں بلکہ اس قرآن کو جبریل امین خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکر آئے ہیں اور نہ شیاطین کے لیے یہ سزاوارد ہے کہ وہ ایسی کتاب ہدایت کو لیکر آئیں یہ سب تو سرچشمہ ہدایت ہے اور شیاطین سرچشمہ ضلالت و شقاق

ہیں وہ اس کو کس طرح اتار سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس پر قادر بھی نہیں کیونکہ تحقیق وہ فرشتوں کے کلام سننے سے دودھ کھے گئے ہیں۔ ملا اعلیٰ اور خلیفۃ القدس ایک ایسی رسائی نہیں تو پھر وہ قرآن کو کس طرح سن سکتے ہیں۔ ترمذی میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ پہلے جنات آسمان پر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن کر آتے تھے تو ساحرین اور کاہنوں پر اترتے اور انکو القاد کرتے وہ اس میں سوجھوٹ بنا کر لوگوں سے بیان کرتے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپؐ پر نزول قرآن شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرے لگا دیئے گئے کہ شیاطین وہاں جا کر کوئی حرف نہ سن سکیں اگر وہاں جاتے ہیں تو ان پر شعلے برساتے جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ قَاتِلْنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا حَمِلًا مُّغْلَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا زَلَّتْ سُكُوتُهَا وَآتَاكُمْ نَارًا فَمَنْ يَسْمَعُ لِمَنْ يَسْمَعُ لَأَنْ يَخْبِتَ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا وَ قَالَ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَمْسُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔

ان غیبی پہروں کے ہوتے ہوئے شیاطین کا وہاں گزرنہیں تو پھر وہ کیسے کوئی حرف ایک سکتے ہیں۔ یہ قرآن العلوٰی ہے نہ کہ القار فیطانی۔ اس لیے کہ جس بارگاہ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ دوم یہ کہ القار فیطانی نفوسِ خبیثہ پر ہوتا ہے نہ کہ نفوسِ قدسیہ پر۔

غرض یہ کہ قرآن کریم نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے شیاطین کا القار سے بالکل محظوظ ہے۔ سوائے نبی حبیبؐ ہی قرآن تم توحید کی دعوت میں گئے رہو اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو مبادا کہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے آیت میں خطاب اگرچہ نبی کو ہے مگر مراد دوسرے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بغرض محال اگر نبی بھی شرک کرنے لگے تو اس پر بھی عذاب آئے تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے اور اسے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈھکیے چانچہ آپ نے اپنے خویش و اقارب کو جمع کر کے عذاب الہی سے ڈرایا اور پھر حکم خداوندی کی تعمیل کی اس آیت میں کفار اور مشرکین کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا۔ اب آئندہ آیت میں اہل ایمان کی ملاقات امدان کے ساتھ توضح کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے نبی آپ اپنے بازو کو ان مسلمانوں کے لیے پست کر دیجئے جو آپ کے پیروں چکے ہیں۔ اور آپ کے نقش قدم پر آپ بھی پیچھے چلتے ہیں پس اگر آپ کی قوم فالے آپ کی نافرمانی کریں اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اور آپ پر ایمان نہ لائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بڑی اور بیزار ہوں اس کام سے جو تم کر رہے ہو اور انکی طرف سے ایذا اور ضرر کا خطرہ دل میں نہ لائیے بلکہ اشرار پر بھروسہ رکھیے جو غلبہ اور مہربانی سے اعدا پکا نگہبان ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور نیز دیکھتا ہے وہ آپ کی نشست و برخاست کو سجدہ کرتے والوں میں یعنی جب آپ جماعت میں رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے اس سے جماعت کی فضیلت نکلتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارکانِ نماز میں سجدہ ایک خاص شان رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پر دیکھتا ہے جب آپ تہنا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھتا ہے اور نماز کے علاوہ اور حالات میں بھی آپ کو دیکھتا ہے غرض یہ کہ ہر حال میں آپ کی نظر غایت ہے۔ بیشک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے کوئی حالت اس کے علم محیط سے خارج نہیں۔

اد بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ ساجدین سے حضور پُر نورؐ کے آباد اجواد مراد ہیں اور یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

آدم علیہ السلام اور حوا سے لیکر حضور کے والدین تک آپ کی روح پاک کو ایک مابعد اور دوسرے دوسرے مابعد اور معد کی طرف منتقل فرمایا اور آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہ تھا اس پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد آذر تو بنیں قرآنی مشرک تھے بعض نے اسکا یہ جواب دیا کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے بلکہ چلتے اور نماز اچھا پر بھی باپ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ آذر کے شرک کرنے سے پہلے نہ نبوت منتقل ہو چکا تھا۔

تتمہ ابطال کہانت

گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ یہ قرآن کہانت نہیں اور آنحضرتؐ کا ہن نہیں اب آئندہ آیت میں اسی کا تتمہ ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں۔ اسے نبی آپؐ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ کس قسم کے شخص پر شیاطین نازل ہوتے ہیں تاکہ تم پر وحی ربانی اور وحی شیطانی کا فرق واضح ہو جائے۔ سو سن لو شیاطین ہر جھوٹے فریبی برکار پر اترتے ہیں جیسے مسلمان کذاب اور دیگر کاہن اس قسم کے جھوٹے اور مکار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں اور یہ شیاطین فرشتوں سے کوئی کمی جوئی بات ان کا ہنوں پر لا کر القاد کرتے ہیں اور ان کاہنوں میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان آتا ہے اور وہی ان کو یہ قرآن تعلیم کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ شیاطین تو جھوٹے برکاروں پر اترتے ہیں اور چندی پیچھے جو کوئی ایک آدمی بات فرشتوں سے سن بھاگتے ہیں وہ ان کاہنوں پر القاد کر دیتے ہیں پھر وہ برکار کاہن اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے لاکر اسکو مشہور کر دیتے ہیں۔ راست بازوں اور حق پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کام۔ انکے تو سایہ سے بھی وہ بھاگتے ہیں اور ہمارے نبی تو صدق مجسم ہیں انکی زبان سے تو کوئی جھوٹ حرف نکل ہی نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ یہ قرآن شیاطین کا کلام نہیں۔ خدا کا کلام ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں بلقون کی ضمیر افاسکین کی طرف واضح ہے اور مطلب یہ ہے کہ جھوٹے اور برکار لوگ ہمہ تن شیاطین کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں جو کچھ ان سے مل جاتا ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر آگے چلا کرتے ہیں اور برخلاف حضور پروردگار کے آپؐ نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اور آئندہ کی خبریں دی ہیں وہ حرف برف صبح نکلیں ان میں ذرہ برابر جھوٹ کی علامت نہیں۔

ابطال شاعری

کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن بتاتے اور کہیں شاعر بتاتے۔ گزشتہ آیات میں آپؐ کے کاہن ہونے کی تردید کی اب آئندہ آیت میں آپؐ کے شاعر ہونے کی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قرآن کو شعر کہنا اور حضور پروردگار کو شاعر کہنا مشرک کی کھلی ہٹ دھرمی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر لوگ جو خیالی اور نفسانی چیزوں کے دلدلہ ہوتے ہیں برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والوں کے، کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہیں اور آخرت

کے طلبگار اور دنیا سے بیزار ہیں۔

پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے اور شاعروں کی طرح انسانی اور خیالی باتیں کیا کرتے تو آپ کے پیروی کرنے والے فسق و فجور سے بیزار نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں اس لیے کہ آپ کا کلام ہادیانہ اور ناصحانہ ہے اور آپ کے پیرو آخرت کے طلبگار ہیں اور فسق و فجور سے نفور اور بیزار ہیں۔ اسے دیکھنے والے کیا تو لے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر لوگ خیالی مضمون کے ہر جمل میں حیران و سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں کبھی مدح اور کبھی قدح اور کبھی ہجو اور کبھی خوشامد اور کبھی عشق بازی اور ہر ایک میں جھوٹ اور مبالغہ کسی کی تعریف پر آتے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور جس کی برائی پر آئے اس میں دنیا بھر کے عیب ثابت کر دیتے۔ ہر وقت بیا بان خیال میں گھومتے اور جھومتے رہتے ہیں۔ کچھ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ محفل گرم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی زبان پر واہ واہ آجائے۔ غرض یہ کہ اللوغ کذب و دروغ میں کوئی نوع ایسے نہیں چھوڑتے جس میں نہ گھستے ہوں۔ جھوٹ کی گھاٹیوں میں سے ہر گھالی میں داخل ہوتے ہیں۔ **فِی کُفٍّ وَاجٍ یَکْہِیْمُونُ**۔ کا یہی مطلب ہے کہ کُفٍّ اور بے حیائی اور باطل اور ہودگی کی ہر وادی میں حیران اور سرگرداں پھرتے ہیں اور اسی لیے شاعر لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں یعنی اکثر اقوال میں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ بسا اوقات شعراء اپنے اشعار میں تعلیٰ کے طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے عاود نہیں ہوتیں چنانچہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا جائے۔

مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے نہ کاہن ہے اور نہ شاعر ہے کیونکہ آپ کا حال کاہنوں اور شاعروں کے بالکل خلاف ہے۔ کاہن تو مکار اور بدکار ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور دروغ گو اور بدکار ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وادی خیال میں حیران اور سرگرداں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن از قبیل شعر و اشعار نہیں کیونکہ شعراء کا کلام مبالغہ اور افراط و تفریط ہے جس کو اصلاح اخلاق و احوال سے مناسبت نہیں اور اس وحی الہی میں ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال بر وجہ اتم و اکمل مرکوز ہے۔

حکایت

محمد بن اسحاق اور محمد بن سعد نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ نے نعان بن عدیؓ کو مصر کے ضلع یسان کا عامل مقرر کر کے بھیجا اتفاق سے نعان شاعر تھے شعر کہا کرتے تھے انہوں نے یہ شعر کہے۔

الاهل اُتِیَ الحسنا وان خلیلہا ۝ بیسان یستقی فی زجاج و حکمتہ

کیا اس حدیث کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اسکا دوست مقام یسان میں رہتا ہے اور اسکا حال یہ ہے کہ اسکو شیشے میں اور بہتر گوزے میں شراب پلائی جاتی ہے۔

لَا تَشْتِ غُلَّتِ دِهَاقِينَ قَرِيبًا ۝ وَرَقَاصَةً تَحْتُو عَلَى كُلِّ مَبْنَعٍ
جب میں چاہتا ہوں تو بستی کی غز میں مجھ کا ناساتی ہیں اور ایک رقاصہ رقص کرتی ہے اور اس رقاصہ کے پانچنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک منہ پر خاک ڈالتی ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ تَدْعَانِي فَبِالْأَكْبَرِ اسْتَجِبْ ۝ وَلَا تَسْتَقِ بِالْأَصْغَرِ الْمُنْتَهَمِ
پس اگر تو میرا ندیم اور شراب میں ہم نشین بننا ہے تو مجھ کو بڑے پالہ سے شراب پلا اور چھوٹے پالہ سے جس میں کوئی رخنہ پڑا ہوا ہو شراب نہ پلا۔

لَعَلَّ آمِينَ الْمُؤْمِنِينَ يُسَوِّوهُ ۝ تَنَادُّ مِنَّا بِالْجَوْسِقِ الْمُنْتَهَمِ
مجھے ڈر ہے کہ شاید امیر المؤمنین عمر کو گری پڑی جو پیڑی میں ہماری یہ ہم نشین ناگوار گذرے۔
اتفاق سے یہ شعر فاروق اعظم کو پہنچ گئے سنتے ہی فرمایا ای واللہ اللہ لتسوعنی و من لقی فیاضی
انی قد عن لنتہ۔ ہاں خدا کی قسم یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی اور جو شخص اس سے ملے تو اسے خبر کر دے کہ میں نے
اسکو معزول کر دیا اور ایک زبان اس کے نام جاری کیا وہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - احقر کُنْ لِلْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ - اما بعد فقد بلغنی قولک :-

لَعَلَّ آمِينَ الْمُؤْمِنِينَ يُسَوِّوهُ ۝ تَنَادُّ مِنَّا بِالْجَوْسِقِ الْمُنْتَهَمِ
وایسر اللہ اللہ یسوعنی وقد عن لنتک۔ انتہی
ان آیات کے لکھنے کے بعد لکھا کہ مجھے تیرا یہ قول پہنچا لعل آمین المؤمنین یسوعہ خدا کی
قسم مجھے تیرا یہ قول ناگوار گزرا اور میں نے تجھے معزول کیا۔

بعد ازاں نعمان بن عدی حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو اس شعر پر سخت ملامت
کی۔ نعمان بن عدیؓ نے خدا کیا اور عرض کیا کہ قسم ہے خدا کی میں نے کوئی قطرہ شراب کا نہیں پیا اور یہ شعر بطور لغو
میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا نعمان بھی یہی ہے لیکن واللہ اس کے بعد میرا عامل اور حاکم نہیں بن
سکتا جبکہ تو کہہ چکا تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۴ ج ۳۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس قسم کے مباحانہ شعر کی وجہ سے اس کو عہدہ سے معزول تو کر دیا۔ لیکن یہ ثابت
نہیں کہ ان پر حد شراب جاری کی یا نہیں حالانکہ اشعار میں شراب خودی کا اقرار موجود ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی
آیت میں شعراء کے متعلق یہ آیا ہے۔ وَ اَذْهَبُوا یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ کہ شعراء اپنی زبان سے وہ
بات کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں اس لیے حضرت عمرؓ نے ان پر حد نہیں لگائی فقط ملامت کی اور ان کو معزول کر دیا۔

شان نزول

جب یہ آیت فَلَاشَعْ أَمْ یَتَّبِعُهُمُ الْخَاوِثُ۔ نازل ہوئی تو حسان بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ

اور کعب بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَالشَّعْرَ آوْ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تو کیا ہم بھی اس عوم میں داخل ہیں یا پر اللہ تعالیٰ نے اُنہو آیت یعنی اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ گزشتہ آیت کے عوم سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو حالت بیان کی گئی وہ حالت شمار کفار بدکردار کی ہے اور اس سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے وہ ہر دایہ خیال میں نہیں گھومتے اور نہ انکا قول انکے فعل کے خلاف ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا یعنی اپنے اشعار میں اللہ کی عظمت اور جلال کو ذکر کیا اور آخرت کو یاد کیا اور اگر اپنے اشعار میں کسی کی ہجو کی تو ذاتی عداوت کی بناء پر نہیں کی بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دشمنان اسلام سے بدلہ لیا بعد اسکے کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی کفار نے جو اسلام اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہجو کی تھی اسکا جواب دیا اور ظالم سے بدلہ لینا عقلاً و شرعاً جائز ہے اس لیے اس قسم کے شعراء اسلام حکم سابق سے مستثنیٰ ہیں چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ان شعراء اسلام پر اسکی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ تم ہو یعنی اس آیت میں جن مومنین صالحین اور ذاکرین اور متعمرین کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اس کے مصداق تم ہو۔ نہ تم گمراہ ہو اور نہ گمراہوں کے پیرو ہو بلکہ مظلوم ہو تم نے ظالموں سے اپنا انتقام لیا ہے اور مغرب یہ ظالم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشعار و کلمات کی نسبت کرتے ہیں۔ جان لیں گے کہ وہ کس کر دھڑ پٹلتے ہیں اور انکا کیا ٹھکانہ ہے یعنی مغرب انکو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جاتے گا کہ ہم نے اللہ کے رسول اور اس کے راستے والوں پر کیا ظلم کیا ان ظالموں کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لطائف و معارف

شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے خفایت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپؐ کی نبوت و رسالت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپؐ کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لیے مان پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے اب خاتمہ سورت پر اسی سابق مضمون کی طرف عود فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی خفایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبریل امینؑ آپؐ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی پھر اسکی خفایت پر یہ دلیل بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں انکو خوب معلوم ہے کہ اس کتاب کے نزول کا ذکر زبور اولین یعنی انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہے کہ نبی آخر الزمانؐ پر ایسی اور ایسی کتاب نازل ہوگی جیسا کہ قدیمت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے بعثت کا ذکر ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی الْاِنْسَانُ الَّذِیْ یُحَدِّثُ کُنْهٖ مَّکْتُوْبًا عِنْدَکُمْ هُوَ فِی التَّوْرٰتِ وَ الْاِنْجِیْلِ۔ اسی طرح توریت اور انجیل میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہے پھر قرآن کے عربی میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ القاد شیطانی۔ اور اسکی دروجہ بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ ملا علی تکب جو احکام الہیہ کے نزول اور نفاذ کا محل ہے وہاں تک شیاطین پہنچنے سے محروم ہیں۔
دوم یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ القاء شیطانی نفوس جہنم پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر کیونکہ مفید اور مستفید کے درمیان وجہ مناسبت ضروری ہے و لا افادہ و استفادہ محقق نہیں ہو سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو غایت درجہ اخلاقی اور اعمالی طہارت کے ساتھ موصوف تھا۔

تیسریہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید از قبیل اشعار نہیں کیونکہ شعرا کا کام افراط و تفریط ہے اس لیے وہ اصلاح اخلاق و اعمال اور ہدایت خلق اللہ سے فی الجملہ مناسبت نہیں رکھتے اور وحی الہی میں ہدایت اور اصلاح اعمال و اخلاق بر وجہ اتم مرکز کی گئی ہے کما لا یخفی بعد ازاں یہ حکم دیا کہ بالخصوص اپنے خویش و اقارب کو اور قریبی قبائل کو مذاہب الہی سے ڈرائیں اور جو لوگ آپ کے قبیح اور سیر و ہیں ان کے ساتھ تطف اور مدارات کا معاملہ فرمائیں اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور چونکہ سورہ شعراء میکہ ہے لہذا اس آیت میں مؤمنین سے بلحاظ نزول آیت وحی ہابوین اولین مراد ہیں۔ و ہوا المقصود۔
(ماخوذ از ازالۃ الخفاء)

تمام امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مابین وقتی المصحف کلام اللہ یعنی مصحف میں دو دفتوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس مصحف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کافر ہے لیکن وہ اسی مصحف کے نقوش کتابیہ اور حروف مطبوعہ کو قدیم نہ مانے تو اس انکار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حروف قرآنیہ کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لیے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ ہم مطلق قرآن کو یا کلام اللہ کو مخلوق اور حادث کہیں۔ کلام الہی جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اور اسکی صفت ہے کہ وہ بلاشبہ قدیم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قدرت اور سماعت اور کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں قرآن جس حیثیت سے بندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اسکو حادث اور مخلوق کہہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہو جائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جائز نہیں واللہ اعلم بالصواب۔

المحمد للہ تفسیر سورہ شعراء بتاریخ ۹ ذی قعدہ الحرام ۱۳۹۱ھ تمام ہوئی و اللہ المحمد والمنة
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور تفسیر کے تمام و اکمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

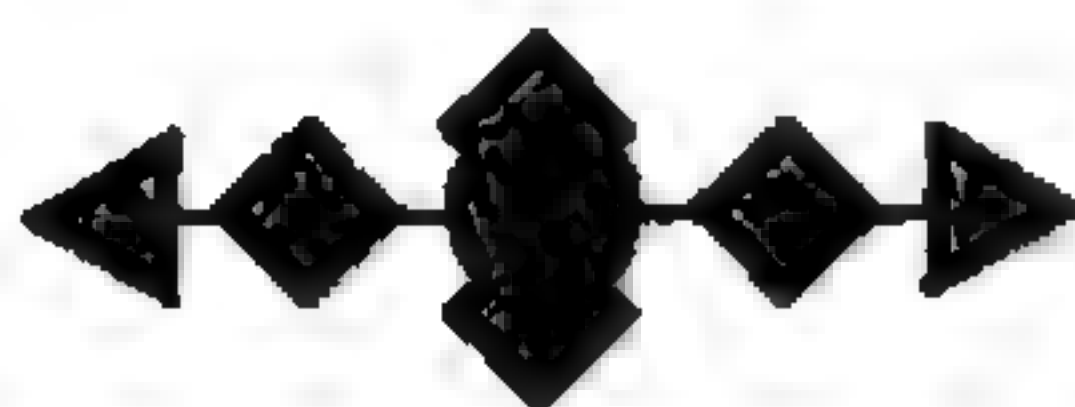
سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَكِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعَاتٌ

تفسیر سورۃ النمل

یہ سورت مکی ہے اس سورت میں ترانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔ نمل عربی زبان میں چوٹی کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں چوٹی کا قصہ مذکور ہے اس لیے یہ سورۃ سورۃ النمل کے نام سے موسوم ہوئی اور چوٹی کا یہ قصہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے جیسے بوقت ہجرت غار ثور میں مکڑی کا جالا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ ہر جگہ کے خطیبانہ کا واقعہ اور بتیس کے تحت حاضر کرنے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور براہین تھے اور اس سورت میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بھی ذکر کیا اور چوٹی کے اس قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضرات انبیاء کریم اور ان کے اصحاب کرام اس سے منزہ ہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائیں جیسا کہ نمل کے قصہ میں یہ آیت آئے ہیں۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِلْكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

(درجہ گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن و اثبات وحی رسالت سے ہوا اور اسی سورت سے بعض انبیاء سابقین کے قصے مذکور ہوئے۔ اثبات رسالت کے بعد توحید اور دلائل توحید کا مضمون بیان ہوا۔ جو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے شروع ہوا اثبات رسالت اور اثبات توحید کے بعد جو تیسرے مضمون بیان فرمایا وہ اثبات معاد اور آخرت یعنی علامات قیامت اور جزا و سزا کے آخرت کے متعلق بیان فرمایا جو قُلِ لَا يَعْزُبُ عَنْكَ مَكْرُهَا فِي السَّمَوَاتِ سے شروع ہو کر ختم مدت تک چلا گیا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قصے ذکر کیے اول قصہ موسیٰ علیہ السلام دوم قصہ سلیمان علیہ السلام، سوم قصہ نوح علیہ السلام، چہارم قصہ عیسیٰ علیہ السلام، پنجم قصہ لوط علیہ السلام

ایاتھا ۹۳ = سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ = ۲۸ رکوعاھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى

یہ آیتیں قرآن اور کھلی کتاب کی۔ سوچو

وَبَشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ

دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ پہچلا کر یقین جانتے ہیں۔ جو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّاتٌ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ

لوگ نہیں مانتے آخرت کو انکو بھلے دکھائے ہیں ہم نے انکے کام

يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

سو وہ بھگتے۔ وہی ہیں جن کو بُری طرح کی مار ہے اور

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ

آخرت میں وہی ہیں غراب۔ اور تجھ کو تو قرآن

مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

ملا ہے ایک حکمت والے خبردار سے۔

حانیت قرآن اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت

قال الله تعالى طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ... إِلَى... وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.

طس۔ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ یہ سورت۔ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب میں کی ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے اور یہ آیتیں ہدایت اور بشارت ہیں ایمان والوں کے لیے حق کا راستہ بتلاتی ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتی ہیں اور ان نونین کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں جو عبادت بدنیہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو عبادت مالیہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے رہتی ہے اور خوف عاقبت انکو دامنگیر رہتا ہے اور آخرت کا یقین اور اسکی فکر ہی تمام عقائد و اعمال صالحہ کی روح رواں ہے البتہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے انکا حال یہ ہے کہ ہم نے انکی نظر میں انکے اعمال قبیحہ کو مزین اور خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ اپنے قبیح اخال کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی بُرے اعمال کو ان کے لیے بالطبع مرغوب اور محبوب بنا دیا کہ وہ بُرے کام انکو اچھے نظر آتے ہیں۔ پس یہ لوگ نفسانیت اور شہوانیت میں گرفتار ہیں۔ نفسانیت اور شہوانیت نے انکو اوجھا بنا دیا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی محبت خود ایک مستقل عذاب ہے اور یہ لوگ آخرت میں تو بالکل ہی خسارہ میں ہو گئے جس کے بعد کسی کامیابی کی امید نہیں اور تحقیق آپ پر یہ قرآن اتھا رکھا جاتا ہے ایسی فات والاصفات کی طرف سے جو بڑا دانا اور حکمت والا ہے جس کا ہر حرف میں علم اور عین حکمت ہے جو شہوت پرستوں اور نفس پرستوں پر ناگوار ہے ہر نفس فرعون کا نمونہ ہے بکرا اور غرور کے نشہ میں چور ہے حق کو سننا نہیں چاہتا اور قرآن کریم کا امر و علم و حکمت پرستل ہوتا بھی اسی حقانیت کی دلیل ہے اب اسکے بعد پانچ قسطے ذکر فرماتے ہیں جو سب کے سب علم و حکمت پرستل ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِاٰہِلِهٖ اِنِّیْٓ اَنْسَتْ نَارًا

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے آگ

سَاتِیْکُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اَتِیْکُمْ بِشَہَابٍ

اب آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا آتا ہوں انگارا

قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۱﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِیْ اَنْ

کر، شاید تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی کہ

بُورِکَ مِنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ

برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی

الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲﴾ یٰمُوسٰی اِنَّ اللّٰهَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۳﴾

جو صاحب سارے جہان کا اے موسیٰ! وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔

وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ

اور ڈال دے لائی اپنی۔ پھر جب دیکھا اسکو بہن بھلتے جیسے سانپ کی شک، پھرا

مَذْبَرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ

بیٹھ دیکر اور پیچھے نہ دیکھا اسے موسیٰ اُردن کھا۔ میں جو ہوں میرے پاس

لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝۱۰ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ

نہیں ڈرتے رسول۔ مگر جس نے زیادتی کی پھر بدل کر

حَسَنًا بَعْدَ سُوٍّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَأَدْخِلْ

نیکی کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور ڈال باتھ

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوٍّ فَإِنِّي تَسْعِ

اپنا اپنے گریبان میں کہ بھلے چٹا، نہ کچھ برائی سے۔ یہ مل کر نو نشانیاں

أَيُّهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فرعون اور اسکی قوم کی طغیانی۔ بیشک وہ تھے لوگ

فَاسِقِينَ ۝۱۲ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيْتَانَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

بے حکم۔ پھر جب پہنچیں ان پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو، بولے یہ

سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۳ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

جادو ہے صریح۔ اور ان سے منکر ہو گئے اور انکو یقین جان چکے تھے اپنے ہی میں

ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ کیا ہوا آخر بگاڑنے

الْمُفْسِدِينَ ۝۱۴

والوں کا۔

قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ مَنَآءًا إِلَى ... كَاقْبَةِ الْمَصْبِيءِ يُفَكِّ (وہیط) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا پھر اسکی تائید کے لیے پانچ قصے بیان فرمائے۔ (۱) قصہ موسیٰ علیہ السلام با فرعون (۲) قصہ داؤد علیہ السلام مشتمل برقصہ نمل (چونٹی) حکو باوجود ایک خیر جانہ ہونے کے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل تھی اور خدا کے رسول کی عصمت اور نزاہت کا یقین کامل تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ کسی کے لیے باعث ایذا نہیں بن سکتے۔

(۳) قصہ بلقیس بزبان پند جو سیلمان علیہ السلام کے متعدد معجزات پر مشتمل ہے (۴) قصہ صالح علیہ السلام۔ (۵) قصہ ہود علیہ السلام بعد از چند حکمت اور عظمت کی باتیں بیان فرمائیں۔ اول موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکو رسالت کا منصب عطا فرمایا اور کیسے معجزات کا ہوا انکو عطا کیے تاکہ انکی نبوت و رسالت کے داخل اور باہرین عام لوگوں کے سامنے آجائیں تاکہ معلوم ہو کہ مکذبین اور منکرین کا کیا انجام ہوتا ہے اس جہر تاکہ قصہ کو سن کر اہل ایمان کو تسلی ہوگی اور منکرین اور مکذبین کو عبرت ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ بن عمران دین سے پیس ہوئے اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور رات کا وقت تھا اور سردی تھی اور یوی صغیرا و بنست ضعیف علیہ السلام ہمراہ تھیں۔ اور رات بھول گئے تھو اسوقت اپنی اہلیہ سے اور ساتھ والوں سے کہا کہ میں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی ہے ابھی جا کر میں وہاں سے یا تو راستہ کی کوئی خبر اندیشہ کر آؤں گا اگر کوئی اس آگ کے قریب ہوا تو اس سے راستہ کی خبر پوچھ لوں گا یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لیکر آؤں گا تاکہ تم اس سے تاپاؤ اور گرمی حاصل کرو۔ پس موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے تو من جانب اللہ انکو ندا کی گئی یعنی آواز دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے شخص کہ جو آگ کے مقام پر ہے یا آگ کی تلاش یا طلب میں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور برکت دیا گیا جو اس آگ کے پاس ہے یعنی جو فرشتے اس وقت وہاں آگ کے گرد گرد موجود اور حاضر تھے وہ بھی مبارک ہیں۔

اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو اس وقت آگ میں جلوہ افروز تھے اور مَنْ حَتَّىٰ كَلَّمَا سے وہ انخاص مراد ہیں جو آگ کے ارد گرد تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مَنْ فِي النَّارِ سے وہ نہ انی فرشتے مراد ہیں جو آگ کے اندر جلوہ افروز تھے اور مَنْ حَتَّىٰ كَلَّمَا سے وہ فرشتے مراد ہیں جو آگ کے قریب تھے اور آگ کے ارد گرد تھے اور یہ فرشتے ان فرشتوں سے کم درجہ والے تھے جو خاص اس آگ کے اندر تھے بہر حال جو بھی معنی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلا بطور سلام اور تحیہ اکرام تھی جس سے انکا اعزاز اور اکرام اور ان کی تسلی مقصود تھی کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں مبارک ہو تم کو اور ملائکہ حاضرین کو۔ جیسے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو من جانب اللہ یہ کہا وَحَمْدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ هَلْ أَهْلُ الْبَيْتِ۔ یہ فرشتوں کی طرف سے سلام اور تحیہ اکرام تھا اور ان جاس اور سعید بن جبیر اور حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے اللہ پاک مراد

ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی قدرت کا جلوہ مراد ہے اور ایک روایت میں ابن عباس سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ در حقیقت آگ نہ تھی بلکہ وہ ایک نور تھا جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس روایت کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ بابرکت ہے وہ فات پاک جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور جس کا نور اس آگ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ نورانی کی ایک تجلی تھی جو اس آگ کے آئینے میں ظاہر ہو رہی تھی جیسے آنکھ کی پتلی میں آسمان کا جلوہ نظر آ جاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ آنکھ میں آسمان نما گیا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ نورانی کی ایک تجلی تھی جو چمک رہی تھی اور وہ دنیا کی آگ نہ تھی بلکہ ایک نورانی اور غیبی آگ تھی جس میں نورانی ظاہر ہو رہا تھا اور یہ ظاہری آگ نورانی کا ایک تجلی تھا اور ایک پردہ یا آئینہ تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جبابہ النار۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز کسی آئینہ میں ظاہر ہو وہ اس آئینہ کا عین نہیں ہوتی اور نہ آئینہ اس کا عین ہوتا ہے آئینہ اس چیز کا منظر ہوتا ہے اسی آئینہ میں ظاہر ہونے والی صورت اصل ظاہر کا ایک جلوہ ہوتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حق فی النار۔ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مراد ہیں تو ممکن تھا کہ کسی نادان کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان اور کسی چیز میں پایا جاسکتا ہے تو آئینہ آیت و سبحان اللہ کذب العالین۔ میں اسکی تنزیہ و تقدیس پر متنبہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ مخلوقات کی مشابہت سے اور مکان سے اور سمت سے اور جہت سے اور کسی عمل میں نزول اور حلول کرنے سے پاک اور منزہ ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کے لہجے کی ایک تجلی تھی جو آگ میں نور ہوئی جیسے آفتاب کسی آئینہ میں متجلی ہو سکتا ہے مگر اس میں سما نہیں سکتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں متجلی اور جلوہ افروز ہو سکتا ہے مگر اس میں سما نہیں سکتا۔ اس جملہ سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نہ سمجھے بلکہ اسکی تجلی کا ایک آئینہ سمجھے جس میں اسکا نور ظاہر ہو رہا ہے اور عمل اور منظر میں اہل عقل کے نزدیک فرق ظاہر ہے۔ عمل کے معنی مکان کے ہیں جیسے اندر متھکن موجود ہوتا ہے۔ منظر کے معنی جاتے ظہور کے ہیں جیسے آئینہ اور ظاہر ہونے والی چیز منظر آئینہ کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ اس سے باہر ہوتی ہے الحاصل یہ تجلی تھی۔ حلول اور نزول نہ تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ندا سنی تو کہا کہ یہ ندا کرنے والا کون ہے تو پھر یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ تحقیق یہ ندا کرنے والا اور کچھ سے خطاب اور کلام کرنا تو میں ہی ہوں اللہ جو تیسرا پروردگار ہوں زبردست حکمتوں والا جس نے یہ ندا کر کے تجھ کو اپنی تکلیف سے عزت بخشی اور تجھ کو اپنا نبی اور رسول بنایا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو کچھ معجزات بھی عطا کر دوں جو تمہاری نبوت اور رسالت کی دلیل و برہان بنیں۔ پس اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حسب الحکم جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ ہو گیا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سانپ کی طرح ہلتے اور چلتے دیکھا تو ڈر کے مارے ہلچل پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہ خوف طبعی اور بشری تھا اس قسم کا خوف نبوت کے متافی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کچھ خوف نہ کر کہ ہم نے تم کو پیغمبری دی ہے اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے ہم نے یہ معجزہ تم کو زمین کے لیے دیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے خوف سے میرے رسول بالکل مامون ہیں مگر وہ شخص کہ جس نے اپنی جان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی کی ہو اور اللہ کی نافرمانی کی ہو وہ اگر ڈرے تو اسکا ڈرنا ٹھیک ہے پھر اگر اسی شخص سے برائی اور ظلم اور زیادتی کے بعد اپنی برائی کو نیکی سے بدل لیا ہو یعنی توبہ کر لی ہو تو اس پر بھی کوئی خوف و خطر نہیں۔ بلاشبہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں توبہ سے اسکا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

غلام کلام یہ کہ خدا کے حضور میں اندیشہ صرف اس شخص کو ہے کہ جس نے کسی ظلم و ستم یعنی کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہو اور اس کے لیے بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو بولے تو پھر اس کو خوف اور اندیشہ نہیں رہتا لہذا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تم سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے جس کی بنا پر تم ڈر رہے ہو تو ہم صاف کر دیں گے۔ جاننا چاہیے کہ اس آیت یعنی لَا يَخَافُ لَذَاتِ الْعَرْشِ الْمُسْلِمُونَ میں خوف متاخذہ کی نفی مراد ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کے خوف کی نفی مراد نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ڈالنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب اس کرشمہ قدرت اور خارق عادت کو دیکھیں تو پہچانیں کہ یہ کلام کرنے والا اور نیا دینے والا رب العالمین ہے۔ ان آیات میں بمعجزہ عصا کا ذکر فرمایا اب اسکے بعد دوسرے معجزہ کے اظہار کا حکم دیتے ہیں۔

پہلا معجزہ فرماتے ہیں اور اسے موسیٰ اس معجزہ عصا کے سوا ایک اور بھی معجزہ ہے جو ہم سمجھ کر عطا کرتے ہیں وہ یہ کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور پھر اس کو نکال تو وہ بلا کسی عیب اور بلا کسی مرض کے یعنی بلا برص وغیرہ کے نہایت سفید اور روشن ہو کر نکلے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے جا کر نکالا تو نہایت دلکش نور کے ساتھ ظاہر ہوا کہ انگلیوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور خوب اہلبہات تھا آفتاب کی روشنی اگرچہ بہت تیز ہے مگر گرم ہے آنکھوں کو چڑھانے والی ہے کچھ دلچسپ نہیں اور آفتاب کی روشنی اگرچہ ٹھنڈی ہے مگر گرم نہیں مگر اس میں ماحبت اور دلکشی نہیں۔

اسے موسیٰ ان دونوں نشانیوں کو من جملہ نو نشانوں کے جو ہم نے سمجھ کر عطا کر دی ہیں ان کو لیکر فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جایا یہ نشانے دیکر سمجھ کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی بدکار لوگ تھے۔ اور حد سے نکل گئے تھے۔

نو نشانوں کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ کے تحت گزر چکا ہے اور ان کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے دو نشانیاں تو یہ ہوتیں۔ عصا اور یہ بیضہ۔ تیسری انفاق بحر۔ دریا کا پٹ جانا۔ چوتھی طوفان۔ پانچویں جبراد یعنی ٹڈی پھٹی ٹل یعنی چھڑیاں۔ ساتویں ضفادع یعنی بیلنگ۔ آٹھویں دم یعنی خون۔ نویں طس لہول کما قال اللہ تعالیٰ كَتَبْنَا اَطْمِسُ هَلٰی اَمْوَالِهِمْ۔ دسویں جذب یعنی خشک سالی۔ گیارھویں نقصان اثمار و مزارع جن کا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

پس جب اس قوم کے پاس ہماری نشانیاں پہنچیں جس سے آنکھیں کھل جائیں تو بولے یہ تو کھلا جادو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداء دعوت میں موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے پھر دتھا فوقا اور معجزات دینے مگر ان معجزہ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ان لوگوں نے ازراہ ظلم و تکبر زبان سے ان معجزات کا انکار کیا و لیکن ان کے دلوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں جادو نہیں یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو دل سے یقین کامل ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جادو گر نہیں مگر محض عناد اور سرکشی کی بناء پر انکار کرتے تھے۔ پس دیکھ لے کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا کہ سب بحر قلزم میں غرق ہوئے اور ساری سرکشی خاک میں مل گئی اور دنیا کا جاہ و جلال اور مال و منال سب ختم ہوا۔ متکبران کو چاہیے کہ اس قصہ سے عبرت لیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى

اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے

كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

بہت بندوں ایمان والوں پر۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد

وَقَالَ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا

کا اور بولا لوگو! ہم کو سکھائی ہے پرل اڑتے جانوروں کی اور دیا

مِن كُلِّ شَيْءٍ طَرِيقًا ۚ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَحِثُّ

ہم کو ہر چیز میں سے۔ بیشک یہی ہے بڑا صریح۔ اور جمع

لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

کے سلیمان کے پاس اسکے لشکر جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر انکی

يُوزَعُونَ ۝۱۷ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ

مٹلیں بٹیں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر۔ کہا ایک

نَمْلَةٌ يَٰ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ

چیونٹی نے، اے چیونٹیو! گھر جاؤ اپنے گھروں میں۔ نہ پیس ڈالے تم کو

سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۸ فَتَبَسَّمَ

سلیمان اور اسکے لشکر، اور ان کو خبر نہ ہو۔ پھر مسکرا کر

ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے رب! میری قسمت میں دے کہ شکر

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ①۹

نیک، جو تو پسند کرے اور ملائے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے نیک بندوں میں۔

قصہ دوم داؤد علیہ السلام اجمالا و سلیمان علیہ السلام تفصیلاً

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ أَلَيْسَ أَلَيْسَ لَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا نظم بیان کرتے ہیں اور ان دینی اور دنیوی احسانات اور انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو منجانب اللہ ان دونوں پیغمبروں پر مبذول ہوئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور علم شریعت کے علاوہ سلطنت عطا کی اور خارق عادت طریقہ پر زور سازی کی صنعت بتلائی تاکہ کافروں سے جہاد میں مدد ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر اور تسخیر جن اور تسخیر ہوا کا معجزہ عطا فرمایا جن اور انس کو انکا تابع فرمان بنایا اور چرند اور پرند کی زبان کا علم انکو عطا فرمایا اور علاوہ ازیں یہ قصہ عجیب و غریب خوارق پر مشتمل ہے جو سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور دلائل نبوت تھے منطق الطیر اور تسخیر ریح اور تسخیر جنات اور واقعہ عرش بلقیس سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو نبوت کے ساتھ بے مثال سلطنت سے نوازا اور جس قسم کی سلطنت ان دونوں پیغمبروں کو عطا کی وہ درحقیقت ان دونوں کا معجزہ تھی۔ اور انکی نبوت کی دلیل اور برہان تھی کہ لوگ اس بے مثال سلطنت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ سلطنت اس قسم کی نہیں کہ جو دنیا کے بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ منجانب اللہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت اور نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا کیا جو قانون شریعت اور قانون حکومت دونوں کا جامع تھا۔ اور دین و حکمت اور قضاء و سیاست دونوں پر مشتمل تھا۔ اصلی علم شریعت اور نبوت کا تھا اور حکومت اور سلطنت اسکی خادم تھی اور داؤد اور سلیمان نے اس نعمت عظمیٰ کے شکر میں یہ کہا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی کہ نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی اور جنات اور شیاطین کو ہمارا مطیع اور فرمانبردار بنایا اور ہوا کو اور پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور مزید برآں ہم کو ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائی جو خود ایک مستقل نعمت ہے اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد انکے بیٹے سلیمان انکے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف سلیمان نے نبوت اور سلطنت کی وصیت پائی۔ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی ملی جو کمالات باپ کو عطا ہوئے تھے وہی اس فرزند پر خیر یعنی سلیمان کو بھی ملے اس آیت میں

وراثت سے علم و حکمت اور کمالات نبوت کی وراثت مراد ہے مالی وراثت مراد نہیں کیونکہ اجماع اہل تاریخ و اؤد علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت۔ مال و دولت کی وراثت تو ساری ہی اطلاق ہوتی ہے اس خبرینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ معلوم ہوا کہ وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی وراثت مراد ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شریک نہ تھے نیز بیٹا تو باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں اور یہ جملہ یعنی وَرَثَتٌ مُّسْتَمْسِکٌ حضرت سلیمان کی مدح اور تعریف کے لیے لایا گیا ہے پس اگر اس آیت میں مال و دولت کی وراثت مراد لی جائے تو پھر اس جملہ کا مقام مدح اور تعریف میں ذکر کرنا فضول ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے۔ اس میں کمال ہی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آیت میں مال کی وراثت ہرگز ہرگز مراد نہیں جیسا کہ شیعوں کا گمان ہے بلکہ علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ بیٹا باپ کے علم و حکمت کا بھی وارث بنے۔ شیعوں کو لفظ وراثت کو مال کی وراثت کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں سو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُكْمًا يُخْتَصِرُ الْوَارِثِينَ۔ ہم ان کے وارث ہونے تو کیا شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بھی کس کے مال و دولت کے وارث بننے دیے ہیں۔

خرض یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کے علم و حکمت کا وارث بنے اس لیے اس آیت وَرَثَتٌ مُّسْتَمْسِکٌ عَادَیْنِ یہ بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے بعد ان کے علم و حکمت اور نبوت کے وارث ہوئے اور باپ کی طرح بیٹے کو بھی من جانب اللہ معجزات اور کرامات عطا ہوئے اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اور اس کی حمد و ثناء کی اور بطور تحریف نعمت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے کہ پرند سے جو آپس میں بولتے ہیں ہم ان کی بولی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو غیر نہیں اور علاوہ ازیں ہم کو ہر قسم کی نعمت سے ایک خاص حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی مجھ کو اور میرے والد و اؤد علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ہر قسم کی چیز دی گئی جس کی ہم کو ضرورت تھی یعنی نبوت اور علم و حکمت کے ساتھ سلطنت اور مال و دولت اور تسخیر جن و انس اور تسخیر طیر و ہوا بھی مجھ کو عطا ہوئی کہ سب میرے تابع اور فرمانبردار ہیں اور عجیب عجیب معجزات کے لیے جہات کو میرے لیے مسخر کیا ہے شک یہ کمال ہوا فضل الہی ہے جس شخص کو ذرا بھی عقل ہے جب وہ ان چیزوں پر نظر کرے تو اس پر ظاہر ہو جائے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے جس میں بندہ کے کسی سبب اور اختیار کو ذرہ برابر دخل نہیں مقصود یہ تھا کہ یہ جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ سب فضل الہی ہے اور اگر ام خداوندی ہے لہذا تم کو چاہیئے کہ ان غیبی کرامتوں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کلمہ بطور تشکر کہا نہ کہ بطور فخر۔

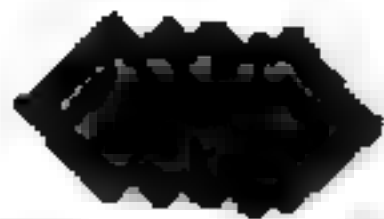
پرندوں کی بولی سمجھ لینا عقلاً کوئی محال امر نہیں۔ قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ ہر چیز اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھتے وَ اِنْ رَقِیْنِ شَجَرًا اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَ لَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ۔ اور ہر چرند و پرند اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَکَ وَ تَسْبِیْحَکَ۔ پس اگر خداوند قدیر اس علم میں کا کوئی حصہ اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو عطا فرمادے تو کوئی محال نہیں۔ حیوانات کا تکلم اور جمادات کی تسبیح اور حضور پر نور کو شجر و حجر کا سلام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کی بولی سمجھنے کے واقعات کتب تفاسیر میں مذکور ہیں۔

غرض یہ کہ نبوت اور سلطنت دونوں چیزوں کا ملنا بلاشبہ فضل الہی ہے اور بڑی فضیلت اور بزرگی ہے۔

ذکر قصۂ شکر دیگر

اب آئندہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کی دوسری نعمت پر لشکر گزاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کے لشکر جمع کیے گئے از قسم جن اور از قسم انسان اور از قسم پرند اور پھر دھانگی سے قبل وہ ٹھہرائے جاتے تھے تاکہ جو چھ آنے والے بھی شامل ہو جائیں۔ کوئی رہ نہ جائے۔ اور سب باقاعدہ جمع ہو کر روانہ ہوں۔ دنیا میں اس قسم کی سلطنت نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی چنانچہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اس شان سے اپنے لشکریوں کو لیکر روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ حیوٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں سے یہ کہا اے حیوٹیو! اپنے بڑوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے اور انکو خبر بھی نہ ہو اس چوٹی کو تعین تھا کہ نبی اور اس کے اصحاب جان بوجھ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے یہ چوٹی رانفیروں سے زیادہ عقلمند تھی جو صحابہ کرام سے بدگمان ہیں اور انکا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کی آل و اولاد پر جان کر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ حیوانات کو بھی اسکا علم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب سے دیدہ و دانستہ کسی پر ظلم اور زیادتی ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان نے دور سے اسکی آواز کو سن لیا اور سمجھ گئے پس سلیمان علیہ السلام اسکی اس بات سے سکراتے ہوئے ہنسنے لگے اور خوش ہوئے کہ جانوروں کو بھی مجھ پر اطمینان ہے کہ میں اور میرے اصحاب ان پر ظلم نہیں کریں گے نیز جانوروں کی بولی سمجھ لینا حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت اور کرامت ہے اس ایک نعمت کو دیکھ کر اور نعمتیں یاد آگئیں تو نعمت کو چھوڑ کر منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے اور شکر اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے مل باب پر برابر انکا شکر کرتا رہوں۔ آپ نے اپنی رحمت سے مجھ کو منطق الطیر کے علم جیسی نعمت عطا کی۔ اب درخواست یہ ہے کہ ان نعمتوں پر فخر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہوں۔ بغیر آپ کی رضا کے سب ہیچ ہے اور مجھ کو اپنی رحمت اور عنایت سے اپنے خاص نیک بندوں کے احوال میں داخل فرما یعنی تیری بارگاہ سے جو الطاف و عنایات عباد صالحین پر مبذول ہوئے ہیں مجھ کو بھی ان میں شریک فرما۔ نیک بندوں سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

گزشتہ آیات میں فہو یؤزعوٰن کا لفظ آیا ہے اور اس آیت میں کتب اور عینی آیا ہے دونوں کا اصل مادہ ایک ہے دونوں لفظ اوزع بمعنی منع سے مشتق ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ناشکری سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس رکال ہے اور میں اسکو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کما فی الکشاف اجعلنی اذبح شکر نعمتک عندی واکفہ وارتبطہ لا ینفلت عنی حتی لا اذک۔ شاکر اللہ انتہی۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ ۚ أَمْ

اگر خبر لی اڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہڈی کو؟ یا

كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ

ہا ہے وہ غائب۔ اس کو مار دوں گا زور کی۔ یا

لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ فَمَكَّتْ بِغَيْرِ

ذبح کر ڈالوں گا یا اوسے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر

بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ

نہ کی کہ آکر کہا، میں سے آیا خبر ایک چیز کی، کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی لہذا

سَبَإٍ بَنِيًا يَّقِينٌ ﴿۲۱﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

ہوں تیرے پاس باسے ایک خبریکہ۔ تحقیق میں نے پائی ایک عورت اُن کے راج پر اور

أَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾ وَجَدْتُهُمَا

اس کو ہر چیز ملی ہے اور اسکا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ

وَقَوْمًا يُسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ

اور اسکی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا۔ اور بھلے دکھائے ہیں انکو

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

شیطان نے انکے کام پھر روکا ہے ان کو راہ سے، سو وہ راہ

يَهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو

تُعَلِّمُونَ ۲۵) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۶)

کہتے ہو۔ اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صاحب تخت بڑے کا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۲۷)

کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔

إِذْ هَبَّ بِكُنُوبِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ

لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے انکی طرف پھر ان پاس سے ہٹا آپھر دیکھ

مَاذَا يَرْجِعُونَ ۲۸) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ

وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے۔ ایک

كِتَابٌ كَرِيمٌ ۲۹) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

خط عزت کا۔ وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے۔ اور وہ ہے شروع اللہ کے

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۳۰) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مَسِيرِينَ ۳۱)

نام سے جو بڑا پھر ان نہایت رحم والا۔ کہ زور نہ کرو میرے مقابل اور چلے آؤ حکم دار ہو کر۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً

کہنے لگی اے دربار والو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔ میں مقرر نہیں کرتی کوئی

أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۳۲) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو

کام جب تک تم حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت

بَأْسٍ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۳۳)

لڑائی والے۔ اور کام تیرے اختیار ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ

کہنے لگی بادشاہ جب یہیں کسی بستی میں آکر خراب کریں اور

جَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَ

کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور یہی کچھ کریں گے۔ اور

إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ أَبْصِرُكُمْ

میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب دیکر پھرتے ہیں

الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَسْبَدُ وَإِنْ يُسَالُ

بھیجے ہوئے پھر جب پہنچا سلیمان پاس، بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو مال سے؟

فَمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكَم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ

سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔ نہیں تم اپنے تحفہ سے

تَفْرَحُونَ ﴿۳۵﴾ إرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ

خوش رہو۔ پھر جا انکے پاس اب ہم بھیجتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جسکا سامنا

لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۶﴾

نہ ہو سکے ان سے اور نکال دیں گے انکو وہاں سے بے عزت کر کے اور وہ غوار ہوں گے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ

بولا اسے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اسکا تخت پہلے اس سے

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ أَرْجُنَ أَنَا

کہ وہ آویں میرے پاس عکبردار ہو کر۔ بولا ایک راکس جنوں میں سے۔ میں

أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي

دیتا ہوں وہ تحفہ کو پہلے اس سے کہ توائے اپنی جگہ سے۔ اور میں اس

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۳۸﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ

کے زور کا ہوں معتبر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم

مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ

کتاب کا۔ میں لا دیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آدے تیری طرف

طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ

تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا وہ دھرا اپنے پاس۔ کہا یہ میرے رب

فَضِيلُ رَبِّي يُبَلِّغُنِي عَشْرًا مِّمَّا كَفَرْتُ وَمِنْ شُكْرِ

کے فضل سے۔ میرے جا بچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی

فَانَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

فکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے۔ سو میرا رب بے پروا ہے

كَرِيمٌ ۝ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ

نیک ذات۔ کہا بدل دکھاؤ اس عورت کو اسکے تخت کا ہم دیکھیں سوچو

تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ

پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سوچہ نہیں۔ پھر جب آہینچی کسی نے

قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بول، گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم ہو

الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا

چکا آگے سے، اور ہم جو چکے حکم بردار۔ اور بند کیا اس کو ان

كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

چیزوں سے، جو پرہت تھی اللہ کے سوا البتہ وہ تھی منکر لوگوں

كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ

میں۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اسکو

حَسِبْتَهُ كُفَّةً وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ

خیال کیا کہ وہ ہانی ہے کھڑا۔ اور کہو میں اپنی پتلیاں۔ کہا یہ تو ایک

صَرَخْ مُسْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ

نمل ہے جڑے ہوئے اس میں خیشے۔ بولی اے رب! میں نے بُرا کیا ہے

نَفْسِیْ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۴﴾

اپنی جان کا اور حکمزار ہوئی ساتھ سلیمان کے، اللہ کے آگے جو رب سارے جہان کا۔

قصہ سوم ملکہ سبا برائیت عہدہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرٰی الْهٰذِهِ مُدَّ... اِنِّیْ... وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
(ربط ہم اب ان آیات میں ملکہ سبا کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر اس صورت کا قیاس ہے مگر وہ حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مراقبہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس تین قسم کے لشکر تھے ایک آدمیوں کا اور ایک جنوں کا اور ایک پرندوں کا۔ جو روانگی کے وقت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سایہ کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ایک لشکر کی جانچ پڑتال کی تو اس نے ہڈیوں کو نہ پایا جو ہڈیوں کا سردار تھا۔ فرمایا جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ کیوں بغیر حاضر تھا اگر اس نے کوئی مقول وجہ بیان کی تو خیر ورنہ اسکو ذبح کر ڈالوں گا۔ ہڈیوں پر سلیمان علیہ السلام کا ہندس (انجینئر) تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بیابان میں ہوتے تو اسکو طلب فرماتے۔ ہڈیوں زمین پر چوچ مار کر بتلا دیتا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے تو زمین کھود کر پانی نکال لیا جاتا۔ جنوں کو حکم دیتے وہ کھود کر پانی نکال لیتے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بیابان میں تھے کہ ہڈیوں کو نہ دیکھا تو دریافت فرمایا۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے میں نے اس ملکہ کو اور اسکی قوم کو سوج کا سجدہ کرتے دیکھا ہے اس خطہ کے لوگ مذہباً مجوسی تھے۔ شرک اور کواکب پرستی میں مبتلا تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس خطہ کا حال معلوم نہ تھا۔ ہڈیوں سے سن کر یہ حال معلوم ہوا۔ تو ملکہ سبا کے نام دعوت اسلام کا ایک خط لکھا کہ تو غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دے اور مسلمان ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو جا اور یہ خط دیکر ہڈیوں کو روانہ کیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کو پہنچا دے گویا کہ بارگاہ نبوت سے ایک جانور کو سفارت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے یہ بارگاہ نبوت ہے۔ بادشاہت جس کی خادم اور غلام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہڈیوں سلیمان علیہ السلام کا ہندس یعنی انجینئر تھا۔ زمین پر چوچ مار کر بتلا دیتا تھا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے اس کے بتلانے پر سلیمان علیہ السلام زمین کھودا کہ حسب ضرورت پانی نکلا لیتے تھے۔ سبحان اللہ ایک پرندہ ہے جو بارگاہ نبوت کا ہندس یعنی انجینئر ہے اب اسی پرندہ کو سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہے اب ان آیات میں تفصیل کے

ساتھ اسی قصہ کو بیان کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے کرمہ قدرت ہے اور ایک اعتبار سے کرمہ نبوت ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی مقام پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا یعنی اڈے والی فوج کا جائزہ لیا تو ہڈیوں کو نہ پایا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہڈیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا میری نظر خطا کر رہی ہے یا وہ غائبین میں سے ہے یعنی وہ غیر حاضر ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ میں اسکو سخت سنزداد لگا جس سے دوسرے پرندوں کو عبرت ہو یعنی اسکے بال و پر کاٹ دوں گا یا اسکو قفس میں بند کر دوں گا یا میں اسکو ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل اور معقول فدیہ لیکر آئے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہڈیوں کا حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے کہاں دیر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں یعنی میری یہ غیر حاضری کسی غفلت کی بنا پر نہیں بلکہ آپ ہی کی خدمت اور مصلحت کے لیے تھی اور میں اس وقت آپ کے پاس ٹھہر رہا تھا۔ ایک یقینی خبر لیکر آیا ہوں جسکا انتظام مقاصد نبوت، سعاد و لوازم سلطنت سے ہے وہ خبر یہ ہے کہ تحقیق میں نے ملک سبا میں ایک عورت کو لوگوں پر سلطنت کرتے پایا کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس ملک کو سلطنت کے متعلق ہر چیز دی گئی ہے اور اس ملک کا تخت بڑا عظیم الشان ہے جو سونے کا ہے اور جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے یہ تو اسکی دنیاوی شان و شوکت کا حال ہے اور اس کے دین کا حال یہ ہے کہ میں نے اس ملک کو اور اسکی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ انٹر کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بلقیس اور اسکی قوم جو موسیٰ تھی جو سورج کو پرستیتی تھی اور شیطان نے انکے اعمال بد کو انکی نظروں میں اچھا کر کے دکھلایا ہے پس اس طرح شیطان نے انکو راہ حق سے روک دیا ہے پس وہ لوگ راہ یاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ شیطان نے انکے اعمال بد کو مزین کر دیا ہے کہ مایا عالم آفتاب سے مدد من اور منور ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آفتاب کے سجدہ کو انکی نظروں میں خوب کر کے دکھلایا ہے اور اس بات کو خوب کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں جو معبود حقیقی ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے یعنی آفتاب کی چمک اور فکسور تو نظر منی مگر اس پر نظر نہ کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے نباتات اگاتا ہے یہ تو اسکی قدرت کا حال ہے اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو ظاہر کرتے ہو پس ایسی چیز کو پرچنا چاہیے جسکی قدرت اور اسکا علم کامل اور محیط ہو اور سورج کو پرچنا بیکار ہے جسے نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق الوہیت اور مستحق عبادت نہیں وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ بلقیس کے تخت کو اسکے عرش عظیم سے کیا نسبت۔ ہڈیوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملک اور اسکی قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ اور توحید سے منحرف ہے ایسی قوم سے جہاد اور قتال واجب ہے۔ حیوانات کو اور پرند اور پرند کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ توحید اور شرک کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہڈیوں نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جن سے اللہ کے کمال قدرت اور کمال علم کو ثابت کیا۔

ہڈیوں کے قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا علم محیط نہیں۔ اس جزئی واقعہ کی اطلاع ہڈیوں نے دی جس کا پہلا قارئین! سے سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔

یہ آیت سجدہ کی ہے اسکے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

جب ہڈیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے حال کی خبر دے دی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی

قائدہ (۲۱)

بات سن کر یہ فرمایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اور اس بات کی تحقیق کریں گے کہ تو اپنے تولی میں سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے اور فرمایا کہ فی الحال تو میرا یہ خط لیکر جا اور بے جا کر ان کے سامنے ڈال دے پھر ان کے سامنے خط ڈال کر ذرا ان سے علیحدہ ہو جانا پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں چنانچہ پُر پُر سلیمان علیہ السلام کا منہ پر خط لیکر بلقیس کے پاس پہنچا اور وہ کچھ سے اس کے کمرہ میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ہڈ ہڈ سے اس خط کو اسکے سینہ پر رکھ دیا اور حسب ہدایت **لَا تَقُولَنَّ حَتَّىٰ تُحْكَمَ**۔ ادب اور احترام کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ ملکہ بیدار ہو گئی دیکھا کہ ایک منہ پر خط اسکے سینہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک پر نذر ادب و احترام کے ساتھ فریب میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہوئی دل میں ہول اور خوف سما گیا۔ خط کو اٹھایا اور اس کی ہر کھول کر اس کو پڑھا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۴ ج ۳۔ اور ارکان دولت کو جمع کیا اور بولی اسے شرف قوم اور اے ارکان دولت میری طرف ایک بزرگ خط یعنی گرامی نامہ ڈالا گیا ہے جس کا حال عجیب ہے کہ اس کا ایک پر نذر لیکر آیا ہے اور وہ پر نذر نہایت مہذب اور مؤدب ہے کہ خط کو میسر سے سینہ پر رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس خط کا مضمون بھی عجیب ہے تحقیق وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جس کے شروع میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ہے اور اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ میرے مقابلہ میں تجھ اور سرکشی نہ کرو اور خدا کا فرمانبردار ہو کر گردن جھکائے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فصاحت و درجہ مختصر تھا اور بجا و کمال اختصار کے تمام مقاصد کو شامل تھا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** میں ذات الہی اور اس کی صفات کا طے کو بیان کیا بعد ازاں تجھ اور سرکشی کی ممانعت فرمائی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور پھر اسلام کا حکم دیا جو تمام فضائل اور شمائل اور خیرات و برکات کو جامع ہے۔

امام قشیریؒ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم اس لیے کہا کہ اس گرامی نامہ کا مضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس میں ملک الملک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے لیے ملک اور سلطنت کی طمع کا کوئی شائبہ اور رائے بھی نہیں۔

نظم

اے نام تو بہترین سر آغاز بے نام تو نامہ کے کنم آغاز
آرائش نابا است نامت آرائش سینہا است کلامت

غرض یہ کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک پر نذر لیکر آیا ہے جو نہایت شائستہ اور ادب سے آراستہ ہے تو سمجھ گئی کہ پرند جس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ نہیں وہ کوئی خاص برگزیدہ ہستی ہے اس لیے اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کا یہ گرامی نامہ مسایا تمام دربار ہل گیا اور گھبرا اٹھے۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے سردارین قوم اور شراف ملک اس معاملہ میں مجھ کو فتویٰ دو۔ یعنی مشورہ دو۔ ملائکہ کے معنی اشراف قوم کے ہیں ملوؤ سے مشتق ہے جس کے معنی بھر دینے کے ہیں چونکہ یہ لوگ اپنی عزت و ثروت کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں میں بھر رہے ہوئے اور سہلے بھٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اشراف قوم کے لیے لفظ ملاء استعمال ہوتا ہے اور فتویٰ کے معنی حکم قوی کے ہیں کہ جو کسی مشکل کے حل اور سلجھانے کے لیے دیا جائے لہذا مطلب یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس نے اپنی دربار سے یہ کہا کہ اے اشراف قوم مجھے اس مشکل میں ایسی حکم رائے دو جس سے یہ مشکل حل ہو جائے اور یہ عقدہ کھل جائے اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لیکر اب تک ہمیشہ میری یہ شان اور عادت رہی ہے کہ میں کسی معمولی بات کا بھی قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم

لوگ حاضر نہ ہو جائیں یعنی میں نے تو کسی معمولی اور حقیر کام میں بھی بغیر تمہارے مشورہ کے قطعی فیصلہ نہیں کیا اور یہ معاملہ تو بہت اہم ہے ارکان مملکت ملک کے جواب میں بولے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں یعنی ہم کو قوت اور طاقت بھی حاصل ہے اور ہمت و شجاعت اور لشکر کی کثرت بھی حاصل ہے جنگ اور سامان جنگ کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہم مقابلہ کے لیے ہر طرح حاضر اور مستعد ہیں مگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور حکم اور اختیار سب آپ کے حوالہ ہے پس آپ جو حکم دینا چاہیں اسکو سوچ لیں ہم حضور کے تابع فرمان ہیں ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے خواہ صلح کیجیے یا جنگ کیجیے۔

نظم

اگر جنگ خواہی بہرہ آوریم • دل دشمنان را بدرد آوریم
وگر صلح جوئی ترا بندہ ایم • بتسلیم حکمت سرانگندہ ایم

مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں آگے آپ کو اختیار ہے اور کان دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا۔ مگر ملکہ نے جنگ میں تعین مناسب نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے بین بین ایک صورت اختیار کی۔ بہر حال بلقیس نے ارکان دولت کے جواب سے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو یہ راستے اسکو پسند نہ آئی اور بولی کہ فی الحال لڑنا مصلحت نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ تحقیق بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں بارادہ جنگ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو خراب اور برباد کر دیتے ہیں اور معززین کو ذلیل کرتے ہیں۔ بستی کو لوٹتے ہیں اور دیار کو قیر کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم ہو اور اگر تم نے سلیمان سے جنگ کی تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایسا کریں اس لیے بے ضرورت لڑائی میں پڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور میر دست مناسب یہ ہے کہ میں انکی طرف ایک تحفہ اور ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لیکر آتے ہیں قاصدوں کی واپسی کے بعد دوبارہ غور کر لیا جائیگا میرے پاس ان سے زیادہ مال و دولت ہے مجھے اسکی حاجت نہیں کہ فوراً ان کی طاقت قبول کر لوں۔ ہدیہ بھیج کر سلیمان کو آزماتی ہوں کہ وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کر لے گا۔ اور جنگ کا ارادہ متوی کر دے گا اور اگر نبی ہے تو میرا ہدیہ قبول نہیں کرے گا اور جب تک ہم اسکا دین قبول نہ کر لیں وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا چنانچہ ملک بلقیس نے بڑے بیش قیمت ہدیہ اور تحفے بھیجے جن کی تفصیل کتب تنصیر میں مذکور ہے جس کا اکثر حصہ اسرئیلیات سے ماخوذ ہے سب کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ ملک بلقیس نے قسم قسم کے جوابات اور موتی اور سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجیں جنہیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتے مگر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ہدیہ اور تحفہ کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ اللہ کے نبی تھے انکی نظر میں تمام دنیا کا سونا اور چاندی اور جواہرات سب بیچ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حضرت سلیمان کے پاس آیا اور ملک کی طرف سے تحفے اور ہدیہ پیش کیے تو آپ نے اسکی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ اس حرکت پر ناخوشی اور ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کیا تم لوگ مجھے اس دنیا سے فانی کے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے کہ جن وائس اور چرند اور پرند کو میرے لیے مسخر کیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو تم کو دیا ہے تمہارے پاس صرف تھوڑی سی دنیا ہے اور بھلا اللہ میرے پاس دین اور دنیا سب کچھ ہے بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیہ پر خوش رہو۔ یہ ہدیہ تمہاری خوشی کے لائق ہے میری خوشی تو اس میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ بعد ازاں

قاصدوں کے سردار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو مع ان تحنوں اور ہریوں کے اپنی ملکہ اور ارکان دولت کی طرف واپس لوٹ جا رہیں اسکی کوئی پرواہ نہیں اور صاف فرمادیا کہ اب اگر وہ ایمان لے آویں تو نبھا۔ ورنہ ہم ان پر ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جنکے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انکو ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور حکومت و سلطنت سے دستبردار ہو لے گے بعد ذلیل و خوار ہونگے مسلمانوں کی رعیت بن کر رہنا ہو گا۔ جب قاصد لوٹے ہوئے اور سب پہنچ کر ملکہ کو بتلایا کہ حضرت سلیمان نے تمام ہریے اور تحنوں واپس کر دیئے ہیں اور ان کا پیغام پہنچایا کہ یا تو اسلام لے آؤ ورنہ فوج کشی کے لیے تیار ہو جاؤ تو ملکہ اور تمام ارکان دولت کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ خدا کی طاقت اور قوت سے بول رہا ہے اس کے مقابلہ میں کسی قوت اور طاقت کا زور نہیں چل سکتا سلامتی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ چنانچہ ملکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں اطاعت کے ارادہ سے حاضری کے لیے روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بندہ دی کے یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے اسلام میں داخل ہونے کے ارادہ سے روانہ ہو گئی تو یہ چاہا کہ بلقیس کا تخت جس کو وہ سات قفلوں میں مقفل کر کے آ رہی ہے اسکے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے تاکہ ملکہ یہاں آکر اپنے تخت کو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ شخص دنیاوی بادشاہوں کی طرح محض بلو شاہ نہیں بلکہ قدرت خداوندی اسکی پشت پناہ ہے اور یہ شخص خداوند قدر کا برگزیدہ اور فرستادہ ہے جس کے ہاتھ پر ایسے عجائب قدرت کا ظہور ہو رہا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا اے اہل دربار کون شخص تم میں سے ایسا ہے کہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دے قبل اسکے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آویں وہ عرش بن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ مقصود یہ تھا کہ بلقیس پر حق تعالیٰ کی کامل قدرت کا اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس غیبی کرشمہ کو دیکھ کر ملکہ یہ سمجھ جائے کہ بارگاہ نبوت کے سامنے بڑی سے بڑی سلطنت اور بڑی سے بڑی شان و شوکت بیچ ہے اور دنیا سے اسکا دل بیزار ہو جائے اور تخت اور سلطنت سے اسکا دل خالی ہو جائے اس لیے تخت مذکور کے منگوانے کا ارادہ فرمایا جنوں میں ایک دیوانے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا موجود کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں اور بیشک میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار ہوں یعنی میں اس تخت کو آپ کے دربار پر خاست کرنے سے پہلے آؤں گا اور جو اہلرت اس میں ملگے ہوئے ہیں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں تو بولا وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم جانتا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر رکھ دوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے یعنی آپ نظر اٹھا کر جہاں تک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اور آپ کی نظر اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اللہ نے مجھے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ میں اسکو اس قدر جلد لا سکتا ہوں اور امین ہوں اللہ نے مجھ کو امانت کی صفت بھی عطا کی ہے میں اس تخت کے لعل و جواہر میں کسی قسم کی خیانت نہ کروں گا یہ شخص بولیا اللہ میں سے تھا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا اسکی تحقیق ناممکن اور محال ہے اور نہ اسس کی ضرورت ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام یحییٰ بن برخیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی اعدان کا وزیر تھا۔ جو کتب الہیہ کا عالم تھا اور اسرار الہیہ کے خواص اور تاثیرات سے واقف تھا۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۶ ج ۳ و روح المعانی ص ۱۴ ج ۱۹۔

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں آپ اللہ سے دعا فرمائیے آپ مگر اللہ سے دعا کریں گے تو حاضر ہو جائیگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً تخت حاضر ہو گیا۔ دیکھو زاد المسیر ص ۱۷ ج ۶۔

پس سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو طرفۃ العین میں اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل اور احسان ہے کہ اس طرح طرفۃ العین میں میرے ایک خادم کے ذریعہ تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا یہ محض اسکا فضل ہے جس میں اسباب ظاہری کو بالکل دخل نہیں تخت کا اس طرح یکدم حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انکے ایک صحابی کی کرامت تھی اور یہ امر کوئی محال نہیں بلقیس کا تخت بیشک ایک بڑا جسم تھا مگر کرۂ آفتاب سے تو بڑا نہ تھا پس جو غذا اگر کاٹھن کو ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی حرکت دے سکتا ہے تو اسے ایک تخت کو حرکت دینا کی مشکل ہے کیونکہ تخت کو آفتاب سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہے الخضر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سامنے رکھا ہوا دیکھ کر کہا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تاکہ میرا امتحان کرے کہ میں اسکی نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور عاقبت میں اسکا صلہ بہشت ہے اور جو ناشکری کرے تو وہ میرے پروردگار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ میرا پروردگار بے نیاز اور بے پردہ ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں اور وہ بڑا کرم کرنے والا ہے بلا کسی استحقاق کے کرم کرتا ہے۔

تخت کا اس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انکے صحابی کی کرامت تھی کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آ رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح تخت کا سامنے لا کر رکھ دیا جانا اللہ کی عظیم نعمت تھی سلیمان علیہ السلام اسی وقت نعمت سے منعم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسکے شکر میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ بتلا گئے کہ منعم خفیع کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ تو غنی کر رہا ہے ہم جو شکر کر رہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں اور جو نعمت مل رہی ہے وہ محض اس کا کہ ہم نے غلو پر کسی کا کوئی حق نہیں۔

اور طرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہو جانا عملاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی فائدہ تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدا سے تا اور مطلق کی قدرت کی کون حد مقرر کر سکتا ہے۔

پس جب وہ تخت ملک بلقیس کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان کے حضور میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ تخت کی وضع اور ہیئت کو بلقیس کے امتحان کے لیے بدل ڈالو تاکہ دیکھیں کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اس قسم کے تغیر و تبدل سے شناخت نہیں کر سکتے دیکھیں کہ اس کی عقل کی رسائی ہوتی ہے یا نہیں۔

نکۃ عرش اور تخت سلطنت اور بادشاہت کی صورت ہے حضرت سلیمانؑ نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا حکم دیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ سابق سلطنت کی ہیئت اب بدل چکی ہے۔ کفر کی گزشتہ سلطنت ختم ہوئی اب حضرت سلیمانؑ کی طرف سے بلقیس کو یہ جدید سلطنت عطا کی جا رہی ہے کہ جو اسلامی ہے اور سلیمانؑ کے زیر سایہ ہے۔ نباشی شاہ حبشہ کے مسلمان ہو جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بادشاہت کو برقرار رکھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے مسلمان ہوجانے کی وجہ سے اسکی سلطنت اور بادشاہت کو برقرار رکھا۔

پس جب بلقیس آگئی اور سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے جس کو تو اپنے محل میں چھوڑ کر اور جس پر قفل لگا کر آئی ہے اور جس پر پہرے لگا کر آئی ہے تو بلقیس نے بہت ہوشیاری سے جواب دیا اور بولی گویا کہ وہی ہے نہ یہ کہا کہ جینہ وہی ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ وہ نہیں۔ گویا کی قید اس لیے لگائی کہ بہرہ و جوہ وہی نہ تھا کیونکہ اس کی ہیئت بدلی ہوئی تھی اس سے اس کی عقل اور فراست ثابت ہوئی کہ اہل دربار میں سے کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے جھٹلانے کا موقع مل جاتا اس لیے اس نے یہ جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے اور بعد ازاں یہ کہا اور ہم کو اس مجوزہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت اور حقانیت کا اور خدا کی قدرت کا کہ وہ جہاں چاہے کسی کے تخت کو منتقل کر دے علم ہو چکا تھا ہمیں اس مجوزہ کی چنداں حاجت نہ تھی۔ ہم کو آپ کی نبوت کا اور خدا کی قدرت اور وحدانیت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور ہم دل سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی اس کے فہم اور فراست کی دلیل ہے کہ اس نے مجوزہ دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ برگزیرہ ہستی خدا کا نبی ہے اور حاضری سے پہلے اس کی تصدیق کی اور اسلام لے آئی اور اب تک تو جو ایمان لانے میں دیر ہوئی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش نے اور قومی تقلید نے اسکو ایمان لانے سے باز رکھا۔ بے شک اب سے پہلے کافروں کی قوم سے تھی۔ قوم کو دیکھا کفر اور شرک میں مبتلا تھی مگر قاتل تھی جب تنبیہ کی گئی تو متنبہ ہو گئی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے طلب کر بلقیس پر شان نبوت اور شان مجوزہ کرامت تو ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اسکو سلطنت کی بھی شان و شوکت دکھانی چاہیے تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے کہ میری سلطنت اسکی سلطنت کے سامنے بیچ ہے چنانچہ ایک شیش محل تیار کرایا اور اسکا فرش صاف اور شفاف شیشہ کا بنوایا اور اسکے نیچے پانی بھر کر اس میں پھیلیاں چھوڑ دیں۔ چنانچہ صحن میں پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب پانی ہے۔ درمیان صحن کے سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا گیا اور بلقیس کو اندر بلایا گیا بلقیس جب دروازہ پر پہنچی تو کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو پھر جب بلقیس نے اس صحن کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے یعنی پانی کا حوض ہے اس لیے اس نے اندر گھسنے کے لیے اپنے ہاتھ اور پراٹھاتے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں کھولیں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق یہ محل ہے جو سفید شیشوں سے جڑا ہوا ہے پانی نہیں اس سے اسکو اپنی عقل کا تصور معلوم ہوا۔ اور یہ

پتہ چلا کہ جس شانہ ساز و سامان پر مجھ کو ناز تھا یہاں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر موجود ہے اور عجیب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شیشہ کے فرش سے اسکو متنبہ کیا ہو کہ آفتاب اور ستاروں کی چمک کو دیکھ کر انکو غذا سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ آدلی شیشہ کی چمک کو دیکھ کر پانی گمان کرے۔ حَسْبِيَ آبٌ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَلَكَاتُ اللَّهِ فَلاَ نَجَسَ عَلَيْهِ۔ شیشہ پانی نہ تھا بلکہ پانی کا منظر تھا۔ اسی طرح آفتاب اور مانتاب نور الہی کا منظر اور آئینہ ہیں۔ مولا اللہ غذا نہیں اس پر بتیس ہولی کہ اسے میرے پروردگار عیشک میں نے سورج کو پوچھ کر اپنی جان پر ظلم کیا کہ اسکی ظاہری چمک کو دیکھ کر اسکو معبود بنایا ادب میں کفر اور شرک سے تائب ہو کر سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بن گئی تاکہ اللہ کے نبی کی محبت اور مراعت سے مجھ کو دین اور دنیا کی اور مزید نعمتیں ملیں۔

غرض یہ کہ عکس بیا مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد واپس ہو گئی۔ یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہوا باقی عکس بیا کے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا تو قرآن وحدیث میں اسکی کوئی تصریح نہیں البتہ ملار تغیر و تیسر میں یہ مشہور ہے کہ عکس بیا کے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمایا۔ عکس بیا غیر شادی شدہ تھی۔ اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ملک جانے کی اجازت دیدی اور گاہے گاہے خود وہاں تشریف لے جاتے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

لطائف معارف

حق جل شانہ نے اس تعلق میں سلیمان علیہ السلام کے جن معجزات اور کرامات کا ذکر فرمایا اس قسم کے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منطق بطیر کا علم عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ سے کلام کرنا اور اونٹ کا آپ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ سے کلام کرنا۔ اور آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا نمونہ فاروق اعظم کو بھی عطا ہوا۔ حضرت عمر کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا اور حضرت ساریہ کا میدان کا دزار میں حضرت عمر کی آواز سننا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمرؓ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تمھ پر عدل اور انصاف کیے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہو گئی اور دیائے نیل کے نام حضرت عمرؓ کے ایک پرچہ لکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کا یہ پرچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح کہ بندگی کرو

علمہ والمشہور کا اللہ علیہ السلام قزو جہاد الیہ خصب جملة من اهل الاخبال تفسیر روح المعانی ص ۱۸۹ ج ۱۹۔

اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ

اللہ کی، پھر وہ تڑو جتھے ہو کر ٹکے جھگڑانے۔ کہا اے قوم! کیوں

تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا

کتاب مانگتے ہو بڑائی پہلے بھلائی سے؟ کیوں نہیں

تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَظْهَرْنَا

کہہ بخواتی اللہ سے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے بد قدم دیکھا

بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۖ قَالَ ظَبِرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ

تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو۔ کہا، تمہاری بڑی قسمت اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں تم لوگ

قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں نو شخص خرابی کرتے

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقَاسُومُوا

ملک میں اور سفار نہ کرتے۔ بولے آپس میں قسم

بِاللَّهِ نَبِيَّتُهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا

کھاؤ اللہ کی، مقرر رات کو پڑیں ہم اس پر اور اسکے گھر پر، پھر کہیں گے اسکا دعویٰ کوئی نہ

مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَ

کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور

مَكْرُنًا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔ پھر دیکھو! کیسا ہوا آخر ان کے

عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾ قِيلَ لَكَ

فریب کا؟ کہ اکھاڑ مارا ہم نے انکو اور انکی قوم کو ساری۔ سو یہ پڑے

يُوتَهُمْ خَاوِيَةً يَمَّا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

ہیں ان کے گھر ڈسے ہوئے انکے انکار سے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگوں

کے جاننے والے۔ اور بچا دیا ہم نے انکو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔

قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُورًا سَاطِعًا... لِي... وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (رجل) حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ و بقیع باوجود ایک عورت تھی مگر اسکو ایک چھوٹے جانور یعنی بکری سے ہدایت ہو گئی اور قوم ثمود کو باوجود مرد ہونے کے ناقہ جیسے بڑے حیوان سے ہدایت نہ ہوئی کہ چند مفسد دل نے حضرت صالح علیہ السلام پر شیخون مارنے کا ارادہ کیا مگر انکو قتل سے الہی کی خبر نہ تھی کہ وہ الکی گھات میں ہے کہ یکا یک قتل سے الہی نے ان پر شیخون مارا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اس قصہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اب آئندہ آیات میں لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کی طرف انکے برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور یہ پیغام دیکر بھیجا کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع ہاتھ ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں جھگڑنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان لے آنا چاہیئے اور دوسرا فریق یہ کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے بہر حال ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرے فریق نے مکہ میب کی۔ صالح علیہ السلام نے منکرین اور مکذبین کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ سرکشوں نے کہا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ قَالُوا يَا صَالِحُ أَتُنْتَدِينَنَا أَنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صالح علیہ السلام نے فریق مکذب سے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے عذاب کے مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اللہ سے رحمت مانگو۔ بلا اور عذاب کیوں مانگتے ہو۔ استعجال عذاب کی بجائے استعجال رحمت کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے کفر سے باز گاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہاری توبہ قبول ہو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ صالح علیہ السلام انکو نصیحت کرتے جاتے تھے مگر وہ گمراہی میں بڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ بولے کہ اے صالح ہم نے تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو محسوس پایا جب سے یہ مذہب نکلا ہے اس وقت سے قوم میں تفرقہ پڑ گیا اور قوم میں نا اتفاق ہو گئی جس کا اصل سبب تم ہو۔ تمہاری وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی یا یہ معنی ہیں کہ تمہاری نوحہ سے ہم قحط میں مبتلا ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نوحہ سے قوم کا اصل سبب تو اللہ ہی کے علم میں ہے

میں تو اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت لیکر آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ حق اور ہدایت تو ہر امر موجب خیر و برکت ہے۔ البتہ حق اور ہدایت سے انحراف اور حق کی تکذیب اور اسکی مخالفت نحوست کا سبب ہے لہذا نحوست کا الزام مجھ پر اور اہل ایمان پر غلط ہے۔ نا اتفاقی وہ مذہب ہے کہ جو حق اور ہدایت کی مخالفت سے پیدا ہو۔ تمہاری ساری نحوست اور قحط کی مصیبت تمہارے اعمال کفریہ و شرکیہ کی وجہ سے ہے جو ایمان اور توبہ اور استغفار سے دور ہو سکتی ہے۔ ایمان اور ہدایت نحوست کا سبب نہیں بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو کہ دیکھیں کہ تم توحید کو اختیار کرتے ہو یا شرک کو۔ بیشک معائب تقدیر الہی کے موافق جاری ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود بندوں کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے اور اس شہر میں کا فراود منکر تو بہت تھے لیکن کافروں کے سرغنہ اور سرداروں شخص تھے جو ملک میں فساد ڈالتے تھے اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اگر فساد کے ساتھ کچھ اصلاح بھی ملی ہوئی ہو تو کچھ امید کی جاسکتی ہے مگر یہ لوگ تو خالص مفسد تھے آپس میں کہنے لگے تم سب اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور بالضرورت میں صالح پر اور اس کے متعلقین اور ترسلین پر چھاپہ ماریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے پھر جب مقتول کا ولی اور وارث ہم سے غل کا مطالبہ کرے گا تو ہم اس سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہ تھے اور قسم کھا کر یہ کہہ دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اور ان مفسدوں نے اس طرح سے ایک سکر کیا یعنی صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی ایک غنیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے مقابلہ میں ایک تدبیر کی اور وہ ایسی طفیہ تھی کہ وہ بالکل اس سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ مگر کے معنی لغت میں تدبیر خفی کے ہیں انہوں نے حضرت صالحؑ کے قتل کی تدبیر کی اور ہم نے اس کے برعکس انکے ہلاک کرنے کی تدبیر کی۔ پس دیکھو کہ ان کے مکر اور تدبیر کا کیا انجام نکلا اور انکی توقع کے بالکل خلاف نتیجہ نکلا کہ ہم نے انکو اور تمام قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ نرا ولی جو صالح علیہ السلام کی گھات میں بیٹھے تھے ان پر تو پہاڑ سے ایک پتھر آکر گرا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اور بالی قوم آسمانی عذاب سے یعنی فرشتہ کی چنگھاڑ سے ہلاک ہوئی۔

کَمَا قَالَ قَالُوا فَاخْذُ نَهْمُ الرِّجْفَةِ ۖ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ۖ پس دیکھو کہ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو ہماری قدرت کو کچھ جانتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہزار تھے۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ

اور لو ط تو جب کہا اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی؟ اور تم

تَبْصُرُونَ ۚ اَيْنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

دیکھتے ہو۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لہجہ کر عورتیں

دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِتَجَاهُلُنَّ ۖ فَمَا كَانَ

بھڑ کر۔ کہتی نہیں! تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور جواب

جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ

نہ تھا اسکی قوم کا مگر یہی کہ بولے نکالو لوط کے گھر والوں کو

قَرَبَاتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۖ فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اپنے گھر سے۔ یہ لوگ ہیں ستھرے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو

إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدْ رَنَّاهَا مِنَ الْغَيْرَيْنِ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

اور اسکی گھر کو مگر اسکی عورت۔ ٹھہر دیا تھا ہم نے اسکو رہ جانے والوں میں۔ اور برسایا ہم نے ان پر

مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۖ

برساؤ۔ پھر کیا بُرا برساؤ تھا ان ڈراتے ہوؤں کا۔

قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ طَارَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ... إِلَى ... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

(اربط) حضرت صالح علیہ السلام کے قہر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قوم بھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوئی اور ناگہانی عذاب ان پر نازل ہوا جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ جب باز نہ آئے تو ہلاک کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی آپ لوگوں کے سامنے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجئے جسبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم اس بے حیائی کے کام کے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے ہو۔ یہ بے حیائی کی حد ہے کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے افلام اور لواطت کرتے ہو اور ذرا شرماتے نہیں۔ کیا تم ازراہ شہوت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ جو سراسر عقل و فطرت کے خلاف ہے جس کی قباحیت اور خباثت میں کوئی شبہ نہیں۔ بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ تم کو لذت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ عورت سے جماع کرتے وقت رحم مٹی کو جذب کرتا ہے جو باعث لذت ہوتا ہے اور لواطت میں یہ انجسازانی

کیفیت نہیں ہوتی بلکہ محل نجاست بھرنے کی وجہ سے موجب نفرت و کراہت ہے۔ پس کچھ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب سوائے اس قول کے کہ نکال دو لوط کے گنہگار اس بستی سے یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ محل نجاست میں قضاہ حاجت کرنا طہارت اور نظافت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ جانتے ہیں اور ہم کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ پس ہم نے بھی اس بستی کی تطہیر کا ارادہ کر لیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی سے نکال لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ جس کے بیٹے ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ ان باقی رہنے والوں میں سے ہے جو عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہم نے اس قوم پر ایک خاص قسم کی بارش برساتی یعنی ان پر پتھر برسائے پس بہت بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو نزول عذاب سے ڈرایا گیا۔ مگر انہوں نے اپنی جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے نبی کے ڈرنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

شروع سورت سے لیکر یہاں تک نبوت و رسالت اور دلائل نبوت اور براہین رسالت یعنی معجزات کی بحث تھی۔ اب آگے الہیت اور وحدانیت کی بحث ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ دلائل توحید کو بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

ترجمہ، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اسکے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔

اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

بھلا اللہ بہتر یا جنکو وہ شریک کرتے ہیں۔

خاتمہ قصص بر حمد و شکر بر ہلاکت اعداء اسلام و سلام بر

برگزیدگان خداوند نام

قال اللہ تعالیٰ قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی ۚ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے دشمنوں کی ہلاکت اور بربادی کے چند واقعات ذکر کیے اب یہ حکایت ہے کہ اے مسلمانو! تم خدا کا شکر کرو کہ کفار اور مشرکین ہلاک اور برباد ہوئے خدا کے نافرمانوں کی ہلاکت اور بربادی اور اہل حق کی فتح و نصرت حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور سلام بھیجو خدا کے ان برگزیدہ بندوں

پر جن کو اللہ نے عزت دی اور دشمنوں کے مقابلہ میں انکو کامیاب فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر سلام بھیجا جائے اور چونکہ یہ لوگ کفر اور شرک کی بنا پر ہلاک ہوئے اس لیے آئندہ آیات میں انواع و اقسام کے دلائل توحید بیان کرتے ہیں۔ دیکھو صادی ص ۳۱ ج ۳۔

اس سورت کے نصف اول میں انبیاء کرام کے تقے ذکر فرماتے اب اسکے بعد نصف دوم میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور دلائل توحید اور مبدء اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی جب یہ واقعات آپ نے بیان کر دیئے اور انکو سنا دیئے تو کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت سے کافروں کا قتلہ تمام کیا اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جنکو اس نے منتخب کیا یعنی انبیاء کرام پر اور ان کے اصحاب پر جنکی بدولت یہ گندگی اور نجاست دور ہوئی۔ ان واقعات میں خود کر کے بتاؤ کہ کیا وہ خدا بہتر ہے جس کی قدرت کا یہ حال ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جنکو تم الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہو یعنی ظاہر ہے کہ قادر مطلق بلاشبہ عاجز مطلق سے بہتر ہے پس اس عقلی دلیل سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق عبادت ہے اب آئندہ آیات میں چند کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان میں خود کر کے بتلائیں کہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں قوم ثمود اور قوم لوط کے ہلاکت کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اختیار کو ہلاک کرتا ہے اور انبیاء و مرسلین کی مدد کرتا ہے اور اے پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ دونوں جہان کی سلامتی ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اسکی بارگاہ میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں اور اس اصطفیٰ اور برگزیدگی کے مارج اور مراتب ہیں۔ مرتبہ اعلیٰ انبیاء و مرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد ازاں ان مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء و مرسلین کی مدد اور نصرت کر کے اعلان کلمۃ اللہ کیا اور بالخصوص جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی اور اسکا اولین مصداق ہاجرین اولین ہیں پھر انصار کرام اور مہاجرین اولین کے مقابلہ میں وہ اختیار کفار ہیں جو اعلان کلمۃ الکفر میں سامی اور کوشاں رہے۔

الغرض اصطفیٰ کے درجات میں اصطفیٰ کا اعلیٰ درجہ حضرات انبیاء کرام کے لیے ہے اور دوسرے درجہ صحابہ کرام کے لیے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَرَكْنَا اَنْحُكَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اِلَى الْاٰخِرَةِ﴾ اس لیے اس قسم کے تمام آیتوں کی تفسیر سلف صالحین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور سفیان ثوریؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے کہ ﴿وَالسَّلَامَةُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی﴾ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں۔ (ازالۃ الخفاء)

الحمد لله کہ انیسویں پارہ کی تفسیر سے اخیر ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۱ھ میں فراغت نصیب ہوئی

فلا الحمد اولاً و آخراً

اکملہ پانچویں جلد مکمل ہوئی۔ چھٹی جلد میسویں پکڑے شروع ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن، بنام مکتبہ المعارف شہید لہور

معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب جو کہ دارالعلوم الحنبلیہ (شہید لہور) والے حضرات خود دوبارہ لکھا ہے اور چھاپا ہے۔

چھاپی طرف سے اجازت ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اسکو

پھر اپنی آمد فرود رفت کریں

۶۶/۱/۱۹۹

ڈیسریج اینڈ رجسٹریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبۃ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر معارف القرآن
جلد پنجم مصنفہ حضرت مولانا محمد ادریس کا بدھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
پارہ ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ کا متن قرآن کریم بغور پڑھا۔

تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کمی بیشی یا عراب کے غلطی
نہیں ہے۔ واللہ اعلم

علیم النان شہید ادپور
۱۱ محرم ۱۴۲۱ھ

